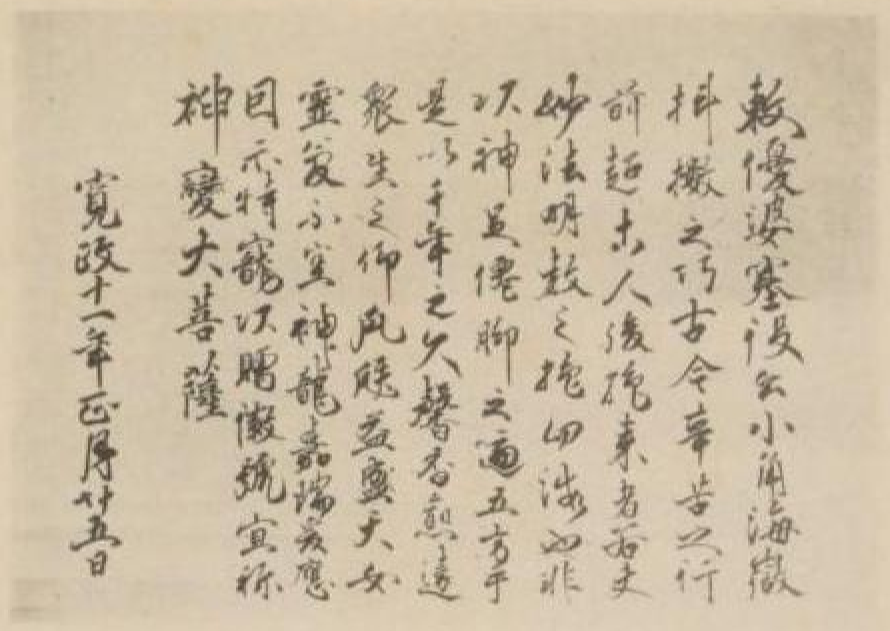
558
558-88
1200501511428
558
88

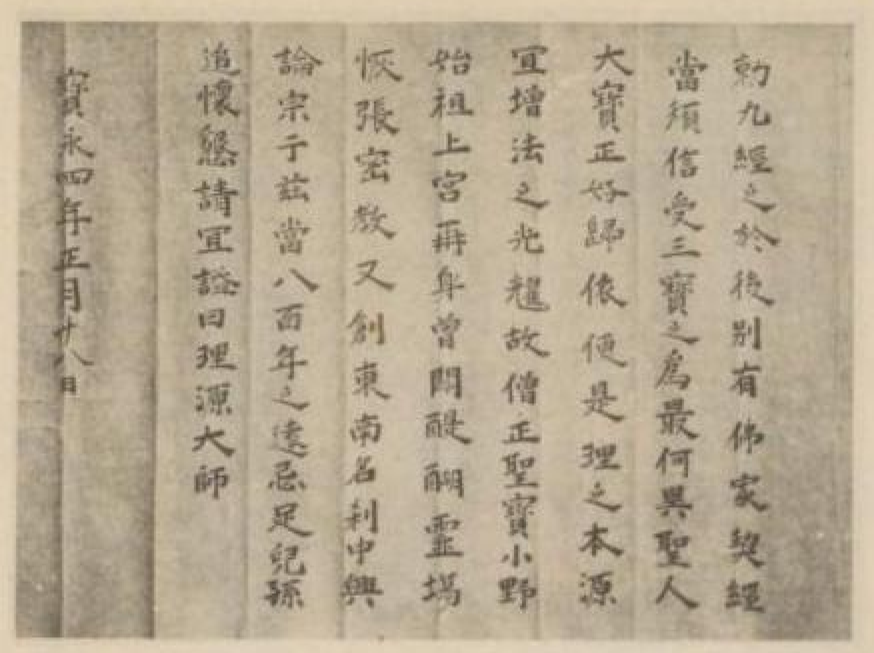
32 8. 10

修驗聖典



（醍醐寺藏）

修驗鼻祖神變大菩薩號勅書幷御影



勅九經之於後別有佛家契經
當須信受三寶之爲最何異聖人
大寶正好歸依便是理之本源
宜增法之光耀故僧正聖寶小野
始祖上宮再身曾開醍醐靈場
恢張密教又創東南名刹中興
論宗于茲當八百年之遠忌足兒孫
追懷懇請宜諡曰理源大師
寶永四年正月廿八日

（醍醐寺藏）

修驗再興之祖聖寶理源大師號勅書幷御影

實修實證

大正乙丑仲秋
三寶院門跡
大僧正亮禪題

558-88

序

輓近察吾國思想界之趨向登山趣味勃興令人競爲入峯行者更令爲修驗道研究者洵可謂法慶矣然而修驗道聖教中雖既有附剞劂尙專屬師資傳寫亦不鮮傳寫之弊憾多魯魚焉馬之誤又以無輯爲一卷故缺研究者之便甚矣岡田高井兩師有見于此費幾多歲月與努力博搜考證編爲一卷題曰修驗聖典此書一出便修驗道行者讀經誦呪又便世之研究者就覽其所裨益可知矣蓋修驗道之要在實修實行而不在知解然則徒拘泥文字之末而逸其要者與滯指而忘月之愚何撰哉顧自今遇此書更促修驗道欝興而眞研究者眞行者之輩出可期待矣

昭和二歳次丁卯九月

眞言宗醍醐派前執行長

岩鶴密傳

序

經典ハ舍利ナリ故ニ佛身ナリ常恒ノ說法ハ一ニ之ヲ待テ聽コトヲ得修驗聖典ハ卽チ本乘ノ舍利驗門ノ佛身ナリ末資若シ之ニ親シマズンバ何レノ世ニカ當道ノ說法ヲ聽クヲ得ンヤ想ヒ起ス本書ノ編纂ヤ幾度カ計畫シテ幾度カ頓挫ス最後ニ岡田高井兩師之ヲ發願シテ編纂幷出版ノ任ニ當ル今ヤ上梓ノ功漸ク成ツテ志願マサニ全シ萬德圓滿ノ佛舍利ヲ机上ニ安シテ佛々祖々ノ當道ノ說法ヲ聽クモノ唯是レ有ルノミ二師ノ功大ナリト謂フ可シ報ヲ得テ歡喜ニ堪エズ謹ンデ一辭ヲ序ス

昭和二年九月

大峰山人

大三輪信哉

緒言

修驗道は我國固有の國民精神と佛法の奧旨とを融合一致せしめたる日本獨創の佛教にして、曩祖神變大菩薩の開創に係り、我醍醐派の派祖聖寶理源大師の再興に依り、廣く全國に流布せられ上下競ふて之に歸仰するに至れるものなるが、其濫觴は畏くも　聖德太子の不改俗形にて大乘佛教興布の軌範を示し給へるにあり、其依る所は、總じては廣く顯密二教を包ね、又世界一切賢聖の所說を包藏して餘さゞるが故に、かの一定の經律論を以て所依となすが如き餘宗に比すべきものに非ず、而も智解偏重の惡風を排し、實修實行を重じ、修證驗得によつて卽身卽佛の妙理を顯現するを以て要諦となす、然りと雖別しては兩祖の遺訓に依るが故に兩祖の常に誦持せられたる經論行軌、諸大先達ののせられたる秘訣、註解の類決して鮮しとせず、近

時修驗の行者と稱するもの、概ね兩祖の遺訓先德の軌範に則らず經論を學ばず、教義を習はずして、徒らに荒唐無稽の行事をなすの風あり、斯の如きは我修驗道の尊嚴を冒瀆するものにして、實に痛心に堪へざるなり、これ畢竟良師を得ざるに依ると雖、また古來修驗道に傳ふる行軌、秘訣、註解等の多くは深く筐底に秘藏せられて容易に他見を許さゞりしに因由せずんばあらず、本會は茲に鑑みる所あり、今要を採り類を蒐めて此聖典一卷を編し、以て斯道修行の指針に備ふ、固より全豹を盡せるものに非ざるも、之に依て斯道修練の同行并研究者のため聊か裨益することを得ば、編者の本懷之に過ぎざるなり、讀者乞ふ之を諒せよ。

昭和二歳次丁卯十一月

修驗聖典編纂會代表
眞言宗醍醐派執行長　岡田戒玉

修驗聖典目次

第一編　諸經要集

一、佛說三身壽量無邊經……役君感得……一
又文殊師利菩薩一時梵字經とも云ふ
一、大毘盧舍那成佛神變加持經卷第一（大日經住心品）……二
一、優婆塞戒經受戒品第十四……一〇
一、佛說大報父母恩重經……一九
一、理智不二界會禮讃……理源大師撰……二四
一、聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經……二八
一、聖不動經……三十六童子……三二
一、南無八大童子……聖無動尊秘密陀羅尼經……三三
一、妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五……三五
一、九條錫杖……三九
一、佛說摩訶般若波羅密多心經……四〇

一、般若心經秘鍵 並序……遍照金剛撰……四一
一、佛說倶利伽羅大龍無動陀羅尼經……四六
一、烏樞瑟摩明王神通陀羅尼經……四七
一、北辰菩薩陀羅尼經……五〇
一、佛說大荒神施與福德圓滿陀羅尼經……五一
一、佛說摩利支天經……五三
一、佛說地神經……五三
一、禮文……五四
一、五大願、普賢十大願、唯識三十頌……五五
一、立義分、舍利禮、佛母大孔雀明王經偈……五七
一、華嚴經、普賢行願品偈、金剛般若經偈……五八
一、佛母大孔雀明王陀羅尼三……五八
一、大金剛輪陀羅尼……六一
一、諸部眞言……六一
一、至心廻向祈願文……六八

一、修驗三時勤行式……六八

第二編　峰中法流

一、柱源神法護摩法次第……七五
一、柱源神法護摩供具……八〇
一、柱源神供法具……八一
一、柴燈護摩次第 當山方……八五
一、柴燈護摩次第……九〇
一、庭壇大護摩供次第……九三
一、柱源神法……九七
一、自供養法大事……一〇五
一、大峰界會萬行自在法……一〇七
一、大峰道場莊嚴自在儀 並序……一一二
一、峰中十種修行作法……一一七
一、峰中正灌頂作法……一二七

一、峰中正灌頂內座作法……一三三
一、峰中正灌頂外道場作法……一三六
一、峰中正灌頂附法印證狀……一四三
一、柱源正灌頂儀則……一四三
一、柱源極秘印信切紙……一四五
一、結縁血脈大事……一四六
一、峰中正灌頂許可印信……一四八
一、峰中正灌頂支度之事……一四九
一、同調方作法……一五〇

第三編　惠印法流

一、惠印三昧耶加行次第九卷……自一五三・至二二六
　禮拜加行作法附兩祖師所作法鎮守法樂……一五五
　辨財天法……一五七
　深砂大王法……一七〇

　金剛童子法……一七五
　愛染法……一八三
　不動明王法……一八九
　龍樹菩薩法……一九五
　大日法……二〇二
　護摩供次第……二〇八
　神供略作法……二二五
一、惠印灌頂……自二二七・至二三七
　第一滅罪灌頂……二二七
　第二覺悟灌頂……二三〇
　第三傳法灌頂……二三三
一、惠印灌頂三尊法……自二三七・至二四四
　第一滅惡趣法……二三七
　第二龍樹菩薩法……二四三
　第三大日尊法……二四四

一、惠印結緣灌頂……二四五
一、惠印傳法灌頂印信……二四七
一、惠印三昧耶傳燈印信……二四七
一、作壇破壇作法……二四八
一、惠印三昧耶師資相承血脈……二四九
一、惠印灌頂祇師懺悔師手控……二四九
一、惠印灌頂伴子手控……二五四
一、極印灌頂三祇師補闕分軌……二六五
一、灌頂道場手鏡 承事伴子等……二七四
一、惠印灌頂受者加持作法……二七八
一、惠印灌頂受者心得……二七九
一、惠印三灌頂之事……二八〇
一、灌頂支度之事……二八一
一、惠印灌頂曼荼羅圖……二八一
一、修驗極印灌頂印明……二八二

一、最勝惠印三昧耶流深旨……二八四
一、修驗極印灌頂法秘口決……二八九
一、靈異相承惠印儀軌……二九四
一、修驗最勝惠印三昧耶法玄深口決抄……三一四
一、惠印灌頂調方并圖……三三六

第四編　深秘修法集

一、修驗前行作法……三四三
一、修驗懺悔文……三四三
一、床堅之事……三四四
一、最勝惠印柴燈護摩供次第……三四五
一、柴燈護摩供式 私……三四五
一、柴燈護摩經導師心得式作法……三四六
一、柴燈護摩支度披書……三四六
一、大火生三昧耶法……三四八

一、囀嚕拏天水生消火之大事……三四九
一、鐵火三昧……三五一
一、伊垣八劔法……三五一
一、開峯深秘之大事……三五一
一、大聖不動明王深秘修法集……自三五二至三六〇
大聖不動明王金縛秘法……三五二
解網法……三五四
不動如影隨形法……三五四
不動明王金縛大事同許大事……三五五
不動[梵字]法上包[梵字]……三五六
不動空縛大事……三五七
役仙流金縛秘法……三五八
修驗道不動即我法……三五九
修驗道不動秘密悉地法……三六〇
一、庚申待作法……三六〇

一、法流傳授切紙類集第一……自三六一至三八七
除魔大事（三六二）
疾病加持作法（三六二）
祈禱之事（三六三）
瘧之呪（三六四）
野狐放大事（三六四）
具足加持武具加持（三六五）
武具加持法（三六五）
弓箭加持法（三六六）
刀加持（三六六）
鞭加持（三六六）
馬加持（三六七）
馬屋ニ押ス札之事（三六七）
九事大事（三六七）
摩利支天九字法（三六八）
兵法十字之大事（三六九）
火伏之大事（三六九）
火伏札（三七〇）
金神除法（三七〇）
方違守（三七一）
金神除祈禱秘事（三七二）
生家養者方（三七三）
禁苗稼等虫呪（三七四）
田虫食損祈禱札（三七五）
西大寺留走人盜賊足留（三七五）
呼識之大事（三七六）
疱瘡呪（三七六）
盜賊除之札（三七七）
狐荒啼之時立ル符形（三七七）

同狐之符形（三七七）
狐荒時穴立符形（三七七）
鼠喰衣裳時立符形（三七八）
烏家內入時立符形（三七八）
惡人來除符呪（三七八）
返惡夢符形（三七八）
井中蛇入時符形（三七九）
諸病ニ押ス符（三七九）
家內諸事怪異時札守（三七九）
釜鳴吉日事（三七九）
酒惡成時善符（三八〇）
生死靈放符形事（三八〇）
止雨之法（三八〇）
變成男子法（三八一）
月水留守（三八一）
月水加持作法（三八二）
流出守（三八二）
同加持作法（三八二）
月水延符（三八三）
同法符（三八三）
戀合呪（三八三）
離別法（三八三）
虫腹即治法（三八四）
安產符（三八四）
安產握符（三八四）
難產時呑必生兒手握生符（三八五）
難產之御符（三八五）
子不持呪（三八五）
治瘧氣呪（三八五）
治齒痛呪（三八六）

治火傷呪（三八六）
魚骨立咽喉時拔之呪（三八七）
一、法流傳授切紙類集第二……自三八七至四一四
諸社大事（三八八）
春日拜見（三八九）
九社拜見（三八九）
日待作法（三八九）
日待作法初夜（三九〇）
同後夜作法（三九〇）
日待夕日禮法（三九一）
每日日天拜見作法（三九一）
八輻輪日天法（三九一）
身堅法（三九三）
日禮作法（三九四）
日想觀（三九四）
三日月拜見法（三九五）
月宮殿法（三九五）
十五日行作法（三九六）
十七夜待作法（三九六）
十八夜待作法（三九六）
二十三夜待作法（三九六）
七夜待作法（三九七）
七夜本尊之事（三九七）
霜月二十六夜待作法（三九八）
朝暮例時次第（三九八）
後夜（三九九）
初夜後夜例時法則（三九九）
後夜（四〇〇）
例時諸眞言（四〇一）

除夜心經會作法節分經作法（四〇二）　衣加持（四〇二）
袈裟加持（四〇二）　三衣加持（四〇二）
柴洗手法（四〇二）　洗手漱口洗面目作法（四〇二）
隱所作法（四〇三）　眠臥法（四〇三）
大威德明王惡夢隱沒法（四〇三）　惡夢除滅法（四〇四）
渡海安全法（四〇四）　新衣服加持作法（四〇四）
請布施作法（四〇四）　荒神放捨秘法（四〇五）
大黒天一時千座頓成法（四〇五）　同一時千座法（四〇六）
同一夜千座法（四〇六）　仁王經大事（四〇七）
通諸經秘事（四〇八）　觀音經一萬卷秘事（四〇八）
長生法（四〇八）　能延六月法（四〇八）
延命招魂作法（四〇九）　邪氣等加持作法（四〇九）
邪氣加持口傳（四一〇）　大師拝見作法（四一一）
覺ㄹ拝見作法（四一二）　金縛大事（四一二）
解界法（四一三）　三寶大荒神秘法（四一三）

同支度之事（四一四）

一、法流傳授切紙類集第三……自四一五至四二九

開眼作法（四一五）　五眼印之事（四一六）
古佛修覆之時撥遣法（四一六）　古佛修覆以後勸請表白（四一六）
御衣木加持作法（四一七）　日率都婆作法（四一九）
理趣經灌頂秘事（四一九）　除罰之法（四一九）
愛染灌頂印（四二〇）　引導之大事（四二〇）
引導秘法（四二〇）　自身引導作法（四二一）
光明眞言破地獄曼荼羅（四二二）　亡者曳覆曼荼羅（四二三）
汚穢不淨除之法（四二四）　同一說（四二四）
墓燒留之法（四二四）　棺分之事（四二四）
亡魂來留事（四二五）　搭婆書樣之事（四二六）
施餓鬼作法（四二六）　施食作法（四二七）
鉢作法（四二七）　靈供作法（四二八）
大師御精進供作法（四二八）　卷數書樣（四二八）

一、法流傳授切紙類集第四……自四二九至四四一
後夜念誦作法　(四三〇)　　每朝灌頂法　(四三〇)
持戒清淨法　(四三一)　　立座之法　(四三一)
顯露不可結印事　(四三一)　　法界調伏法　(四三一)
日天子法　(四三二)　　臨終大事　(四三三)
不動極秘臨終大事　(四三三)　　不動斷末魔大事　(四三四)
姙者帶加持　(四三五)　　產兒湯加持　(四三五)
易產護符　(四三六)　　小兒夜啼法　(四三七)
辨天摩尼秘法　(四三七)　　同秘法　(四三八)
衆人愛敬大事　(四三八)　　天照大神黑符　(四三八)
千手愛法　(四三九)　　轉禍爲福法　(四三九)
愛染明王求兒秘口　(四四〇)　　求子符　(四四〇)
一、修驗道諸神勸請通用……四四一
一、修驗宗神道神社印信……四四七
一、遷宮之略法……四六二

一、神祇講式……四六三

第五編　諸尊供養法

一、峯授最勝惠印三昧耶法……四六九
一、理趣法……四七二
一、孔雀明王經讀誦作法祈雨……四七五
一、同結願作法……四七七
一、孔雀經法……四八〇
一、烏樞沙摩明王秘法……四八二
一、荒神供次第……四八四
一、摩怛利神法……四八八
一、吒枳尼天秘法附辰狐王菩薩法……四九二
一、十二天供次第……五〇〇
一、當年星供……五〇二
一、神變大菩薩供養法……五一三

一、理源大師供養法……五一九
一、兩祖師供……五二四
一、修驗引導之軌……五三二
一、役行者講式……五三九
一、役行者和讃……五四四
一、理源大師講式……五四六

第六編 敎義

一、修驗心鑑書 聖寶撰……五五一
一、修驗心鑑鈔上下二卷 幷序……五五四
一、修驗道十八箇條警束……五八二
一、修練秘要義七卷 幷序……五八四
一、修驗秘奧鈔上下二卷……七〇五
一、修驗三十三通記上下二卷……七六一

第七編 史傳

一、修驗三國峰系……七八七
一、當山修驗傳燈血脈……七九七
一、役行者本記……七九七
一、當山門源起……八一〇
一、醍醐根本僧正略傳……八二一
一、當山諸國三十六正大先達……八二三
一、當山十二箇院大先達……八二四

修驗聖典目次終

修驗聖典 第一編

○佛說三身壽量無邊經

爾時文殊師利菩薩頂上五髻冠紺髮以垂肩身相黃金色。左定把青蓮華。其上有五鈷。右慧執梵篋。身光如秋虹以寶蓮華爲座安住月輪中。白佛言。世尊。我等從昔以來聞如來說法。如來從何佛聞此說法音。佛告文殊師利言。過四十一重內大院承大毘盧遮那說法。文殊師利菩薩重白佛言。四十一重內大院何者。是耶。世尊復言過十住十行十廻向十地等覺內大院承妙覺地大毘盧遮那說法文殊師利菩薩重白佛言。妙覺地毘盧遮那從何佛承此說法。世尊復言。妙覺地毘盧遮那承無始無終一心一念本佛說法。文殊師利菩薩重白佛言。無始無終一心一念本佛承何佛說法。世尊復言。無始無終一心一念本佛承無心無念本佛說法。文殊師利重白佛言。無心無念本佛承何佛說法世尊復言無心無念本佛上更無佛陀。無前佛無後佛無心無念。本佛以不思議爲體。本無去來。無三身性無十界性。文殊師利重白佛言。無心無念本佛上。若無三身十界性從何處性生三身十界。世尊復言。無心無念本佛以不思議爲性。從不思議性出生三身十界衆生不思議性無性之性文殊師利重白佛言若爾者最初無教佛耶。世尊復言。無心無念本佛上。更無教承。唯是一佛而無有二佛。汝等閉眼可觀無始無終本佛文殊師利白佛言。世尊所說甚深。眞實非力所及善哉善哉快說此經。

爾時威音王如來告文殊師利法王子言。善哉法王子。汝奉問如來如是一大事因緣。汝等諦聽諦聽。善思念之。佛說此經。結跏趺坐入妙無上三昧。爾時文殊師利法王子及會中大比丘衆八萬四千人以佛神力故皆入三昧。見如是事。佛於定中自臆出大圓光。照見文殊及八萬四千比丘。自文殊頂出智慧之劔。從肝出金毛之獅子。於其中間如來光明周徧。其色如金色。文殊師利白佛言。世尊。我等今得未曾有。心大歡喜。如來重說偈曰。

　諸佛無上道　圓明常住相　共入禪定者
　同證菩提心

佛說此經畢。會中大比丘衆一時起作禮而去。

佛說三身壽量無邊經

　當山修驗總袈裟頭百螺山鳳閣寺版本題曰。

文殊師利菩薩一時梵持經姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

○大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一

入眞言門住心品第一

如是我聞。一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮。一切持金剛者皆悉集會。如來信解遊戲神變生。大樓閣寶王。高無中邊。諸大妙寶王種種間飾菩薩之身。爲師子座。其金剛名曰。虛空無垢執金剛。虛空遊步執金剛。虛空生執金剛。被雜色衣執金剛。善行步執金剛。住一切法平等執金剛。哀愍無量衆生界執金剛。那羅延力執金剛。大那羅延力執金剛。妙執金剛。勝迅執金剛。無垢執金剛。及迅執金剛。如來甲執金剛。如來句生執金剛。住無戲論執金剛。如來十力生執金剛。無垢眼執金剛。金剛手秘密主。如是上首十佛刹微塵數等持金剛衆俱。及普賢菩薩。慈氏菩薩。妙吉祥菩薩。除一切蓋障菩薩等諸大菩薩前後圍繞而演說法。所謂越三時如來之日加持故。身語意平等句法門。時彼菩薩普賢爲上首。諸執金剛秘密主爲上首。毘盧遮那如來加持故。奮迅示現身無盡莊嚴藏。如是奮迅示現語意平等無盡莊嚴藏。非從毘盧遮那佛身或語或意生。一切處起滅邊際不可得。而毘盧遮那一切身業。一切語業。一切意業。一切處一切時。於有情界宣說眞言道句法。又現執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌。普於十方宣說眞言道淸淨句法。所謂初發心乃至十地。次第此生滿足。緣業生增長有情類業壽種除復有芽種生起。

爾時執金剛秘密主。於彼衆會中坐白佛言。世尊云何如來應供正遍知。得一切智智。彼得一切智智。爲無量衆生廣演分布。隨種種趣種種性欲。種種方便道。宣說一切智智。或聲聞乘道。或緣覺乘道。或大乘道。或五通智道。或願生天。或生人中及龍夜叉乾闥婆。乃至說生摩睺羅伽法。若有衆生應佛度者即現佛身。或現聲聞身。或現緣覺身。或菩薩身。或梵天身。或那羅延毘沙門身。乃至摩睺羅伽人非人等身各各同彼言音住種種威儀。而

此一切智智道一味。所謂如來解脫味。世尊譬如
虛空界離一切分別無分別無無分別。如是一切
智智離一切分別。無分別無無分別。世尊譬如大
地一切衆生依。如是一切智智天人阿修羅依。世
尊譬如火界燒一切薪無厭足。如是一切智智。燒
一切無智薪無厭足。世尊譬如風界除一切塵。如
是一切智智除去一切諸煩惱塵。世尊喩如水界
一切衆生依之歡樂。如是一切智智爲諸天世人
利樂。世尊如是智慧。以何爲因。云何爲根。云何究
竟。如是說已。毘盧遮那佛告持金剛秘密主言。善
哉善哉執金剛。善哉金剛手。汝問吾如是義。汝當
諦聽極善作意。吾今說之。金剛手言。如是世尊願
樂欲聞。佛言。菩提心爲因。大悲爲根本。方便爲究
竟。秘密主云何菩提。謂如實知自心。秘密主是阿
耨多羅三藐三菩提。乃至彼法少分無有可得。何

以故。虛空相是菩提。無知解者。亦無開曉。何以故。
菩提無相故。秘密主諸法無相。謂虛空相。爾時金
剛手復白佛言。世尊誰尋求一切智。誰爲菩提成
正覺者。誰發起彼一切智智。佛言秘密主自心尋
求菩提及一切智。何以故本性淸淨故。心不在內
不在外及兩中間心不可得。秘密主如來應正等
覺。非靑非黃。非赤。非白。非紅紫。非水精色。非長。非
短。非圓。非方。非明。非暗。非男。非女。非不男女。秘密
主。心非欲界同性。非色界同性。非無色界同性。非
天。龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅
伽。人。非人趣同性。秘密主。心不住眼界。不住耳鼻
舌身意界。非見非顯現。何以故。虛空相心離諸分
別無分別。所以者何。性同虛空。即同於心。性同於
心。卽同菩提。如是秘密主。心虛空界。菩提三種無
二。此等悲爲根本。方便波羅密滿足。是故秘密主。

我說諸法如是。令彼諸菩薩衆菩提心淸淨知識
其心。秘密主若族姓男族姓女。欲識知菩提當知
是識知自心。秘密主云何自知心。謂若分段。或顯
色。或形色。或境界若色。若受想行識。若我。若我所。
若能執。若所執。若淸淨。若界。若處乃至一切分段
中求不可得。秘密主此菩薩淨菩提心門名初法
明道。菩薩住此修學。不久勤苦便得除一切蓋障
三昧。若得此者則與諸佛菩薩同等住。當發五神
通。獲無量語言音陀羅尼。知衆生心行。諸佛護持
雖處生死而無染著。爲法界衆生不辭勞倦。成就
住無爲戒離於邪見通達正見。復次秘密主。住此
除一切蓋障菩薩。信解力故不久勤修滿足一切
佛法。秘密主以要言之。是善男子善女人無量功
德皆得成就。爾時執金剛秘密主復以偈問佛。
云何世尊說此心菩提生。復以云何相。知發菩提

心。願識心心勝。自然智生說。大勤勇幾何。次第心
續生。心諸相與時。願佛廣開演。功德聚亦然。及彼
行修行。心心有殊異。唯大牟尼說。如是說已摩訶
毘盧遮那世尊告金剛手言。善哉佛眞子。廣大心
利益勝上大乘句。心續生之相。諸佛大秘密。外道
不能識。我今悉開示。一心應諦聽。越百六十心。生
廣大功德。其性常堅固。知彼菩提生。無量如虛空。
不染汙常住。諸法不能動。本來寂無相。無量智成
就。正等覺顯現。供養行修行。從是初發心。秘密主
無始生死愚童凡夫。執着我名我有分別無量我
分。秘密主若彼不觀我之自性。則我我所生。餘復
計有時。地等變化。瑜伽我。建立淨。不建立無淨。若
自在天。若流出及時。若尊貴。若自然。若內我。若人
量。若遍嚴。若壽者。若補特伽羅。若識。若阿頼耶。知
者。見者。能執。所執。內知外知。社怛梵。意生儒童。常

定生。聲非聲。秘密主。如是等我分。自昔以來。分別相應。希求順理解脫。秘密主愚童凡夫類猶如羝羊。或時有一法想生。所謂持齋。彼思惟此少分。發起歡喜數數修習。秘密主是初種子善業發生。復以此爲因。於六齋日。施與父母男女親戚。是第二芽種。復以此施授與非親識者。是第三疱種。復以此施與器量高德者。是第四葉種。復以此施歡喜授與伎樂人等及獻尊宿。是第五敷華。復以此施發親愛心而供養之。是第六成果。復次秘密主彼護戒生天。是第七受用種子。復次秘密主。以此心生死流轉於善友所聞如是言。此是天大天。與一切樂者。若虔誠供養。一切所願皆滿。所謂自在天。梵天。那羅延天。商羯羅天。黑天。自在天。日天。月天。龍尊等及俱吠濫。毗沙門。釋迦毗樓博叉。毗首羯磨天。閻魔閻魔后。梵天后。世所宗奉。火天。迦樓羅子天。自在天后。波頭摩。德叉伽龍。和修吉。商佉。羯句啅劍。大蓮。俱里劍。摩訶泮尼。阿地提婆。薩陀難陀等龍。或天仙大圍陀論師。各各應善供養。彼聞如是心懷慶悅。殷重恭敬。隨順修行。秘密主。是名愚童異生生死流轉無畏依第八嬰童心。秘密主。復次殊勝行。隨彼所說中殊勝住求解脫慧生。所謂常無常空。隨順如是說。秘密主。非彼知解空非空常斷。非有非無俱彼分別無分別。云何分別空。不知諸空。非彼能知涅槃。是故應了知空離於斷常。

爾時金剛手復請佛言。唯願世尊說彼心。如是說已。佛告金剛手秘密主言。秘密主諦聽。心相謂貪心。無貪心。瞋心。慈心。癡心。智心。決定心。疑心。暗心。明心。積聚心。鬪心。諍心。無諍心。天心。阿脩羅心。龍心。人心。女心。自在心。商人心。農夫心。河心。陂池心。

井心。守護心。慳心。狗心。狸心。迦樓羅心。鼠心。歌詠心。舞心。擊鼓心。室宅心。師子心。鵂鶹心。烏心。羅刹心。刺心。窟心。風心。水心。火心。泥心。顯色心。板心。迷心。毒藥心。羂索心。械心。雲心。田心。鹽心。剃刀心。須彌等心。海等心。穴等心。受生心。秘密主彼云何貪心。謂隨順染法。云何無貪心。謂隨順無染法。云何瞋心。謂隨順怒法。云何慈心。謂隨順修行慈法。云何癡心。謂隨順修不觀法。云何智心。謂順修殊勝增上法。云何決定心。謂尊教命如說奉行。云何疑心。謂常收持不定等事。云何闇心。謂於無疑慮法生疑慮解。云何明心。謂於不疑慮法無疑慮修行云何積聚心。謂無量爲一爲性。云何鬪心。謂互相是非爲性。云何諍心。謂於自己而生是非。云何無諍心。謂是非俱捨。云何天心。謂心思隨念成就。云何阿修羅心。謂樂處生死。云何龍心。謂思念廣大資財。云何人心。謂思念利他。云何女心。謂隨順欲法。云何自在心。謂思惟欲我一切如意。云何商人心。謂順修初收聚後分析法。云何農夫心。謂隨順初廣聞而後求法。云何河心。謂順修依因二邊法。云何陂池心。謂隨順渴無厭足法。云何井心。謂如是思惟深復甚深。云何守護心。謂唯此心實餘心不實。云何慳心。謂隨順爲己不與他法。云何狸心。謂順修徐進法。云何狗心。謂得少分以爲喜足。云何迦樓羅心。謂隨順朋黨羽翼法。云何鼠心。謂思惟斷諸繫縛云何歌詠心。云何舞心。謂修行如是法我當上昇種種神變。云何擊鼓心。謂修順是法我當擊法鼓。云何室宅心。謂順修自護身法。云何師子心。謂修行一切無怯弱法。云何鵂鶹心。謂常暗夜思念。云何烏心。謂一切處驚怖思念。云何羅刹心。謂於善中發起不善。云何刺心。謂一切處發

起惡作爲性。云何窟心。謂順修爲入窟法。云何風心。謂遍一切處發起爲性。云何水心。謂順修洗濯一切不善法。云何火心。謂熾盛炎熱爲性。云何泥心。云何顯色心。謂類彼爲性。云何板心。謂順修隨量法捨弃餘善故。云何迷心。謂所執異所思異。云何毒藥心。謂順修無生分法。云何羂索心。謂一切處住於我縛爲性。云何械心、謂二足止住爲性。云何雲心。謂常作降雨思念。云何田心。謂常如是修事自身。云何鹽心。謂所思念彼復增加思念。云何剃刀心。謂唯如是依止剃除法。云何彌盧等心。謂常思惟心高擧爲性。云何海等心。謂常如是受用自身而住。云何穴等心。謂先決定彼後復變改爲性。云何受生心。謂諸有修習行業彼生心如是同性。秘密主一二三四五再數凡百六十心。越世間三妄執出世間心生。謂如是解唯蘊無我。根境界淹留修行。拔業煩惱株杌無明種子生十二因緣。離建立宗等。如是湛寂一切外道所不能知。先佛宣說離一切過。秘密主彼出世間心住蘊中。有如是慧隨生。若於蘊等發起離著。當觀察聚沫、浮泡、芭蕉、陽焰、幻等而得解脫。謂蘊處界能執、所執、皆離法性。如是證寂然界。是名出世間心。秘密主。彼離違順八心相續業煩惱網。是超越一劫瑜祇行。復次秘密主。大乘行。發無緣乘心。法無我性。何以故。如彼往昔如是修行者。觀察蘊阿賴耶。知自性如幻、陽焰、影、響、旋火輪、乾闥婆城。秘密主彼如是捨無我。心主自在覺自心本不生。何以故。秘密主。心前後際不可得故。如是知自心性。是超越二劫瑜祇行。復次秘密主。眞言門修行菩薩行諸菩薩無量無數百千俱胝那庾多劫積集。無量功德智慧。具修諸行。無量智慧方便。皆悉成就。天人世間

之所歸依。出過一切聲聞辟支佛地。釋提桓因等親近敬禮。所謂空性離於根境、無相無境界。越諸戲論等虛空無邊一切佛法。依此相續生。離有爲無爲界。離諸造作。離眼耳鼻舌身意。極無自性心生。秘密主如是初心。佛說成佛因。故於業煩惱解脫。而業煩惱具依。世間宗奉常應供養。復次秘密主。信解行地觀察三心。無量波羅蜜多慧觀四攝法。信解地無對無量不思議。建立十心。無邊智生。我一切諸有所說。皆依此而得。是故智者。當思惟此一切智信解地。復越一劫昇住此地。此四分之一度於信解。

爾時執金剛秘密主白佛言。世尊願救世者演說心相。菩薩有幾種得無畏處。如是說已。摩訶毗盧遮那世尊。告金剛手言。諦聽極善思念。秘密主彼愚童凡夫。修諸善業害不善業。當得善無畏。若如實知我。當得身無畏。若於取蘊所集我身。捨自色像觀。當得無我無畏。若害蘊住法攀緣。當得法無畏。若害法住無緣。當得法無我無畏。若復一切蘊界處。能執。所執。我。壽命等及法。無緣。空自性無性。此空智生。當得一切法自性平等無畏。秘密主。若眞言門修菩薩行諸菩薩。深修觀察十緣生句。當於眞言行通達作證。云何爲十。謂如幻。陽焰。夢。影。乾闥婆城。響。水月。浮泡。虛空華。旋火輪。秘密主彼眞言門修菩薩行。諸菩薩當如是觀察。云何爲幻。謂如咒術藥力能造所造種種色像。惑自眼故見希有事。展轉相生往來十方。然彼非去非不去。何以故。本性淨故。如是眞言幻持誦成就能生一切。復次秘密主。陽焰性空。彼依世人妄想。成立有所談議。如是眞言相唯是假名。復次秘密主如夢中所見。晝日。牟呼栗多。刹那。歲時等住。種種異類受

諸苦樂。覺已都無所見。如是夢眞言行應知亦爾。復次秘密主以影喩解了眞言能發悉地。如面緣於鏡而現面像。彼眞言悉地當知如是知。復次秘密主以乾闥婆城譬解了成就悉地宮。復次秘密主以響喩解了眞言聲。如緣聲有響。彼眞言者當如是解。復次秘密主。如因月出故照於淨水而現月影像。如是眞言水月喩。彼持明者當如是說。復次秘密主。如天降雨生泡。彼眞言悉地種種變化當知亦爾。復次秘密主。如空中無衆生無壽命。彼作者不可得。以心迷亂故而生如是種種妄見。復次秘密主。譬如火爐若人執持在手。而以旋轉空中有輪像生。秘密主。應如是了知大乘句心句。無等等句。必定句。正等覺句。漸次大乘生句。當得具足法財。出生種種工巧大智。如實遍知一切心相。

大日經住心品終

○優婆塞戒經受戒品第十四

善生言世尊在家菩薩云何得受優婆塞戒善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第供養六方東方南方西方北方下方上方言東方者即是父母若有人能供養父母衣服飲食臥具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重是人則能供養東方父母還以五事報之一者至心愛念二者終不欺誑三者捨財與之四者爲娉上族五者敎以世事南方者即是師長若有人能供養師長衣服飲食臥具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晩臥受行善敎是人則能供養南方是師復以五事報之一者速敎不令失時二者盡敎不令不盡三者勝已不生妬嫉四者持付嚴師善友五者臨終捨財與之西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食臥具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則是供養西方妻子復以十四事報之一者所作盡心營之二者常作終不懈慢三者所作必令終竟四者疾作不令失時五者常爲瞻視賓客六者淨其房舍臥具七者愛敬言則柔軟八者僮使輭言敎詔九者善能守護財物十者晨起夜寢十一者能設淨食十二者能忍敎誨十三者能覆惡事十四者能瞻病苦北方者即善知識若有人能供施善友任力與之恭敬輭言禮拜讚歎是人則能供養北方是善知識復以四事而還報之一者敎修善法二者令離惡法三者有恐怖時能爲救解四者放逸之時能令除捨下方者即是奴婢若人能供給奴婢衣服飲食病瘦醫藥不罵不打是人則能供養下方奴婢復以十事報之一者不作罪過二者不待敎作三者作必令竟四者疾作五者主雖貧窮終不捨離六者早起七者守物八者少恩多報九者至心敬念十者善覆惡事上方者即是沙門婆羅門等若有供養沙門婆羅門衣服飲食房舍臥具病瘦醫藥怖時能救饉世施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎是人則能供養上方是出家人以五事報一者敎令生信二者敎生智慧三者敎令行施四者敎令持戒五者敎令多聞若有供養是六方者是人則得增長財命能得受持優婆塞戒善男子若人欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所生父母父母若聽次報妻子奴婢僮使此輩若聽次白國主國主聽已誰有出家發菩提心者便往其所頭面作禮輭言問訊作如是言大德我是丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞戒唯願大德憐愍故聽是時比丘應作是言汝父母妻子奴婢國主聽不若言聽者復應問言汝不負佛法僧物及他

物耶。若言不負、復應問言、汝今身中無內外身心病耶。若言無者、復應問言、汝不於比丘比丘尼所作非法耶。若言不作、復應問言、汝不作五逆罪耶。若言不作、復應問言、汝不作盜法人耶。若言不作、復應問言、汝非二根壞八戒齋、父母師病不棄去耶。不殺發菩提心人、盜現前僧物、兩舌惡口、於母姊妹不作非法耶。不於大衆作妄語耶。若言無者、復應語言、善男子、優婆塞戒極爲甚難。何以故。是戒能爲沙彌戒大比丘戒及菩薩戒乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本。至心受持優婆塞戒、則能獲得如是等戒無量利益。若有毀破如是戒者、則於無量無邊世中、處三惡道受大苦惱。汝今欲得無量利益、能至心受不。若言能者、復應語言、優婆塞戒極爲甚難。若歸佛已、寧捨身命、終不依於自在天等。若歸法已、寧捨身命、終不依於外道典

籍。若歸僧已、寧捨身命、終不依於外道邪衆。汝能如是至心歸依於三寶不。若言能者、復應語言、善男子、優婆塞戒極爲甚難。若人歸依於三寶者、是人則爲施諸衆生無怖畏已。若人能施無怖畏者、是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提。汝能如是施諸衆生無怖畏不。若言能者、復應語言、人有五事現在不能增長財命。何等爲五。一者樂殺、二者盜、三者邪婬、四者妄語、五者飲酒。一切衆生因殺生故、現在獲得惡色惡力惡名短命、財物耗減、眷屬分離、賢聖訶責、人不信用、他人作罪、橫羅其殃。是名現在惡業之果。捨此身已、當墮地獄、多受苦惱、饑渴長命惡色惡力惡名等事。是名後世惡業之果。若得人身、復受惡色短命貧窮。是一惡人因緣力故、令外一切五穀果蓏悉皆減少。是人殃流及一天下。

善男子、若人樂偸。是人亦得惡色惡力惡名短命、財物耗減、眷屬分離、他人失物於已生疑、雖親附人、人不見信、常爲賢聖之所訶責。是名現在惡業之果。捨此身已、墮於地獄、受得惡色惡力惡名、饑渴苦惱、壽命長遠。是名後世惡業之果。若得人身、貧於財物、雖得隨失、不爲父母兄弟妻子之所愛念、身常受苦、心懷愁惱。是一惡人因緣力故、一切人民凡所食噉、不得色力。是人惡果殃流萬姓。

善男子、若復有人樂於妄語。是人現得惡口惡色、所言雖實、人不信受、衆皆憎惡、不喜見之。是名現世惡業之報。捨此身已、入於地獄、受大苦楚、饑渴熱惱。是名後世惡業之報。若得人身、口不具足、所說雖實、人不信受、見者不樂、雖說正法、人不樂聞。是一惡人因緣力故、一切外物資產減少。

善男子、若復有人樂飲酒者、是人現世喜失財物、身心多病、常樂鬪諍、惡名遠聞、喪失智慧、心無慚愧、得惡色力、常爲一切之所訶責、人不樂見、不能修善。是名飲酒現在惡報。捨此身已、處在地獄、受饑渴等無量苦惱。是名後世惡業之果。若得人身、心常狂亂、不能繫念思惟善法。是一惡人因緣力故、一切外物資產臭爛。

善男子、若復有人樂爲邪婬、是人不能護自他身、一切衆生見皆生疑、所作之事妄語在先、於一切時常受苦惱、心常散亂、不能修善、喜失財物、所有妻子心不戀慕、壽命短促。是名邪婬現在惡果。捨此身已、處在地獄、受惡色惡力饑渴長命無量苦惱。是名後世惡業果報。若得人身、惡色惡口、人不喜見、不能守護妻妾男女。是一惡人因緣力故、一切外物不得自在。善男子、是五惡法、汝今眞實能遠離不。若言能者、復應語言、善男子、受優婆塞戒、

有四事法所不應作、何等爲四、爲貪因緣不應虛妄、爲瞋恚癡恐怖因緣不應虛妄、是四不應法汝能離不

若言能者、復應語言善男子受優婆塞戒有五處所、所不應遊、屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍、如是五處汝能離不

若言能者、復應語言善男子受優婆塞戒有五事、所不應作、一者不賣生命、二者不賣刀劍、三者不賣毒藥、四者不酤酒、五者不壓油、如是五事汝能離不

若言能者、復應語言善男子受優婆塞戒復有三事、所不應爲、一者不作羅網、二者不作藍染、三者不作釀皮、如是三事汝能離不

若言能者、復應語言善男子受優婆塞戒復有二事、所不應爲、一者樗蒱圍碁六博、二者種種歌舞妓樂、如是二事汝能離不

若言能者、復應語言善男子受優婆塞戒有四種人不應親近、一者碁博、二者飲酒、三者欺誑、四者酤酒、如是四人汝能離不

若言能者、復應語言善男子受優婆塞戒有法放逸所不應作、何等放逸、寒時熱時飢時渴時多食飽時淸且暮時懶時作時初欲作時失時得時怖時喜時賊難穀貴時病苦少壯年衰老時富時貧時爲命財時、如是時中不修善法汝能離不

若言能者、復應語言善男子受優婆塞戒先學世事、既學通達、如法求財、若得財物應作四分、一分應供父母已身妻子眷屬、二分應作如法販轉、留餘一分積藏俟用、如是四事汝能作不

若言能者、復應語言善男子財物不應寄付四處、一者老人、二者遠處、三者惡人、四者大力、如是四處不應寄付汝能離不

若言能者、復應語言善男子受優婆塞戒有四惡人常應離之、一者樂說他過、二者樂說邪見、三者口輭心惡、四者少作多說、是四惡人汝能離不

若言能者、應令是人滿六月日親近承事出家智者、智者復應至心觀其身四威儀、若知是人能如敎作、過六月已和合衆僧滿二十人作白羯磨、大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒、滿六月中淨四威儀、至心受持淨莊嚴地、是人丈夫具男子身、若僧聽者僧皆默然、不聽者說、僧若聽者智者復應作如是言、善男子諦聽諦聽、僧已和合聽汝受持優婆塞戒、是戒即是一切善法根本、若有成就如是戒者、當得須陀洹果乃至阿那含果、若破是戒命終當墮三惡道中、善男子優婆塞戒不可思議、何以故受是戒已、雖受五欲而能不障須陀洹果至阿那含果、是故名爲不可思議、汝能憐愍諸衆生故受是戒不、若言能受、爾時智者次應爲說三歸依法、第二第三亦如是說、受三歸已名優婆塞、爾時智者復應語言善男子諦聽諦聽、如來正覺說優婆塞或有一分、或有半分、或有無分、或有多分、或有滿分、若優婆塞受三歸已不受五戒、是名優婆塞、若受三歸受持一戒、是名一分、受三歸已受持二戒、是名少分、若受三歸持二戒已若破一戒、是名無分、若受三歸受持四戒、是名多分、若受三歸受持五戒、是名滿分、汝今欲作一分優婆塞、作滿分耶、若隨意說、爾時智者當隨意授、既授戒已復作是言、優婆塞者有六重法、善男子優婆塞戒雖爲天女乃至蟻子悉不應殺、若受戒已若口敎殺、若身自殺、是人即失優婆塞戒、是人尙不能得煖法、況須陀洹至阿那含、是名破戒優

婆塞臭優婆塞旃陀羅優婆塞垢優婆塞結優婆塞是名初重優婆塞戒雖爲身命不得偸盜乃至一錢若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名二重優婆塞戒雖爲身命不得虚說我得不淨觀至阿那含若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭栴陀羅垢結優婆塞是名三重優婆塞戒雖爲身命不得邪婬若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名四重優婆塞戒雖爲身命不得宣說比丘比丘尼優婆塞優婆夷所有過罪若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名五重優婆塞戒雖爲身命不得酤酒若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名六重善男子若受如是優婆塞戒能至心持不令毀犯則能獲得如是戒果善男子優婆塞戒名爲瓔珞名爲莊嚴其香微妙熏無不遍遮不善法爲善法律即是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處是甘露味生善法地直發是心尚得如是無量利益況復一心受持不毀

善男子如佛說言若優婆塞受持戒已不能供養父母師長是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已耽樂飲酒是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已悪心不能瞻視病苦是優婆

塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已見有乞者不能多少隨宜佪分與空遣還者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼長老先宿優婆塞優婆夷等不起承迎禮拜問訊是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷毀所受戒心生憍慢言我勝彼彼不如我是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已一月之中不能六日受持八戒供養三寶是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已四十里中有講法處不能往聽是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已受招提僧臥具牀坐是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已疑水有蟲故便飲之是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已險難之處無伴獨行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已獨宿尼寺是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已爲於財命打罵奴婢僮僕外人是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若畜猫狸是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸不作淨施求受戒者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若不儲畜僧伽梨衣鉢錫杖是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若爲身命須田作者不求淨水及陸種處是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已爲於身命若作市易斗秤賣物一說價已不得前卻捨賤趣貴斗秤量物任前平用如其不平應語令平若不如是是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若於非處非時行欲是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已商估販賣不輸官税盜棄去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若犯國制是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若得新穀果蓏菜茹不先奉獻供養三寶先自受者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已僧若不聽說法讚歎輙自作者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已道路若在比丘沙彌前行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已僧中付食若偏爲師選擇美好過分與者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若養蠶者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已行路之時遇見病者不往瞻視爲作方便付囑所在而捨去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

善男子若優婆塞至心能受持如是戒是人名爲優婆塞中分陀利華優婆塞中微妙上香優婆塞中清淨蓮華優婆塞中眞實珍寶優婆塞中丈夫之人善男子如佛所說菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩名爲比丘在家菩薩名優婆塞出家菩薩持出家戒是不爲難在家菩薩持在家戒是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經受戒品第十四

○佛說大報父母恩重經

如是我聞一時佛在王舍城舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘三萬八千人菩薩摩訶薩衆爾時世尊將領大衆往詣南行見一堆枯骨爾時如來五體投地禮拜枯骨阿難大衆白佛言世尊如來是三界大師四生慈父衆人歸敬云何禮拜枯骨佛告阿難汝雖是吾上足弟子出家深遠知事未廣此一堆枯骨或是我前世翁祖累世爺孃吾今禮拜佛告阿難汝將此一堆枯骨分作二分若是男子骨頭白了又重若是女人骨頭黑了又輕阿難白佛言世尊男人在世衫帶靴帽裝裹即知是男兒之身女人在世濃塗赤硃臙脂蘭麝裝裹即知是女流之身如此死後白骨一般敎弟子如何認得佛告阿難若是男人在世之時入於伽藍聽

講誦經禮拜三寶念佛名字所以骨頭白了又重女人在世恣情婬欲生男養女一回生箇孩兒流出三斗三升凝血飲孃八斛四斗白乳所以骨頭黑了又輕阿難聞語痛割於心垂淚悲泣白佛言世尊母恩德者云何報答

佛告阿難汝今諦聽吾今爲汝分別解說阿孃懷子十月之中極是辛苦

阿孃一箇月懷胎恰如草頭上珠保朝不保暮早晨聚將來午時消散去　阿孃兩箇月懷胎恰如撲落凝蘇　阿孃三箇月懷胎恰如凝血　阿孃四箇月懷胎稍作人形　阿孃五箇月懷胎在孃腹中生五胞何者名爲五胞頭爲一胞兩肘爲三胞兩膝爲五胞　阿孃六箇月懷胎孩兒在孃腹中六精開何者名爲六精眼爲一精耳爲二精鼻爲三精口是四精舌是五精意爲六精阿孃七箇月懷胎孩兒在孃腹中生三百六十骨節八萬四千毛孔　阿孃八箇月懷胎生其意智長其九竅阿孃九箇月懷胎孩兒在孃腹中喫食不飡桃梨蒜菓五穀飲味阿孃生藏向下熟藏向上有一座山此山有三般名字一號須彌山二號業山三號血山此山一度崩來化爲一條凝血流入孩兒口中　阿孃十箇月懷胎方乃降生若是孝順之男擎拳合掌而生不損阿孃若是五逆之子擘破阿孃胞胎手攀阿孃心肝脚踏阿孃胯骨敎孃如千刀攪腹恰似萬刀攢心如斯痛苦生得此身猶有十恩

第一懷擔守護恩　第二臨產受苦恩
第三生子忘憂恩　第四嚥苦吐甘恩
第五回乾就濕恩　第六乳哺養育恩
第七洗濯不淨恩　第八遠行憶念恩
第九爲造惡業恩　第十究竟憐愍恩

佛告阿難我觀衆生雖紹人品心行愚懞不思爺恩有大恩德不生恭敬弃恩背恩無有仁慈不孝不義阿孃懷子十月之中起座不安如擎重擔飮食不下如長病人月滿生時受諸痛苦須臾好惡恐畏無常如殺猪羊血流遍地受如是苦生得此身咽苦吐甘抱持養育洗濯不淨不憚劬勞忍熱忍寒不辭辛苦乾處兒臥濕處母眠三年之中飮母白血攖孩童子乃至盛年弊敎禮義婚嫁官學備求資業携荷艱辛懃苦之終不言恩絕男女有病父母病生子若病愈慈母方瘥如斯養育願早成人及其長成返爲不孝尊親共語應對𢤱悷拗眼戾睛欺凌伯叔打罵兄弟毀辱親情無有禮義不遵師範父母敎令無不依從兄弟共言故相拗戾出入往來不啓尊人言行高踈擅意爲事父母訓罰伯叔語非童幼憐愍尊人遮護漸漸長成恨戾不調不伏虧違返生瞋恨弃諸親友朋附惡人習以性成遂爲強計被人誘進逃竄他鄉違背爺孃離家別貫或因經紀或爲征行荏苒因循便爲婚娶由斯留礙久不還家或在他鄉不能謹愼被人謀點橫事勾牽枉被刑責牢獄枷鎖或遭病患厄難縈纏困苦飢羸無人看待被他嫌賤委弃街衢因此命終無人救療膨脹爛壞日曝風吹白骨漂零寄他鄉土便與親族歡會長乖父母心隨永懷憂念或因啼泣眼闇目盲或爲悲哀氣咽成病或緣憶子衰變死亡作鬼抱魂不曾割捨或復聞子不崇孝義朋逐異端無賴麁頑好習無益鬪打竊盜觸犯鄉間飮酒樗蒱奸非過失帶累兄弟惱亂爺孃晨去暮還尊親憂念不知父母動止寒溫晦朔朝晡永乖扶侍父母年邁形貌衰羸羞耻見

人瞋呵欺抑或復父孤母寡獨守空堂猶若客人寄住他舍床帶塵土拂拭無時參問起居從斯絕寒溫飢渴曾不問知晝夜恒常自嗟自歎應貴饌物供養尊親每詐羞慚畏人怪笑或持財食供給妻兒醜拙疲勞無避羞耻妻妾約束每事依從尊者瞋喝全無畏懼或復是女通配他人未嫁之時咸皆孝順婚嫁已訖不孝遂增父母微瞋即生怨恨夫婿打罵忍受甘心異姓他宗情深眷重自家骨肉却已爲踈或隨夫婿外郡他鄉離別爺孃無心戀慕斷絕消息音信不通令使爺孃懸腸掛肝常似倒懸每思見面如渴思漿無有休息父母恩德無量無邊不孝之愆卒陳難盡

爾時大衆聞佛所說父母恩德擧身投地渾渾自撲身毛孔中悉皆流血悶絕躃地良久乃蘇高聲唱言苦哉苦哉痛哉痛哉我等今者深是罪人從來未覺冥若夜遊今悟知非心膽俱碎惟願世尊哀愍救拔云何報得父母深恩

爾時如來即以八種深重梵音告諸大衆汝等當知吾今爲汝分別解說

假使有人左肩擔父右肩擔母研皮至骨骨穿至髓遶須彌山經百千匝猶不能報父母深恩

假使有人飢遭饉劫爲於爺孃盡其巳身臠割碎壞猶如微塵經百千劫猶不能報父母深恩

假使有人手執利刀爲於爺孃剜其眼睛獻於如來經百千劫猶不能報父母深恩

假使有人爲於爺孃亦以利刀割其心肝血流遍地不辭痛苦經百千劫猶不能報父母深恩

假使有人爲於爺孃百千刀輪於自身中左右出入經百千劫猶不能報父母深恩

假使有人爲於爺孃體掛身燈供養如來經百千劫猶不能報父母深恩

假使有人爲於爺孃打骨出髓百千鋒戟一時刺身經百千劫猶不能報父母深恩

假使有人爲於爺孃呑熱鐵丸經百千劫遍身燋爛猶不能報父母深恩

爾時大衆聞佛所說父母恩德垂淚悲泣白佛言世尊我等今者深是罪人云何報得父母深恩佛告弟子欲得報恩爲於父母書寫此經爲於父母讀誦此經爲於父母懺悔罪愆爲於父母供養三寶爲於父母受持齋戒爲於父母布施修福若能如是則名爲孝順之子不作此行是地獄人

佛告阿難不孝之人身壞命終墮阿鼻無間地獄此大地獄縱橫廣八方由旬四面鐵城周廻羅網其地赤鐵盛火洞然猛烈炎爐雷奔電爍融銅鐵汁流灌罪人鐵蛇鐵狗恒吐煙炎燠燒煑炙脂膏燋燃苦痛哀哉難堪難忍鐵鏘鐵串鐵槌鐵戟鐵劍刃刀輪如雨如雲空中而下或斬或刺苦罰罪人歷劫受殃無時間歇又令更入地獄中頭戴火盆鐵車分裂腸肚骨肉燋爛縱橫一日之中千生萬死受如是苦皆因前身五逆不孝故獲斯罪

爾時大衆聞佛所說父母恩德垂淚悲泣告於如來我等今者云何報得父母深恩

佛告弟子欲得報恩爲於父母重興經典是眞報得父母恩也能造一卷得見一佛能造十卷得見十佛能造百卷得見百佛能造千卷得見千佛能造萬卷得見萬佛緣此等人造經力故是諸佛等常來擁護令使其人父母得生天上受諸快樂永離地獄苦

爾時大衆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等天龍夜叉乾闥婆及諸小王轉輪聖王是諸

大衆聞佛所說各發願言我等盡未來際寧碎此身猶如微塵經百千劫誓不違於如來聖教寧以百千劫拔出其舌長百由旬鐵犂耕之血流成河誓不違於如來聖教寧以百千刀輪於自身中左右出入誓不違於如來聖教寧以鐵網周匝纏身經百千劫誓不違於如來聖教寧以剉碓斬碎其身百千萬斷皮肉筋骨悉皆零落經百千劫終不違於如來聖教爾時阿難白佛言世尊此經當何名之云何奉持佛告阿難此經名爲大報父母恩重經以是名字汝當奉持爾時大衆天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮而退

佛說大報父母恩重經

報父母恩重眞言

曩謨三滿多沒馱喃唵誐誐曩婆嚩訶

○理智不二界會禮讃

發願長跪合掌

稽首兩部界　及理智不二　我今發大願
持此秘密界　理智不二讃　上達法身地
下及六道品　此讃見聞者　發無上覺心

同到華藏界

立頭　一心歸命三世常住淸淨法身理智不二摩訶毘盧遮那佛

頭　一心歸命發心金剛堅固理智不二自性身寶幢阿閦佛

頭　一心歸命修行增進美妙理智不二報身開敷華王寶生佛

頭　一心歸命妙覺受用智慧理智不二報身觀自在王無量壽佛

頭　一心歸命圓寂作變化理智不二應身天鼓雷音不空成就佛

頭　一心歸命三摩耶戒成就普賢等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命三世覺母智慧妙吉祥等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命一切如來菩提成就觀自在等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命大定三昧慈氏等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命大圓鏡智金剛到彼岸等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命東方親近金剛手王愛喜等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命平等性智寶到彼岸等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命南方親近金剛寶光幢咲等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命妙觀察智法到彼岸等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命西方親近金剛法利因語等遍一切

法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命成所作智業到彼岸等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命北方親近金剛業護牙拳等遍一切法理智不二一切諸佛

頭　一心歸命內供養雲海金剛嬉戲鬘歌舞等遍一切法理智不二覺有情大有情

頭　一心歸命外供養雲海金剛焚香華燈塗香等遍一切法理智不二覺有情大有情

頭　一心歸命四攝智金剛鉤索鎖鈴等遍一切法理智不二覺有情大有情

頭　一心歸命理智不二大權聚身龍樹遍一切法奉行覺有情大有情

頭　一心歸命理智不二定證界主阿梨也阿左羅那馱遍一切法理智不二大明王

頭　一心歸命降伏煩惱金剛蘇波彌遍一切法理智不二大明王

頭　一心歸命摧破流業金剛軍荼里遍一切法理智不二大明王

頭　一心歸命摧伏所障金剛焔萬德迦遍一切法理智不二大明王

頭　一心歸命摧拂五塵金剛夜叉遍一切法理智不二大明王

頭　一心歸命勇猛敬愛宰主金剛愛染遍一切法理智不二大明王

頭　一心歸命出世遍法界等性理智不二一體三身金剛王童子忿怒王

頭　一心歸命出世遍法界等性理智不二一體十五理智金剛王童子

頭　一心歸命一乘守衛大賢深砂大將遍一切法

理智不二大王

頭　一心歸命金峰護法薩羅薩縛帝遍一切法理智不二提波囉惹拏吉多

頭　一心歸命理智不二界會一切諸佛覺有情大有情神天鬼神等

頭立　歸命敬禮盡十方蓮華藏世界不盡刹中常住一切三寶

頭座　理說生性出現世有形亦無形死滅法智說死滅觀行無形法輪實是難修難行難解難入依之顯說理智不二法是又難行苦行固化行其道菩提心爲果修習爲因大悲爲出世方便爲究竟菩提心者是自心也所到皆菩提塲也理智不二本性清淨故遠離諸戲論遠離諸戲論故理智不二自性寂靜其性寂靜故其性自性清淨理智不二自性清淨故菩提性自性理智不二之理上者五蘊性相空五蘊性相空故六根性相空六根性相空故六塵性相空六塵性相空故六識性相空六識性相空故理智不二性相六大遍滿無礙性相是故依地不依四諦十二因緣十地次位六到速乘之果依也檀施戒行忍辱精進靜慮智慧是則出入二字之成立是無邊際界是不思儀界是故乘理智不二到方便智到方便智故到極乘故到理智不二華藏界此界者是三世常住妙覺心地也今此理智不二之性相者實是不生不滅不來不去之中道也

頭　曩莫薩嚩怛他蘗帝毘藥薩縛目醯毘藥薩縛他怛羅吒戰拏摩訶路灑儜欠蘗曬蘗曬薩嚩毘銀南吽怛羅吒悍䶫

是祕密咒是備理智不二定證所以者何青黑

身相觀見上下執持理智劒寂索生火焰皆是不二則一應化讃曰

頌　阿吽合生大明王大力忿怒無鄣礙奇妙住諸佛三昧調伏難降濟有情意樂無邊功德海遠離諸戲論世想金剛事業遍滿海威光無比故頂禮

理智不二界禮讃終

次法施等任意

廻向

頌 金合　歸命慧三昧耶身。願以此最勝功德。有情共到一乘峯疾得理智不二身。歸命頂禮大悲毘盧遮那佛。(退座)

右理智不二禮讃者於大和國吉野郡鳥栖山眞言院之道場奉行彼御灌頂之砌法務大僧都之御作也而後彼三昧修行之砌可有唱誦之由令言也即曲節我加之而已

醍醐帝昌泰三庚申年四月十八日

理知不二末資觀賢在判

○聖無動尊大威怒王祕密陀羅尼經

金剛手菩薩說　三藏般若遮加羅(合二)(此云徧智)譯

序分

爾時毘盧遮那大會中有一菩薩摩訶薩名曰金剛手與妙吉祥菩薩俱此金剛手是法身大士是故名普賢即從如來得持金剛杵其金剛杵五智所成故名金剛手又妙吉祥菩薩是三世覺母故名文殊師利如是菩薩爲度衆生現菩薩身成就戒定慧解脫解脫知見善能通達諸陀羅尼門其心禪寂常住三昧降伏衆魔令入正見得大智慧無有障礙能隨衆生轉大法輪吹解脫風除衆生熱惱雨大法雨澍衆生心地殖善根種亦能具足祕密之藏其心自在或現多身復合多身以爲一身隨衆生願能與悉地以宿願藥療衆生病是大

菩薩藏五髻冠顯五種智慧智慧如日月照諸暗冥常爲人天之所恭敬設大法船普度苦海令到彼岸心無傾動不染塵垢能誘衆生令見妙色如是功德甚深無量設經多劫讃不能盡是二菩薩成就如上殊勝功德於是金剛手菩薩入火生三昧其光普照無邊世界火焰熾盛焚燒諸障內外魔軍恐怖馳走欲入山中不能遠去欲入大海亦不能去擧聲大叫唯至佛所請乞救護捨於魔業發大悲心釋提桓因梵天王等捨深禪定樂來入此處天龍八部皆悉來至菩薩之所作禮而坐

正宗分

爾時金剛手從三昧起告妙吉祥菩薩言有大威怒王名曰阿利耶阿闍羅拏多尾地耶阿羅惹是大明王有大威力以智慧火燒諸障礙亦以法水漱諸塵垢或現大身滿虛空中或現小身隨衆生意如金翅鳥噉諸毒惡亦如大龍興大智雲而灑法雨如大刀劍摧破魔軍亦如羂索縛大力魔如親友童子給仕行人其心不驚住不動定是大明王無其所居但住衆生心想之中所以者何虛空廣故世界無邊世界無邊故衆生界廣衆生界廣故法身體廣法身體廣故徧法界徧法界故以無相爲體無相而有相隨行者意現其形體其身非有非無非因非緣非自非他非方非圓非長非短非出非沒非生非滅非造非起非爲作非坐非臥非行住非動非轉非閑靜非進非退非安危非是非非非得失非彼非此非去來非青非黃非赤非白非紅非紫非種種色唯圓滿大定智悲無不具足即大定德故坐金剛盤石以大智德故現迦樓羅焰以大悲德故現種種相貌其形青黑似暴惡相執智慧劒害貪瞋癡或持三昧索繫縛難伏者

常爲天龍八部所恭敬若纔憶念是威怒王能
令一切作障難者皆悉斷壞一切魔衆不敢親近
常當遠離是修行者所住之處二百由旬內可無有
魔事及鬼神等時金剛手說最勝根本大陀羅尼
曰
曩莫薩縛怛他引蘖帝毗藥二合薩縛日契毗藥二合
薩縛怛他羅二合吒半音賛拏摩訶路灑拏欠佉引呬
佉引呬薩縛尾覲南二合吽怛羅二合吒悍漫引
纔誦是眞言出大智火焚燒一切魔軍三千大千
世界咸被大忿怒王威光焚燒成大火聚唯除十
地菩薩等一切佛土燒諸冥衆後以法藥令得安
穩時金剛手而說偈言

若持是眞言　成就無傾動　燒諸往昔罪
降伏大魔王　所求一切事　隨持得成就
十二大天等　常來而加護　東北伊舍那
東方帝釋天　東南火光尊　南方焰魔天
西南羅刹王　西方水雨天　西北風雲天
北方多聞天　上方大梵天　下方持地天
日天照衆闇　月天淸涼光　如是大力天
而來圍遶彼　或蒙明王伏　還敬作擁護
使者矜羯羅　及與制吒迦　俱利迦龍王
藥厠扼使者　如是大眷屬　或隱或顯來
奉仕修行者　如敬於世尊　若爲大根者
現聖者忿怒　根性中根者　得見二童子
若下根行人　生怖不能見　是故大明王
爲現親友形　如是隨根性　而作大利益
漸漸誘進彼　入於阿字門

爾時金剛手菩薩說是偈已普觀大衆而告之言
善哉大會皆由宿善故今來得聞如是明王及大
力神咒若欲見是大明王者應修捨身修行法復

說眞言曰
曩莫三曼多縛曰羅二合赧怛羅吒半音婀謨伽戰拏
摩訶路灑拏娑破二合吒也婀引曩也阿娑荷阿三
忙銀儞二合吽吽尾覲南吽怛羅吒悍漫

修眞言行人　持誦是眞言　從身放光明
降伏諸魔王　所求一切事　隨持得成就
是故名護身　能得無恐怖　亦有眞言明
名加護住處　遠離諸惡怖　常得勝安穩

彼大眞言曰
曩莫三曼多縛曰羅二合赧怛羅二合吒半音阿謨伽賛
拏摩訶路灑拏娑頗二合吒也薩縛尾覲南二合摩摩
娑縛二合娑底二合扇底始鑁茗阿左羅黨矩嚕怛羅
二合摩也怛羅二合摩也吽怛羅二合吒悍漫
金剛手言一切衆生意想不同是故如來或現慈
體或現忿怒敎化衆生各各不同隨衆生意而作
利益雖破魔軍後與法樂雖現忿怒內心慈悲如
摩醯首羅者得第八地慈善根力應以知之說是
語已復告大衆若欲成就如是法者入於山林寂
靜之處求淸淨地建立壇塲修諸梵行作念誦法
即見本尊圓滿悉地或入河水而作念誦若於山
頂樹下塔廟之處作念誦法速得成就或於安置
般若經處作之成就如是修時整其三業不造衆
罪亦不親近諸餘惡人作諸護摩事速得悉地不
食五辛酒肉作之成就而說偈言

若能行是行　功德不可量　如法作念誦
即得大悉地　行者修苦行　或心想淸淨
三洛叉數滿　常得見本尊　欲驗法成者
能移山及動　能使水逆流　隨意作諸事
欲見諸佛土　明王忽出現　頂戴於行者
能令得見之　何況餘求事　隨持得成就

不墮四惡趣　決定證妙果　如是諸功德
我讚不能盡　唯大聖世尊　能知如是法

流通分

爾時佛告妙吉祥菩薩而作是言若未來世有諸行人由宿福故得聞如是明王名號或復受持是聖無動尊大威怒王陀羅尼經者當知是人無有橫死亦無恐怖蒙諸天護持無諸障礙何況如上作念誦者其福無量作是語已默然而坐金剛手言善哉善哉如大聖說說是言已遂其本意還著本座

爾時大衆聞說是經已各得勝位皆大歡喜信受奉行

聖無動尊大威怒王祕密陀羅尼經終

○佛說聖不動經

爾時大會有一明王是大明王有大威力大悲德故現青黑形大定德故坐金剛石大智慧故現大火焰執大智劍害貪瞋癡持三昧索縛難伏者無相法身虛空同體無其住處但住衆生心想之中衆生意想各各不同隨衆生意而作利益所求圓滿爾時大會聞說是經皆大歡喜信受奉行

佛說聖不動經

○三十六童子

矜迦羅童子　制吒迦童子　不動慧童子
光網勝童子　無垢光童子　計子儞童子
智慧幢童子　質多羅童子　召請光童子
不思議童子　囉多羅童子　波羅波羅童子

伊醯羅童子　師子光童子　師子慧童子
阿婆羅底童子　持堅婆童子　利車毗童子
法挾護童子　因陀羅童子　大光明童子
小光明童子　佛守護童子　法守護童子
僧守護童子　金剛護童子　虛空護童子
虛空藏童子　寶藏護童子　吉祥妙童子
戒光慧童子　妙空藏童子　普香王童子
善儞師童子　波利迦童子　烏婆計童子
聖無動眷屬　三十六童子　各領千萬童
本誓悲願故　千萬億惡鬼　嬈亂行人時
誦此童子名　皆悉退散去　若有苦厄難
怨咀病患者　當呼童子號　須與得吉祥
恭敬禮拜者　不離於左右　如影隨形護
獲得長壽益
南無歸命頂禮大日大聖不動明王四大八大諸忿怒尊三反

○南無八大童子

慧光童子　慧喜童子　阿耨達多童子
指德童子　烏俱婆誐童子　清淨童子
矜羯羅童子　制吒迦童子

南無歸命頂禮大日大聖不動明王四大八大諸忿怒尊三反

聖無動尊秘密陀羅尼經

稽首聖無動　摩訶威怒王　極大慈悲心
愍念衆生者　本體盧遮那　久遠成正覺
法身徧法界　智慧同虛空　無相而現相
相徧世界海　無聲而有聲　聲聞塵刹土
爲護持佛法　爲利樂羣生　無邊相好海
變現瞋怒相　慈眼視衆生　平等如一子

方便垂一髮　表示第一義　金剛智能斷
難斷諸煩惱　執持猛利劍　一斷無餘習
金剛定能縛　難縛諸結業　執持金羂索
一縛無能勤　究竟能取盡　煩惱毒龍子
示現迦樓炎　焚燒業障海　能護菩提心
令行者堅住　安住盤石座　不退菩提行
假使滿三千　大力諸夜叉　明王降伏盡
令入解脫道　一持祕密咒　生生而加護
隨逐不相離　必送華藏界　念念持明王
世世不忘失　現前三摩地　覺了如來慧
以此三業禮　明王功德善　平等施羣生
同證不動定　唯願偏法界　金剛祕密咒
同住明王體　加持我三密　稽首明王力
令我悉地滿　稽首明王力　令法久住世
自界及他界　無盡世界海　界中諸含識
同證無上覺
見我身者　發菩提心　聞我名者　斷惑修善
聽我說者　得大智慧　知我心者　即身成佛
無始己來無量罪　今世所犯極重罪
日日夜夜所作罪　念念步步所起罪
眞言威力皆消滅　命終決定生極樂
荷負引導師父母　拔濟生死大苦海
爲我有恩先亡者　有緣知識男女等
大作方便皆引導　共生安養上妙刹
乃至四恩諸衆生　皆悉利益共成佛
南無大日大聖不動明王四大八大諸忿怒尊　三反

終

○妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒有肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若爲大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆生爲求金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀眞珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡

意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百千萬億劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利

無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而爲衆生說法方便之力其事云何佛告無盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而爲說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而爲說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而爲說法應以梵王身得度者即現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而爲說法應以自在天身得度者即現自在天身而爲說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而爲說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而爲說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而爲說法應以小王身得度者即現小王身而爲說法應以長者身得度者即現長者身而爲說法應以居士身得度者即現居士身而爲說法應以宰官身得度者即現宰官身而爲說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而爲說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆

夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而爲說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而爲說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而爲說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而爲說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而爲說法無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之爲施無畏者無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而爲與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
名爲觀世音　具足妙相尊　偈答無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所　弘誓深如海
歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我爲汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池　或漂流巨海
龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒

或在須彌峰　爲人所推墮　念彼觀音力
如日虛空住　或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛　或値怨賊遶
各執刀加害　念彼觀音力　咸卽起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力
刀尋段段壞　或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫　呪咀諸毒藥
所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力
時悉不敢害　若惡獸圍繞　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方　蚖蛇及蝮蠍
氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自廻去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力
應時得消散　衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦　具足神通力
廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
以漸悉令滅　眞觀淸淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰　無垢淸淨光
慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨
滅除煩惱燄　諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音
梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄
能爲作依怙　具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂禮
爾時持地菩薩卽從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五終

○九條錫杖

手執錫杖　當願衆生　設大施會　示如實道
供養三寶　設大施會　示如實道　供養三寶
以淸淨心　供養三寶　發淸淨心　供養三寶
願淸淨心　供養三寶
當願衆生　作天人師　虛空滿願　度苦衆生
法界圍繞　供養三寶　値遇諸佛　速證菩提

當願衆生　眞諦修習　大慈大悲　一切衆生
俗諦修習　大慈大悲　一切衆生　一乘修習
大慈大悲　一切衆生　恭敬供養　佛寶法寶
僧寶　一體三寶
當願衆生　檀波羅密　大慈大悲　一切衆生
尸羅波羅蜜　大慈大悲　一切衆生　羼提波
羅蜜　大慈大悲　一切衆生　毘梨耶波羅蜜
大慈大悲　一切衆生　禪那波羅蜜　大慈大
悲　一切衆生　般若波羅蜜　大慈大悲　一
切衆生
當願衆生　十方一切　無量衆生　聞錫杖聲
懈怠者精進　破戒者持戒　不信者令信　慳
貪者布施　瞋恚者慈悲　愚癡者智慧　憍慢
者恭敬　放逸者攝心　具修萬行　速證菩提
當願衆生　十方一切　邪魔外道　魍魎鬼神

修驗聖典第一編

毒獸毒龍　毒蟲之類　聞錫杖聲　摧伏毒害
發菩提心　具修萬行　速證菩提
當願衆生　十方一切　地獄餓鬼畜生　八難
之處　受苦衆生　聞錫杖聲　速得解脫　惑
癡二障　百八煩惱　發菩提心　具修萬行
速證菩提　過去諸佛　執持錫杖　已成佛
現在諸佛　執持錫杖　現成佛　未來諸佛
執持錫杖　當成佛
故我稽首　執持錫杖　供養三寶　故我稽首
執持錫杖　供養三寶
南無恭敬供養　三尊界會
恭敬供養　顯密聖教　哀愍攝受　護持弟子
九條錫杖終

○佛說摩訶般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆
空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即
是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸
法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中
無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味
觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡
乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無
得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心
無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離一切顚倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨
多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪
是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦眞
實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦
菩提娑婆賀
般若心經

○般若心經秘鍵 幷序

遍照金剛撰

文殊利劒絕諸戲　覺母梵文調御師
[梵字][梵字]眞言爲種子　含藏諸敎陀羅尼
無邊生死何能斷　唯有禪那正思惟
尊者三摩仁不讓　我今讚述垂哀悲

夫佛法非遙心中即近眞如非外棄身何求迷悟
在我則發心即到明暗非他則信修忽證哀哉哀
哉長眠子苦哉痛哉狂醉人痛狂笑不醉酷睡嘲
覺者不曾訪醫王之藥何時見大日之光至若翳
障輕重覺悟遲速機根不同性欲即異遂使二敎
殊轍分手金蓮之場五乘並鑣踠蹄幻影之埒隨
其解毒得藥即別慈父導子之方大綱在此乎
大般若波羅蜜多心經者即是大般若菩薩大心
眞言三摩地法門文缺一紙行則十四可謂簡而
要約而深五藏般若嗛一句而不飽七宗行果歠
一行而不足觀在薩埵則擧諸乘之行人度苦涅
槃則褰諸敎得樂五蘊橫指迷境三佛竪示悟心
言色空則普賢解頤圓融之義談不生則文殊破
顏絕戲之觀說之識界簡持拍手涅之境智歸一
快心十二因緣指生滅於麟角四諦法輪驚苦空

於羊車況復〔梵字〕二字呑諸藏之行果〔梵字〕兩言孕顯密之法教一一聲字歷劫之談不盡一一名實塵滴之佛無極是故誦持講供則拔苦與樂修習思惟則得道起通甚深之稱誠宜可然余教童之次聊撮綱要釋彼五分釋家雖多未釣此幽翻譯同異顯密差別並如後釋或問云般若第二未了之教何能呑三顯之經如來說法一字含五乘之義一念說三藏之法何況一部一品何匱何無龜卦爻著含萬象而無盡帝網聲論呑諸義而不窮難者曰若然前來法匠何不吐斯言答聖人投藥隨機深淺賢者說默待時待人吾未知蓋可言不言不言不言不言言之失智人斷而已

佛說摩訶般若波羅蜜多心經者就此題額有二別梵漢別故今謂佛說摩訶般若波羅蜜多心經者胡漢雜擧說心經三字漢名餘九字胡號若具梵名曰〔梵字〕初二字圓滿覺者之名次二字開悟密藏施甘露之稱次二字就大多勝立義次二字約定慧樹名次三就所作已辨爲號次二據處中表義次二以貫線攝持等顯字若以總義說皆具人法喩斯則大般若波羅蜜多菩薩之名即是人此菩薩具法曼荼羅眞言三摩地門一一字即法此一一名皆以世間淺名表法性深號即是喩此三摩地門佛在鷲峰山爲鶖子等說之此經數翻譯第一羅什三藏譯今所說本是次唐遍覺三藏翻題無佛說摩訶四字五蘊下加等字遠離下除一切字陀羅尼後無功能次大周義淨三藏本題省摩訶字眞言後加功能又法月及般若兩三藏翻並有序分流通又陀羅尼集經第三卷說此眞言法經題與羅什同言般若心者此菩薩有身心等陀羅尼是經眞言即大心呪依此心眞言得般若心名或云略出大般若經心要故名心不是別會說云云所謂如有龍之蛇鱗此經總有五分第一人法總通分觀自在 至度一切苦厄 是第二分別諸乘分色不異空 至無所得故 是第三行人得益分菩提薩埵 至三藐三菩提 是也第四總歸持明分故知般若 至眞實不虛 是也第五秘藏眞言分〔梵字〕〔梵字〕 至〔梵字〕 是也第一人法總通分有五因行證入時是也言觀自在能行人即此人本覺菩提爲因深般若能所觀法即是行照空則能證智度苦則所得果果即入也依彼教人智無量依智差別時亦多三生三劫六十百妄執差別是名時

頌曰

觀人修智慧　深照五衆空　歷劫修念者　離煩一心通

第二分別諸乘分亦五建絕相二一是也初建者所謂建立如來三摩地門是色不異空 至亦復如是 是也建立如來即普賢菩薩秘號普賢圓因以圓融三法爲宗故以名之又是一切如來菩提心行願之身頌曰

色空本不二　事理元來同　無礙融三種　金水喩其宗

二絕者所謂無戲論如來三摩地門是也是諸法空相 至不增不減 是言無戲論如來即文殊菩薩密號文殊利劍能揮八不絕彼妄執之心乎是故以名頌曰

八不絕諸戲　文殊是彼人　獨空畢竟理　義用最幽眞

三相者所謂摩訶梅多羅冒地薩怛嚩三摩地門是也是故空中無色 至無意識界 是也大慈三昧以與樂爲宗示因果爲誡相性別論唯識遮境心只在此乎頌曰

二我何時斷。三祇證法身阿陀是識性。幻影即名賓四二者唯蘊無我抜業因種是也是即二乘三摩地門也無無明　至無老死盡即是因緣佛之三昧頌曰

風葉知因緣。輪廻覺幾年。露花除種子。羊鹿號相連無苦集滅道此是一句五字即依聲得道之三昧頌曰

白骨我何在青瘀人本無吾師是四念羅漢亦何虞五一者阿哩也囀路枳帝冐地薩怛囀之三摩地門也無智　至無所得故是也此得自性清淨如來以一道清淨妙蓮不染開示衆生拔其苦厄智舉能達得名所證既泯理智強以一名法華涅槃等攝末歸本教唯含此十字諸乘差別智者察之頌曰

觀蓮知自淨見菓覺心德。一道泯能所三車即歸默第三行人得益分有二人法是也初人有七前六後一隨乘差別薩埵有異故又薩埵有四愚識金智是也次又法四謂因行證入也般若即能因能行無碍離障即入涅槃能證覺智即證果如文思知頌曰

行人數是七重二彼之法。圓寂將菩提。正依何事乏第四總歸持明分又三名體用四種呪明舉名眞實不虛指體能除諸苦顯用舉名中初是大神呪聲聞眞言二緣覺眞言三大乘眞言四秘藏眞言若以通義一一眞言皆具四名略示一隅圓智之人三即歸一頌曰

總持有文義忍呪悉持明聲字與人法實相具此名第五秘藏眞言分有五初〔ギャテイ〕〔ギャテイ〕顯聲聞行果二〔ギャテイ〕舉緣覺行果三〔ハラギャテイ〕指諸大乘最勝行果四〔ハラソウギャテイ〕明眞言曼荼羅具足輪圓行果五〔ボウヂ〕

〔ソワカ〕說上諸乘究竟菩提證入義句義如是若約字相義等釋之有無量人法等義歷劫難盡若要聞者依法更問頌曰

眞言不思議觀誦無明除一字含千理即身證法如。行行至圓寂。去去入原初。三界如客舍。一心是本居問陁羅尼是如來秘密語所以古三藏諸疏家皆閉口絕筆今作此釋深背聖旨如來說法有二種一顯二秘爲顯機說多名句爲秘根說總持字是故如來自說〔ア〕字〔梵字〕字等種種義是則爲秘機作此說龍猛無畏廣智等亦說其義能不之間在教機耳說之默之並契佛意問顯密二教其旨天懸今此顯經中說秘義不可醫王之目觸途皆藥解寶之人礦石見寶知與不知何誰罪過又此尊眞言儀軌觀法佛金剛頂中說此秘中極秘應化釋迦在給孤園爲菩薩天人說畫像壇法眞言手印等亦是秘密陁羅尼集經第三卷是顯密在人聲字即非然猶顯中之秘秘中極秘淺深重重耳

我依秘密眞言義　略讚心經五分文
一字一文遍法界　無終無始我心分
翳眼衆生盲不見　曼儒般若能解紛
灑斯甘露霑迷者　同斷無明破魔軍

般若心經秘鍵

于時弘仁九年春天下大疫爰帝皇自染黃金於筆端握紺紙於爪掌奉書寫般若心經一卷予範講讀之撰綴經旨之宗未吐結願詞蘇生族于途夜變而日光赫赫是非愚身戒德金輪御信力所爲也但詣神舍輩奉誦此秘鍵昔予陪鷲峰說法之筵親聞是深文豈不達其義而已

入唐沙門空海上表　終

○佛說倶利伽羅大龍無動陀羅尼經

如是我聞、一時佛在王舍大城。爾時寶幢陀羅尼菩薩。白佛言。倶利伽羅大龍、以何因緣吞飮利劒、及以四足被繞。佛告寶幢陀羅尼菩薩言、昔色究竟天魔醯首羅。知勝城無動明王。與外道論共致、種種神變成智。時。無動明王。變成智火之劒、時有九十五種外道。其首。人名智達。又成智火。劒時。無動明王智火大劒變成倶利伽羅大龍。有四支。降三世。軍陀利。琰魔都伽。金剛夜叉等。四大明王也。頸王有蓮。名智火舍字倶利伽羅高十萬由旬也。從口出氣。如二萬億雷一時鳴聞之外道魔王。捨惡疑邪執。佛說陀羅尼曰

[illegible](ノウマク)悉底(シッチ)二合悉底(シッチ)二合蘇(ソ)悉底(シッチ)下同悉底(シッチ)。伽羅羅耶(キャララヤ)。倶(ク)
琰參摩摩(エンサンママ)悉利(シッリ)二合阿闍麽(アジャマ)。悉底(シッチ)娑婆呵(ソヘカ)。

此咒威力。除一切不詳。降伏諸魔王。若有人靈氣惱。書姓名以此咒誦三七遍。靈鬼忽然之間得焚燒斷五辛酒肉。不染婦女穢執。一心誦此咒。一切所求決定得圓滿。不時樹令開華。四海成山妙高山王。成海此咒威力此咒功德也。焚氷如油四心樹。如水一切皆隨心猶如跋伽梵故重說偈曰

奉仕修行者　猶如跋伽梵　得三摩地上
與菩薩同位　倶利伽羅龍　稱念彼名字
現除怖魔障　後生安樂國

佛說此經。一切惡魔王。九十五種大龍王。大歡喜信受奉行

倶利伽羅龍王陀羅尼經終

○烏樞瑟摩明王神通陀羅尼經

北天竺國三藏沙門無能勝譯

如是我聞一時佛在拘尸那國力士生處跋提河邊娑羅雙樹間爾時如來臨入涅槃是時有無量百千萬衆天龍八部人非人等啼泣向佛四面哽咽悲惱而住爾時復有諸天大衆釋提桓因等皆來供養唯有螺髻梵王將諸天女依於四面圍繞而坐前後天女千萬億衆共相娛樂聞如來入般涅槃而不來覲省時諸大衆爲言今日如來臨般涅槃是彼梵王何不不來耶其王必有我慢之心而不來至此我等徒衆驅使小咒仙往彼令取作是語已策百千衆咒仙到於彼處乃見種種不淨而爲城壍其仙見已各犯咒而死時諸大衆恠未曾有復策無量金剛亦持咒而去乃至七日無人取得大衆見是事已倍復悲哀爾時大衆同聲而說偈言

苦哉大聖尊　涅槃一何速　諸天猶決定
無人追喚得　痛哉天中天　涅槃如火滅

時諸大衆說此偈已倍復哽咽悲啼嘷哭是時如來愍諸大衆即以大遍知神力隨意化出不壞金剛即於衆中從座而起白大衆言我有大神咒能取梵王作是語已即於大衆中顯大神通變此三千大千世界六反震動天宮龍宮諸鬼神宮皆悉摧崩即自騰身至梵王所以指指之其彼種種穢物變爲大池爾時金剛至彼報言汝大愚癡我如來欲入涅槃汝何不去即以金剛不壞之力微以指之梵王發心至如來所爾時大衆讚言大力士汝能有是神力取彼梵王來至於此時金剛即報言若有世間衆生被諸天惡魔一切外道所惱亂

者但誦我呪十萬遍我自現身令一切有情隨意滿足永離貧窮常令安樂其呪如是先發此大願南無我本師釋迦牟尼佛於如來滅後受持此呪誓度群生令佛法不滅久住於世說是願已即說

大圓滿陀羅尼神呪穢跡眞言

唵(オン)嚩(バ)日(ザ)囉(ラ)引二合俱(ク)嚕(ロ)二合馱(ダ)二麽(マ)訶(カ)麽(マ)攞(ラ)三訶(カ)囊(ナウ)娜(タ)訶(カ)跋(ハ)者(シャ)四尾(ビ)馱(タ)望(ボウ)二合娑(サ)野(ヤ)烏(ウ)樞(ス)瑟(サ)摩(マ)二合俱(ク)嚕(ロ)二合馱(タ)五吽(ム)泮(ハッ)吒(タ)六半音娑(ソ)嚩(ハ)引二合賀(カ)引

時彼金剛說此呪已復作是言我於如來滅後常誦此呪若有衆生請願受持此呪者我常爲給使者令所求如願我今於如來前說此神呪惟願如來於涅槃中照知我等世尊若有衆生多被諸惡鬼神三所惱亂誦此呪者皆不能爲害永離苦難世尊若有善男子善女人欲救療萬病者先持此神呪四十萬遍見有病者治三有驗無問淨與不淨隨意驅使我當隨從滿一切願若欲令枯樹生枝葉者取白膠香一大兩塗樹心楊枝呪樹一百遍日三時至滿三日即生華果若欲令枯泉出水者淨灰圍之取井華水三升置泉水中於寅時呪一百八遍水如車輪涌出若欲令枯山生草木取鑌鐵刀一口於四方圍山呪三千遍七日滿卽生若欲令野獸歸依者取安息香燒向有獸住處呪一千遍其獸至夜間幷集持法人門首歸降如人間六畜相似隨意驅使永不相捨若欲令夜叉自來歸降者取桃柳枝十莖齊截取水一石煎取五斗撈桃柳枝出以丁香三大兩乳頭香三大兩白膠香三大兩復和柳水煎取五升卽置一破盆中取一桃枝長三尺攪水誦呪一百遍一切夜叉羅刹皆來現共行法人語請求與人先爲侍者若令諸惡鬼神毒蛇蠍猛獸等毒心滅者取淨灰圍所

居穴孔幷自出來當徼出聲呪之一百遍其蛇等一切蟲獸各滅毒心不噉傷人速得解脫若令惡狗不傷人者食一摶呪七遍與食永不傷人復不出聲又法若令惡鬼自歸降人者取水三斗盛於銅器中取淨灰俵之默誦此呪一百八遍其鬼自來歸於人也若欲令惡人來降伏者書前人姓名置呪人脚下呪三百遍心念彼人其人立至降伏捨怨憎之心又法若令前人不信者誦呪一百八遍其人卽生怨恨若令如故者依前法若欲令人相憎者書彼二人名號於自足下呪二百一十六遍其人等便相離背不相愛敬若有相憎人令相愛敬者卽書取彼名姓於自足下呪一百八遍其人便相愛重永不相捨若有未安樂之人令安樂者取前人名字書足下呪三百遍當爲彼人發大誓願我於彼時卽自送無量珍寶施與彼貧人悉得充足又法若持呪人求種種慧者但誦呪十萬遍自得種種大智慧種種辯才無滯隨行者意所須之者幷悉施與若持呪人求種種珍寶摩尼如意珠等者但至心誦呪自限多少我卽自送滿其所願若欲治人病者作頓病印先以左手頭指中指屈押素文即呪之一百遍以印頓病人七下立瘥若病人臨欲死者先作禁五路印然後治之卽不死三日如是先以准前以無名指屈向掌中豎小指呪三百八遍其患速除若治邪病者但於病患人頭邊燒安息香誦之呪立除之若治蠱毒病書患人名字紙上呪之卽瘥若治精魅病者亦如上法若治伏連病者書患人姓名及作病鬼姓名埋患人牀下呪之其鬼速奉名字自出現身便令彼鬼看三世之事一一具說向人其病速瘥有人患時氣病者呪師見之卽瘥若欲令行病鬼王不入

界者於十齋日誦我此呪一千八遍能除百萬病患穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經。

烏樞瑟摩明王神通陀羅尼經終

○北辰菩薩陀羅尼經

拔出七佛八菩薩所說神呪經

我北辰菩薩。名曰妙見。今欲說神呪擁護諸國土所作甚奇特故名曰妙見。處於閻浮提衆星中最勝。神仙中之仙（疑仙中之頭仙）菩薩之大將光目諸菩薩曠濟諸群生。有大神呪名胡捺波（一本作彼晋言擁護國土佐諸王消灾却敵莫不由之）

目(ボ)低(ウ)帝(テイ)　屠(ト)蘇(ソ)吒(タ)　阿(ア)若(ジャ)蜜(ヒ)吒(タ)　烏(ウ)都(ド)吒(タ)　具(グ)耆(ギ)吒(タ)　波(ハ)賴(ラ)帝(チ)吒(タ)　耶(ヤ)彌(ビ)若(ジャ)吒(タ)　烏(ウ)都(ド)吒(タ)　拘(ク)羅(ラ)帝(チ)吒(タ)　耆(ギ)摩(マ)吒(タ)莎(ソハ)呵(カ)

誦呪五徧縷七色結作三結。繫痛處此大神呪。乃是過去四十億恒河沙諸佛所說我於過去。從諸佛所。得聞說此大神呪力。從是以來。經七百劫住閻浮提。爲大國師。領四天下。衆星中王。得最自在。四天下中一切國事。我悉當（主宰也）之若諸人王。不以正法任用臣下心無慚愧暴虐濁亂縱諸群臣。酷虐百姓。我能退之。徵召賢能代其王位。若能慚愧改惡。修善。若能任善。退諸惡人其心弘廣普慈一切。容受極濟猶如橋船包含民物。猶如父母。國有賢能。當徵召之。敬賢尊聖如視父母。王自躬身。臨政斷事。不枉民物。猶如明鏡。若其國王。能修是德改往修來。悔先所作慚愧自責鄙悼懲咎。自悔責已。當修三德。一者恭敬三尊。二者。憐愍貧窮。國土孤老當撫恤之三者於。怨親中。心常平等。斷理怨枉不枉民物若能修行上來諸德。我時當率諸大天王諸天帝釋。伺命都尉。天曹都尉。除死定生滅罪增福。益算延壽。白諸天曹。差諸善神一千七百。邏。衛國界守護國土。除其災患。滅其奸惡風雨順時穀米豐熟疫氣消除無諸強敵。人民安樂。稱王之德。是王若能兼行讀誦此陀羅尼。譬如轉輪聖王得如意寶珠是珠神氣。消伏灾禍。我今以此大神呪力。上來諸德。悉能辨之。消灾滅惡。亦復如是。當知是此大神呪力。如王明珠。亦復如是

北辰菩薩陀羅尼經終

妙見秘密號曰

唵(ヲン)蘇(ソ)捺(チ)哩(リ)瑟(シュ)吒(タ)莎(ソハ)訶(カ)（契印更問）

○佛說大荒神施與福德圓滿陀羅尼經

大廣智三藏沙門不空奉詔譯

如是我聞一時佛住光明心殿中與大比丘衆千二百五十人俱皆是大神通方便心得自在文殊師利而爲上首各禮佛足座一面爾時佛入定心三昧身心不動是時從天雨寶蓮華而散佛上及衆會前大地六種震動爾時會中是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛爾時佛放眉間白毫相光照見三千大千世界有一天女來至佛所禮拜恭敬白佛言世尊我觀衆生或先富貴後貧窮或先貧窮後富貴或始終俱富貴或始終俱貧窮以何因緣如是我今於此不可稱計但有祕神呪名曰如意寶珠唯願世尊聽許我呪佛告天女言我已聽許速疾可演說爾時天女即說呪曰

唵阿羅波闍曩阿銀儞毗羯羅吽娑婆訶
爾時天女重白佛言世尊我念過去無央數刧有佛出世名曰空王如來其佛使者有各三人一者飢渇神二者貪欲神三者障礙神各各三人發大誓願言我於末世顯現荒神奪取他財物不施饒益或爲衆生雖施與三世諸佛福德我則盜取如影不離身若有衆生欲得福德者若復欲被衆人愛敬者若有佛子欲造立堂塔者欲一切所望決定成就者欲四百四病消滅者皆先歸依於我當供養若我意荒立時爲人被輕慢罵詈福惠少財物爲他人被盜取終成貧窮無福之身皆是我所作爾時天女如上因緣說已竟時從東方乘虛空中鬼王三人來至佛所前白佛言世尊我昔誓願亦復如是爾時佛讃曰慈悲忿怒譬如車輪闕一輪時不得人度荒神君惟如來權身爲保佛法稱假明神那行都作多婆天王毗那耶迦正了智等護法善神十八神王皆悉如是一身分名不信衆生令發强信懈怠群類爲令精進佛陀方便顯示此身具足八面通行八界爲八方軍主八識主不疑本誓早拂萬惡我今方便顯現此身一切衆生哀愍教化昔日三人大日如來文殊師利不動明王亦貪瞋癡今日三鬼亦復如是意荒立時三寶荒神意若寂時本有如來
爾時三人各禮佛足白佛言世尊我今說呪護持人民施與福德除却障礙即說呪曰
曩莫三曼多沒馱喃誐婆誐婆珊珊吽發吒娑婆訶
唵欠婆耶欠婆耶娑婆訶
爾時荒神演說此呪已大衆歡喜信受奉行作禮而去

佛說大荒神施與福德圓滿陀羅尼經終

○佛說摩利支天經

如是我聞等守護神者一度衆生二平國土三守盜賊四於軍陣誦此經者退失散打物百千億萬中霞下守護五於船中黒風吹散其船還誦此經可退水六與眷屬財寶七若雖財寶失每日此經誦大難可退八三惡道令離若患九從雖逢合戰化修羅道令離苦患令生人天十若有人不信此經不讀二十番兵法七十四番兵具我眉經我便經用法傳云不讀此經奪取其身與災難後生三惡道生終令得苦患一切天人作禮而去
眞言　唵摩利支曳娑嚩賀
佛說摩利支天經終

○佛說地神經

如是我聞。一時佛在。菩提雙樹下。涅槃時聽說地神經五帝神王說。東方青龍王。南方赤龍王。西方白龍王。北方黒龍王。中央黃龍王。三十六禽正月微明。彌勒菩薩。二月河魁觀音菩薩。三月從魁。阿彌陀如來。四月傳送。大勢至。五月小吉。摩利支尊天。六月勝善。大日如來。七月太一。地藏菩薩。八月天足。文殊師利菩薩。九月大衝。藥師如來。十月功

曹。普賢菩薩。十一月大吉。陀羅尼菩薩。十二月神王。藥王菩薩。皆悉成道。一切病人。頭病腹病。眼病耳病鼻病舌病。身病意病。手病足病。風病閉病同令皆除。喩解脱水海神水。天龍八部。四大天王。焰魔法王。堅牢地神。五道之大神。泰山府君。八萬四千。六百四神王。部類眷屬。一切富貴。得成就皆大歡喜信受奉行

佛說地神經終

○禮　文

（長跪合掌至心稱念）

歸命十方一切佛　最勝妙法菩提衆
以心口意淸淨業　殷勤合掌恭敬禮
如來妙色身　世間無與等　無比不思議
是故今敬禮　如來色無盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依
無始輪廻諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
十方一切諸衆生　二乘有學及無學
一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜
十方所有世間燈　最初成就菩提者
我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請
唯願久住刹塵劫　利樂一切諸衆生
所有禮讚供養福　請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根　廻向衆生及佛道

○五　大　願

（猶住前儀）

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願學　如來無邊誓願事
菩提無上誓願證

○普賢十大願

一者　敬禮諸佛　二者　稱讚如來
三者　廣修供養　四者　懺悔業障
五者　隨喜功德　六者　請轉法輪
七者　諸佛住世　八者　常隨佛學
九者　恒順衆生　十者　普皆廻向

○唯識三十頌

世親菩薩造

稽首唯識性　滿分淸淨者　我今釋彼說
利樂諸有情　由假說我法　有種種相轉
彼依識所變　此能變唯三　謂異熟思量
及了別境識　初阿賴耶識　異熟一切種
不可知執受　處了常與觸　作意受想思
相應唯捨受　是無覆無記　觸等亦如是
恒轉如暴流　阿羅漢位捨　次第二能變
是識名末那　依彼轉緣彼　思量爲性相
四煩惱常俱　謂我癡我見　幷我慢我愛
及餘觸等俱　有覆無記攝　隨所生所繫
阿羅漢滅定　出世道無有　次第三能變
差別有六種　了境爲性相　善不善俱非
此心所遍行　別境善煩惱　隨煩惱不定
皆三受相應　初遍行觸等　次別境謂欲
勝解念定慧　所緣事不同　善謂信慚愧
無貪等三根　勤安不放逸　行捨及不害

煩惱謂貪瞋　癡慢疑惡見　隨煩惱謂忿
恨覆惱嫉慳　誑諂與害憍　無慚及無愧
掉擧與惛沈　不信幷懈怠　放逸及失念
散亂不正知　不定謂悔眠　尋伺二各二
依止根本識　五識隨緣現　或俱或不俱
如濤波依水　意識常現起　除生無想天
及無心二定　睡眠與悶絕　是諸識轉變
分別所分別　由此彼皆無　故一切唯識
由一切種識　如是如是變　以展轉力故
彼彼分別生　由諸業習氣　二取習氣俱
前異熟既盡　復生餘異熟　由彼彼遍計
遍計種種物　此遍計所執　自性無所有
依他起自性　分別緣所生　圓成實於彼
常遠離前性　故此與依他　非異非不異
如無常等性　非不見此彼　即依此三性

立彼三無性　故佛密意說　一切法無性
初即相無性　次無自然性　後由遠離前
所執我法性　此諸法勝義　亦即是眞如
常如其性故　即唯識實性　乃至未起識
求住唯識性　於二取隨眠　猶未能伏滅
現前立少物　謂是唯識性　以有所得故
非實住唯識　若時於所緣　智都無所得
爾時住唯識　離二取相故　無得不思議
是出世間智　捨二麁重故　便證得轉依
此即無漏界　不思議善常　安樂解脫身
大牟尼名法
已依聖敎及正理　分別唯識性相義
所獲功德施羣生　願共速證無上覺

○立義分

摩訶衍者惣說有二種。云何爲二。一者法。二者義。所言法者。謂衆生心。是心則攝一切世間法出世間法。依於此心顯示摩訶衍義。何以故是心眞如相。即示摩訶衍體故。是心生滅因緣相能示摩訶衍。自體相用故。所言義者。即有三種。云何爲三。一者體大。謂一切法。眞如平等。不增減故。二者相大。謂如來藏。具足無量性功德故。三者用大。謂能生一切世間。出世間善因果故。一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法。到如來地故。

諸佛。甚深。廣大義。　我今隨分惣持說。
廻此功德如法性。　普利一切衆生界。

○舍利禮

一心頂禮萬德圓滿釋迦如來眞身舍利本地法身法界塔婆我等禮敬爲我現身入我我入佛加持故我證菩提以佛神力利益衆生發菩提心修菩薩行同入圓寂平等大智今將頂禮

○佛母大孔雀明王經偈

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各々勤行世尊敎
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安穩　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴　隨所住處常安樂

○華嚴經普賢行願品偈

我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋痴
從身語意之所生　一切我今皆懺悔

○金剛般若經偈

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道
不能見如來　彼如來妙體　即法身諸佛
法體不可見　彼識不能知　一切有爲法
如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

○佛母大孔雀明王大陀羅尼

曩謨母駄引野一 曩謨達磨引野二 曩謨僧去聲伽引去聲野三 曩謨蘇上聲嚩無鉢ノ反囉拏二合引四 嚩婆引薩寫五 麽庾引囉囉引枳孃六二合 曩謨摩賀麽引庾哩曳七二合 尾

儞也二合囉枳惹八二合 怛儞也二合佗九引 悉第悉第十 蘇悉第十一 讃左額十二 讃刹抳十三 目訖帝十四二合 尾目訖帝十五二合 阿麽黎十六 尾麽黎十七 額の魯之切麽黎十八 曹誐黎十九 哩囒嬢蘖陛二十 囉怛曩二合蘖陛二十一 跛捺嚟二十二二合 蘇跛捺嚟二十三二合 三滿多跛捺嚟二十四二合 薩嚩引囉佗二合娑引駄額二十五 趴囉沫引佗娑引駄額二十六 薩嚩引囉佗二合鉢羅二合嚩引駄上額二十七 薩嚩曹誐羅娑引去聲駄上額二十八 麽曩枲二十九 麽曩枲三十 摩賀麽引曩枲三十一 曷歩帝三十二 頞底也納部二合帝三十三 頞卒の子律切帝三十四 阿上聲惹嚟三十五二合 尾惹嚟三十六 尾麽黎三十七 阿上聲密哩二合帝三十八 阿上聲麽嚟三十九 阿上聲麽囉抳四十 沒囉二合憾謎四十一二合 沒囉二合憾麽二合娑嚩二合嚟四十二 布囉儜四十三二合 布囉拏二合麽努引鼻囉剃四十四(一) 阿密哩二合多散嚩引嚩額四十五 室哩引二合跛捺嚟二合 戰捺嚟四十六二合 戰捺囉二合鉢囉二合陛四十七 素哩曳四十八二合 素哩也二合建引帝四十九 味多婆曳五十 蘇襪額五十一 沒囉二合憾麽二合具

引驪五十二 沒囉二合憾麽二合乳入聲 瑟鰈五十三二合 薩嚩怛囉五十四二合 鉢囉二合底賀帝五十五 娑嚩引二合賀引五十六 那莫薩嚩沒駄引喃五十七 娑嚩二合娑底二合麽麽(一)曩五十八 誐寫(二)額 颯跛哩嚩引囉寫五十九 囉乞產引二合 (三)屈挽引覩六十 嚩覩六十一 襪囉灑二合 設單鉢扇覩六十二 設囉難引 設單六十三 護呰六十四 虁呰具上 呰畝呰六十五 娑嚩引二合賀引六十六

○佛母大孔雀明王心陀羅尼

怛儞也二合佗引去聲一 伊上底密底二 底哩密底三 底哩弭哩密底四 底黎比五 弭哩六 弭哩底弭七 底哩弭哩八 蘇上頓嚩引 頓嚩引九 蘇上聲嚩左十 唧哩枳枲野十一 牝那謎賦十二 曩謨沒駄引南十三 唧羯枲鉢喃引二合 多慕黎十四 壹底賀嚧十五 嚕引 皿多慕黎十六 膽

嚩十七 暗嚩十八 倶置十九 矩曩置二十 底囉君去聲 左曩置二十一 阿拏嚩引 多引上聲野二十二 襪囉灑二合 覩禰務二十三 曩嚩麽引 娑去聲二十四 娜捨麽引 細底二十五 壹底弭哩二十六 枳哩弭哩二十七 計攞弭哩二十八 計覩母黎二十九 努努鼻 迷蘇拏謎嫋三十 娜哩謎三十一 散覩襪鰈三十二 母娑襪鰈三十三 母薩嚟母薩嚟三十四 軈拏嚩の無博切 窣多二合囉計捺迦攞三十五 曩迦哩謎三十六 佉上聲囉麽囉三十七 企黎壹底三十八 薩惹の鳥儺反黎三十九(一) 頓吠四十 覩頓鼻 吠四十一 頞曩鰈四十二 鉢囉二合曩鰈四十三二合 頞拏捺鰈四十四 襪囉灑二合 覩禰務曩謨娜計曩四十五 散怛觗姤四十六引 三滿帝曩四十七 曩引 囉引 野抳四十八 播引(二)囉引 野抳四十九 賀哩多引上聲 哩五十 君上聲 多引上聲 哩五十一 伊上聲 哩密窣底五十二 吉底哩密窣底五十三二合 伊上聲 哩謎引 悉鈿覩五十四 捺羅引二合 弭拏五十五引 曇怛囉二合 跛諾引 娑嚩引二合 賀五十六引

○同陀羅尼

怛儞也二合佗去聲引一伊上聲哩弭哩二緊耨(二)契目訖帝三二合
蘇上目訖帝四二合阿去聲引拏曩引拏五蘇上曩引拏六
鑁囉灑二合覩禰舞引七跛囉摩拏鑁哆上聲引焰引八阿去聲引
羅引播引囉(引九)(三)誐引怒(引四)呬迦引十伊上聲哩弭哩十一
牡娜(の切)彌哩迦引十二嗢努迦引十三嗢嫩努迦引十四伊上聲哩弭
哩十五底哩弭哩十六三滿怛多入聲吃㗚二合怛嚩二合引十七護
嚕護嚕十八呬哩呬哩十九弭哩弭哩二十枳哩枳哩二十一
室利二合引灑引拏二十二沒哩二合衫二十三畝嚕畝嚕二十四左攞
左攞二十五唧哩唧哩二十六祖嚕祖嚕二十七尾置尾置二十八式
棄式棄二十九壹置尾置三十式棄式棄三十一護祖去聲護祖
三十二護祖護祖三十三護祖護祖三十四護祖護祖三十五護祖護
祖三十六賀囉賀囉三十七賀囉抳引三十八染陛引三十九鉢囉二合染陛、
引四十薩嚩納瑟吒四十一二合麽努瑟怛二合引四十二染陛引弭四十三麽麽

四十四颯跛哩嚩引囉寫四十五囉吃剎二合引屈挽覩迦嚕引
弭四十六嚩都四十七鑁囉灑二合設覃四十八鉢捨覩設囉喃
引設覃四十九娑吳底孕二合跛哩怛囉二合喃五十跛哩佉
囉二合檝五十一跛哩播引攞喃五十二扇引底孕五十三二合娑嚩二合
窣底也二合野南五十四難上聲拏跛哩賀引覽五十五尾灑努
灑喃五十六尾灑曩引捨難五十七枲去聲引麽引曼鄧五十八馱囉
抳引曼蕩左迦嚕引弭五十九唧怛㘑六十二合引唧怛囉二合麽
㘑六十一賀黎六十二賀攞麽黎六十三頗黎六十四頗攞麽黎六十五馱
嚕馱嚕六十六佉上聲囉嚩嚕抳六十七呬引㘑引六十八曀曳引六十九阿
上聲嚕麽嚕七十七十五滅除一切毒及起惡心者恨毒牙齒
毒飯食中諸毒願佛以威光滅除毒害苦七十六素嚕
素嚕計七十七嚩囉嚩囉計七十八鑁囉鑁囉計七十九尾哩呬
哩八十一切毒消滅八十一願勿相侵害八十二七佛諸世尊
八十三正徧知覺者八十四及以聲聞衆八十五威光滅諸毒八十六
曀攞引謎攞八十七壹理謎攞八十八底哩底哩謎攞八十九底

賀努賀九十尾麽引弩麽引九十一曀蘇上聲努嚩引九十二遜嚩
引九十三頓嚩引九十四三麽頓嚩引九十五阿去聲引嫻曩引嫻九十六矩攞矩(二)
攞曩嫻九十七嚩囉灑二合覩禰嚩(無傳の切)九十八伊上聲枳枲九十九三
曼帝曩一百曩嚩麽引娑引一百一娜娑麽引娑引一百二昧怛哩
引二合謎一百三薩嚩薩怛吠二合引數一百四畝薩嫻一百五畝娜引哩
抳一百六計嚩摘計一百七嚩吒迦慕隷一百八伊上聲底攝嚩隷
一百九頓上聲吠引覩頓吠引一百十畢哩二合孕迦隸一百十一阿去聲引嚩
隷一百十二跛哩嚩隸一百十三那舞引那計引曩一百十四嚩囉灑二合
覩禰舞引一百十五曩謨引婆誐嚩妬(此處に至てあらゆる求願默心に誦說すべし)印捺囉
二合誐引跛枲迦引野一百十六壹置吒引野一百十七誐引怒引
呬迦引野一百十八勃陵二合誐引哩迦引野一百十九阿黎多黎
一百二十君去聲多黎一百二十一阿去聲引捨嚩一百二十二播引捨嚩一百二十三播引跛
儞矩黎一百二十四曩謨引娑去聲誐嚩路引喃一百二十五悉鈿覩滿
怛囉二合鉢娜引娑嚩二合引賀一百二十六

○大金剛輪陀羅尼

(梵字) ナウ マクシッチリヤヂビキヤナン タタギヤタナン アン ビラジ ビ
ラジ マカシャキャラバジリ サタサタ サラテイ サ
ラテイ タライ タライ ビダマニ サンバンジャニ タラマ
チ シッダギャリヤ タラン ソワカ

○諸部眞言

○金剛界大日如來 (梵字) バザラダトバン
○胎藏界大日如來 (梵字) アビラウンケン
○藥師如來大呪 (梵字) ナウボバギャバテイ バイセイ
シャグロ バイチロリヤ ハラバ アランジャヤ タタギャタヤ
アラカテイ サンミャクサンボダヤ タニヤタ オン バイセイゼイ バイ
セイゼイ バイセイジャ サンボリギャテイ

○小呪 コロ〳〵センダリマトウギ

○釋迦如來大呪 ナウマクサンマンダボダナンバクサラバキレイシヤニリウタ ナウサラバタラマバシタハラハタギヤギヤナウサンマ〳〵 初九字即小呪

○佛眼佛母呪 ナウマクサンマンタボタナンナンボタロシヤニ

○阿彌陀如來小呪 アミリタテイゼイカラウン

○一切如來眞言 是通ニ諸佛一 ナウマクサンマンタボタナンアンサラバボタボウヂサトバキリタヤニヤベイシヤニナウマクサラバビデイ

○光明眞言 アボキヤベイロシヤナウマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン

○佛頂尊勝陀羅尼小呪 アミリタテイジヤバチ

○大勝金剛呪 マカバソロシユニシヤウムタラクキリクアクウム

○一字金輪呪 ナウマクサンマンタボタナンボロン

○壽命經呪 バザラユセイ

○觀自在菩薩呪 アロリキヤ 通ニ諸觀音一

○千手菩薩呪 バザラタラマキリク

○十一面菩薩呪 ロケイジンバラキリク

○馬頭觀音呪 アミリトドハンバウンハツタ

○準提觀音呪 ナウボサタナンサンミヤクサンボタナン グチナンタニヤタシヤレイソレイソンテイ

○不空羂索呪 ハンドマダラアボギヤシヤヤ アイソロソロ 正觀音千手馬頭十一面準提不空羂索是名ニ六觀音一

○如意輪呪 ハンドメイシンダマニジンバラウン 心呪 バラダハムドメイウン 心中心呪

○白衣呪 シベイテイ〳〵ハンダラバシニ

○一字文殊呪 シロキエン 或云 チリキエン

○五字文殊呪 アラハシヤナウ

○六字文殊呪 バラタバザラタム

○八字文殊呪 アクビラウンキヤシヤラクタン

○普賢菩薩呪 サンマヤサトバン

○地藏菩薩呪 カ・・ビサンマエイ

○彌勒菩薩呪 バイタレイヤア

○勢至菩薩呪 サンザンザンサク

○虚空藏菩薩呪 バザラアラタンナウタン 小呪 ナウボアキヤシヤギヤラバヤナンアリキヤマリボリ 求聞持

○五大虚空藏 バンウンタラクキリクアク

○延命呪 トンバザラロツ

○除惡趣呪 ナウマクサンマンタボタナンドボウシヤナン アビユタランヂサトバタトン

○不動明王呪 三首

ナウマクサラバタタギヤテイビヤクサラバボツケイビヤクサラバ タラタセンダマカロシヤダケンギヤキギヤキサ ラバビキンナンウンタラタカンマン 火界呪

ナウマクサンマンタバザラタンセンタマカロシヤタソハタヤウンタラタカンマン 慈救呪出ニ大日經一

ナウマクサンマンタバザラタンカン 一字明

○降三世明王呪 ソンバニソンバウンバザラウンハツタ

○軍荼利明王呪 アミリテイウンハッタ

○大威德明王呪 シュチリキャラロハウンケン

○金剛夜叉明王呪 バザラヤキシャウン

○愛染明王呪 ウンタキウンジャク 稱二五字呪一 ウンシッチ 稱二一字心呪一

○烏樞沙摩明王呪 除二觸穢一呪也 シュリマリママリシュシュリ

○大元帥呪 ナウボタリツタボリツハラボリツ シャキンメイシャキンメイ タラサンタンエンビ

○吉祥天呪 マカシリヤエイ

○四天王眞言

持國天呪 東 チレイタラシュタララハラバタナウ

增長天呪 南 ビロタキャヤキシャハタエイ

廣目天呪 西 ビロハキャナウギャチハタエイ

多聞天呪 北 バイシラマンタヤ

○多聞天陀羅尼 タニヤアテイナウテイアナウ テイアナウテイナウニンナウニ

○辨才天女呪 ソラソバテイエイ

○大黑天呪 マカキャラヤ

○摩利支天呪 ナウマクサマンタボタナン オンマリシエイ

○諸天諸神呪 ロギャロキャキャラヤ

○聖天呪 キリクギャクウン

○大青面金剛呪 ダイバヤキシャバンタバンタカカく

○妙見呪 マカシリエイヂリベイ

○北斗總呪 カハタラナウヤハムシャヒシャヤ

ゼンハタマソバヒナウ 位名 ラキャナンバムバト

○七星九執十二宮神呪 ナウマクサマンタボタナン ギャラケイジンバリハラハタシュチラマヤ

○二十八宿總呪 ナウマクサマンタボタナンナウ キシャタラニリツタニエイ

七星各別眞言

○貪狼星 子歳生人 火 タラニくウン 種子

○巨門星 丑亥 水 グロタラタウン 種子本地馬頭

○祿存星 寅戌 火 ハラタギャウン 種子本地不空羂索

○文曲星 卯酉 水 イリタラタウン 種子本地十一面

○廉貞星 辰申 土 種子本地水月觀音 ドヌラニオン

○武曲星 巳未 水 ギャトロウン 種子本地聖觀音

○破軍星 午 金 バサタカンタウン 種子本地虛空藏

九曜各別眞言

○日曜 五歲 十四 廿三 三十二 四十一 五十 五十九 六十八 七十七 八十六 九十五 ナウボアラタンナウタラヤヤナウマクソギャサラバナウキシャタラ アランシャヤチンアボギャシャ 位名 センチ

○月曜 八歲 十七 廿六 三十五 四十四 五十三 六十二 七十一 八十 八十九 九十八 センタラナウキシャタラアランジャヤチンアボギャシャ 位名 セン チ

○火曜 六歲 十五 廿四 三十三 四十二 五十一 六十 六十九 七十八 八十七 九十六 アギャラキャ(アイ)ロギャ 位名

○水曜 三歲 十二 廿一 三十 三十九 四十八 五十七 六十六 七十五 八十四 九十三

ボタナウキシヤタラソバビナウ 位名 ケイヤマ。

○木曜 九歳 十八 廿七 三十六 四十五 五十四 六十三 七十二 八十一 九十 九十九

ボラカサムハチナウマビダハナウヤ。位名 マラバラタ ニジ

○金曜 四歳 十三 廿二 三十一 四十 四十九 五十八 六十七 七十六 八十五 九十四

シユキヤニギヤタバラバアランジヤヤ。位名 シリキヤリ

○土曜 二歳 十一 二十 廿九 三十八 四十七 五十六 六十五 七十四 八十三 九十二

シヤダイサニラナウキシヤタラハラカンナウロハヤ。位名 ホカユチキヤリ

○羅喉星 一歳 十 十九 廿八 三十七 四十六 五十五 六十四 七十三 八十二 九十一 一百

ラゴナウアソラアランジヤヤソマシヤトナウヤ 位名 キンチキヤリ

○計都星 七歳 十六 廿五 三十四 四十三 五十二 六十一 七十 七十九 八十八 九十七

バゲラケイトナウキシヤタラアランジヤヤ 位名 ウン

○東北方大自在天 已下十二天眞言

イシヤナヤ

○東方帝釋天

インダラヤ

○東南方火天

アギヤナウエイ

○南方焰魔天

エンマヤ

○西南方羅刹天

チリチエイ

○西方水天

バロダヤ

○西北方風天

バヤベイ

○北方毘沙門天

バイシラマンダヤ

○上方梵天

ボラカンマネイ

○下方地天

ビリチビエイ

○日天

アニチヤヤ

○月天

センダラヤ

○訶利帝母

リマリギヤキテイ

○畢哩孕迦

チビチニ

○諸龍眞言

メイギヤシヤニエイ

○普禮眞言

サラバタギヤタハンナマンナナウキヤロミ

○三歸依

ナウボボタヤナウボダラマヤナウボ

ソワギヤヤ [illegible] ボンケン

○普供養眞言

ナウマサラバタギヤテイビユビシンバボクケイビヤギヤラバ ダウタギヤテイソハラタイマンギヤナウケン

○荒神呪

オンケンバヤケンバヤソハカ

○水神呪

オンバロダヤソハカ

○拏吉尼天

キリカクソハカ

○孔雀明王眞言

オンマユラキランテイソハカ

發菩提心眞言

ボウジシツタボダハダヤミ

三昧耶戒眞言

サンマヤサトバン

○至心廻向

懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智莊嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辨十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讃廻向亦如是
歸命頂禮大悲毗盧遮那佛

○祈願文

至心發願　歸依三寶　天下泰平
五穀豐穰　聖朝安穩　天長地久
伽藍安穩　紹隆佛法　當所鎭守
威光倍增　護持某甲　消除障難
增長福壽　無邊所願　決定成就
乃至法界　平等利益
願以此功德　普及於一切　我等與衆生
皆共成佛道

○修驗三時勤行式

○朝之式 寅ノ刻或ハ早晨

先金五十四 初小十漸次大二十速大二十終四 此ノ間大衆着座
次商佉文 誦シ畢テ之ヲ吹ク（役者計）
我今吹大法螺聲　遍至三千大千界
經耳衆生滅重罪　悉皆得入阿字門
次禮文
頭 我此道塲如帝珠 助　十方三寶影現中
我身影現三寶前　頭面攝足歸命禮
次三禮
南無十方一切三寶　一禮

慚愧懺悔六根罪障滅除煩惱滅除業障 一禮
ヲンサラパ゜タ、ギヤタ゜ハンナマンナ゜ナウ
キヤロミ゜ 一禮
次閼伽文
頭 鑁字法界種 助　相形如圓塔
以理智不二　是名法身體
次床堅文 小打木二丁 役者斗
惡罵及捶打　皆悉當能入
我今成佛身　端坐思實相
次淨三業　三部　被甲 至心印明結誦而身心令護堅
次祈念 念珠摺至心祈願　次表白
次九條錫杖
次不二禮讃　發願長跪合掌
次般若心經 或秘鍵
次壽量無邊經　或不動經　或普門品　或孔雀經等 本尊ニヨリ任意
次三陀羅尼
次諸眞言等 任意
次柱源文
能食所食　二俱六大
依正一體　供養自身
次五大願
衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願學　如來無邊誓願事
菩提無上誓願證
次普供養眞言
オンアボキヤ゜ホジヤマニ゜ハンドマ゜バヂレ
イ゜タ、ギヤタ゜ビロキテイ゜サンマンダ゜ハラ
サラウン゜
次三力偈

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

次法螺文　吹キ畢テ偈誦役者斗

一切諸魔離退散　降伏諸魔宿伏者
遍至三千大千界　ナウマクサンマンダボタナンアン

次諸尊寶號

南無理智不二界會諸尊聖衆　三遍
南無修驗開祖神變大菩薩　三遍
南無修驗中興理源大師　三遍
南無三國列祖一切三寶　三遍
南無日本國中大小神祇　三遍

次讃　四智讃

オンバザラサトバ、ソウギヤラカ、バザラ、アラタンナウ、マドタラン、バザラ、タラマ、キヤヤタイ、バザラ、キヤラマ、キヤロハンバ

心略讃

サラバビヤビハンバ、ギヤラギヤリヤ、ソギヤタチハテイ、ジナウ、タレイ、ダド、キヤマカランジヤ、ベイロシヤナウ、ナウボソトテイ。

不動讃

ナウマク、サラバボダボウジ、サトバナン、サラバタラソウ、グソビダ、ビジヤラ、シベイ、ナウボウソトテイソワカ。

次諸讃等任意奉嘆。

次五輪觀文

我即アビラウンケン　如次腰腹心額頂
腰下アン字本不生　金色方形佛心地
臍輪バン字離言說　白色圓形大悲水
心上ラン字無垢染　赤色三角大智火

額下カン字離因業　黑色半月大力風
頂上ケン字等虚空　青色團形大空輪
重々相累無隔別　如々一體不雜亂
高下大小本不二　彼此横竪輪圓足
帝網瑜伽遍法界　心佛衆生無差別
不改自身名則身　覺悟此分爲成佛

次本覺讃

歸命本覺心法身　常住妙法心蓮台
本來具足三身德　三十七尊住心城
普門塵數諸三昧　遠離因果法然具
無邊德海本圓滿　還我頂禮心諸佛

次大金剛輪陀羅尼

ナウマクシツチリヤ、チビキヤナン、タ、ギヤタナン、アンビラジ〳〵、マカシヤキヤラバジリ、サタ〳〵サラテイ〳〵、タライ〳〵、

ビダマニ、サンバンジヤニ、タラマチシツタ、ギリヤ、タラン、ソワカ

次一字金輪呪

ナウマクサンマンダ、ボダナン、ボロン

次摺念珠祈念

次廻向文

歸命慧三摩耶心　願以此最勝功德
有情共到一乘峰　疾得理智不二身
歸命頂禮大悲毗盧舍那佛

次三部被甲

次三禮　文前ノ加シ

次法螺文　誦シ畢テ之ヲ吹ク

三昧法螺聲　一乘妙法說
經耳滅煩惱　當入阿字門

次金五十四　如前　此間大衆退座

行式 ○日中之式 午刻或晝時
朝ニ同ジ
○暮之式 戌刻或黃昏
先金五十四 如前
次商佉文 朝ノ如シ
次禮文
一切恭敬 自歸依佛立 當願衆生居 一禮
自歸依法立 當願衆生居 一禮自歸依僧立
當願衆生居 一禮大解脫道 是故我歸依
次閼伽文 如前
次床堅文 如前
次護身法結界
次祈念 以上如朝
次理趣經或大日經住心品、不動經等任意
次諸眞言 任意

次讃 佛讃
マカギヤロニケンナタン、シヤシヤタラン、
サラバベイナン、ホンジヨナチ、クナタラン、
ハラダマミ、タタギヤタン。
次商佉文 如前
次三條錫杖
頭手執錫杖 助當願衆生 設大施會
示如實道 供養三寶 設大施會
示如實道 供養三寶（三振） 以淸淨心
供養三寶 發淸淨心 供養三寶
願淸淨心 供養三寶（二振） 三世諸佛
執持錫杖 皆成佛 故我稽首
執持錫杖 供養三寶 故我稽首
執持錫杖 供養三寶（二振）
南無恭敬供養三尊界會 恭敬供養顯密聖

教 哀愍攝受 護持弟子成大願
次諸神寶號 任意
次小木文
頭四大和合身 助骨肉及手足
如薪盡火滅 皆共入佛地
次孔雀經偈（或瑜祇經偈文）
次舍利禮
次祈願廻向文 搯念珠
次誦奉送文
頭本有自性大薩埵 助并眷屬無量人天
到殊勝地自在境 與我心相證定靈
重請來送速出定 忘所緣莫錯本誓
次解界
次三禮
次商佉 文如レ朝

次金五十四
⊙修驗三時勤行式終

修驗聖典 第二編

○柱源神法護摩法次第 外題作供

先尊前飯印安腰ロイ
三禮　文白
地水火風空識
本尊名號唱フロイ
次ニ淨三業　次ニ獅子乘
六大明右肘此香呂左念誦獨古
[梵字]
本尊名號三度ロイ
次ニ塗香
三身即一　三諦一念

無明法性　不二一體
無相三密　十界一如
行住座臥　即身頓悟
次ニ法螺
三昧法螺ノ聲　一乘妙法ノ音　經レバ耳ニ滅ス煩惱ヲ
當レ入レ阿字門ニ
三音了テ　文曰
天人大衆中
雨法雨當座ロイ
次ニ小打木無文二丁
次ニ洒水　次ニ三部　被甲
次ニ肘比圓相安腰　一丁三丁打テモヨシ。ロイ
我即[梵字]　如次腰腹心額頂
不改自身名即身　覺悟比分爲成佛
次ニ六大觀未敷連花印。置レ頭ロイ

檀板地 柱源水 閼蓋火

洒水風 花鬘空 乳木識

次ニ汲水ロイ 天地潤水至是

次ニ乳木 春御 秋栗 合歡木

能食所食 二倶六大

依正一體 供養自身

金合シテ

歸命本覺心法身

常住妙法心蓮台

本來具足三身德

三十七尊住心城

次ニ小打木ロイ 三丁

觀ニ打ニ破三惡道無明闇ヲロイ

次啓白 右鈷印 左念珠 香爐五古

夫大峰一乘菩提山者。兩部金胎淨刹。無作本有曼荼也。森森嶺岳金剛九會圓壇。鬱鬱岩洞胎藏八葉蓮臺。山河草木全遮那眞體。巓嵐響谷法身說法。自生三部諸尊濟濟羅列。無數聖衆奇奇安座。誠是法爾自然曼荼。三密瑜伽靈峰也。是以高祖役優婆塞內住毘盧本覺內證。遠運步於峻嶺。修卽身頓悟秘法。外依龍樹大士印璽。遙垂跡於大峰。飽弘南天開塔玄風矣。

懋哉顯密行業者。一揆事理二法冥契也。然則今某甲仰彼前蹤。繼其遺塵。行住坐臥定身於床堅。行儀朝夕發心於柱源神法。何不怕哉。爾則本分八葉自然開敷心中阿字法爾顯現。

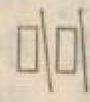
次ニ神分

敬白本尊界會秘密教主兩部十方諸尊佛陀。今爰來臨六十餘州神祇冥衆三千八萬部類眷屬。殊大峰鎮護念來七大八大金剛童子。子守八所。勝手若宮。八大龍王。宇賀神將。大黑天神。金峰簑面。葛城熊野羽黑彥山滿山常住護持四天來臨影向某悉地成就。

敬白。

次ニ南無行者八大童子 百反

次ニ根源塔。未分混沌供

次ニ閼伽。以ニ水瞻ニ獻 

字淨水 我卽一如

五知圓滿 供養三寶

次ニ華座 八葉印ロイ

伽摩羅娑婆訶 五反

次ニ振鈴

縛曰羅薩怛縛 順逆

上求菩提 縛曰羅健叱都使也 下化衆生

次ニ手一合

發大悲誓願

陪邊地異域

住普賢悲願

次ニ普供養

我卽 六大法身輪圓足

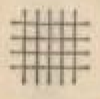
事理體用卽佛身 普供養十界一如

次ニ舍利根源塔 先乳木 小呪 住床文上

次ニ散杖 小呪一反了

一字 呪

次ニ祈願 念誦



竪前 橫後

次ニ大護摩

次ニ手一合

四大和合身
骨肉及手足
如薪盡火滅
皆共入佛地
斷燒有漏生死依身還歸本有不生阿字東方
阿閦木以西方彌陀刀斷積中央大日地附南
方寶生火洒北方釋迦水而消滅之

次彌陀定印

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

[梵字]字不生觀破妄執地獄
[梵字]字理水消修羅瞋恚焔
[梵字]字智火燒畜生愚痴身根
[梵字]字大風拂餓鬼飢念
[梵字]字大空斷人衆煩惑
[梵字]字自性獨存是則自性心

檀內護摩道場
六大本有即身成覺
次護摩木取一束 取刀切脫結目
次一束同 初四度 後二度 ロイ
次小木文至五字明觀了消火。ロイ
次舍利塔大事 ロイ
取塔入飲食印舍利禮一反
次五輪觀 床堅之觀文 手一合
次八句八印
歸命本覺心法身 手一合
常住妙法心蓮台 八葉印
本來具足三身德 鈲印
三十七尊住心城 無所不至印
普門塵數諸三昧 彌陀定印
遠離因果法然具 金合

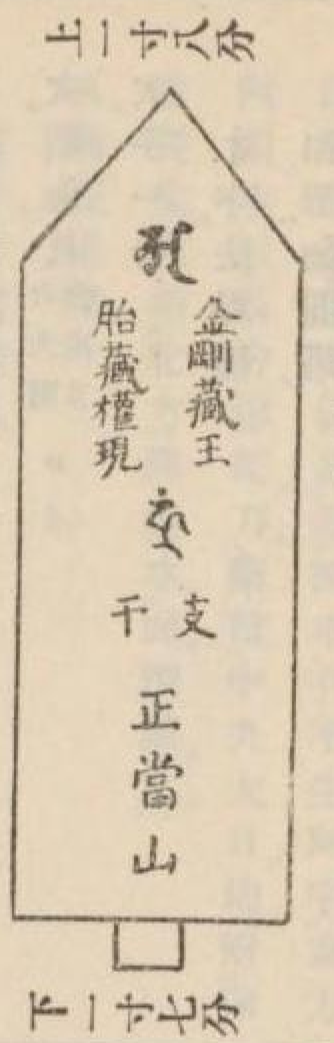
無邊德海本圓滿 內縛
還我頂禮心諸佛 外縛
次閼伽。如先
閼伽ノ次ニ不動即我法等ヲ入ル挿入ノ如何ハ行者任意(師傳)
次後鈴
次小打木 六丁
次閼伽札 六大明 住床文 ロイ
次手一合
[梵字]字法界種
相形如圓塔
以理智不二
是名法身體
次兩部呪。百反
次寶號。百反

次祈誓
次護身法
次三禮 大尾
右此深祕法者最極故非正機寫瓶者則不可令傳授也。可秘可秘。

○桂源神法護摩供具

イ本長九寸八分幅一寸八分厚二分位用檜木

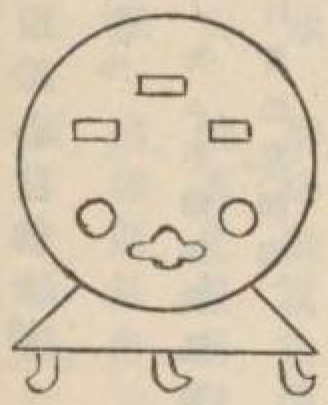
一基上劔形ナリ　長七寸九分



裏大先達法印實名

高三寸六分

水輪



足二寸七分

足三本也

總高七寸四分

水輪黒塗閼伽桶閼伽札同斷

壇長　四尺四方　高一尺二寸

脇机　長二尺五寸　幅一尺　高一尺二寸

禮盤　二尺四方高八寸

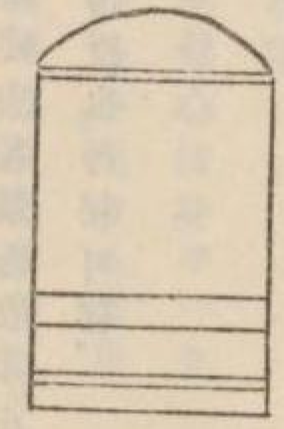
肘比　長八寸マハリ六寸九分　切口徑二寸二分

小打木　長四寸　廻リ四寸二分

イ本總高六寸六分足共ニ三足ナリ蓋厚三分

徑四寸一分

桶



高五寸九分

桶二ッ　一ッ赤　一ッ白

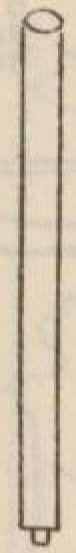
杦二本柄長六寸　高八分位指渡八分

同蓋　徑四寸二分

イ本長七寸二本

丸サ此位也

散杖



長一尺二寸

二本

従因至果
従果向因キザム

乳木

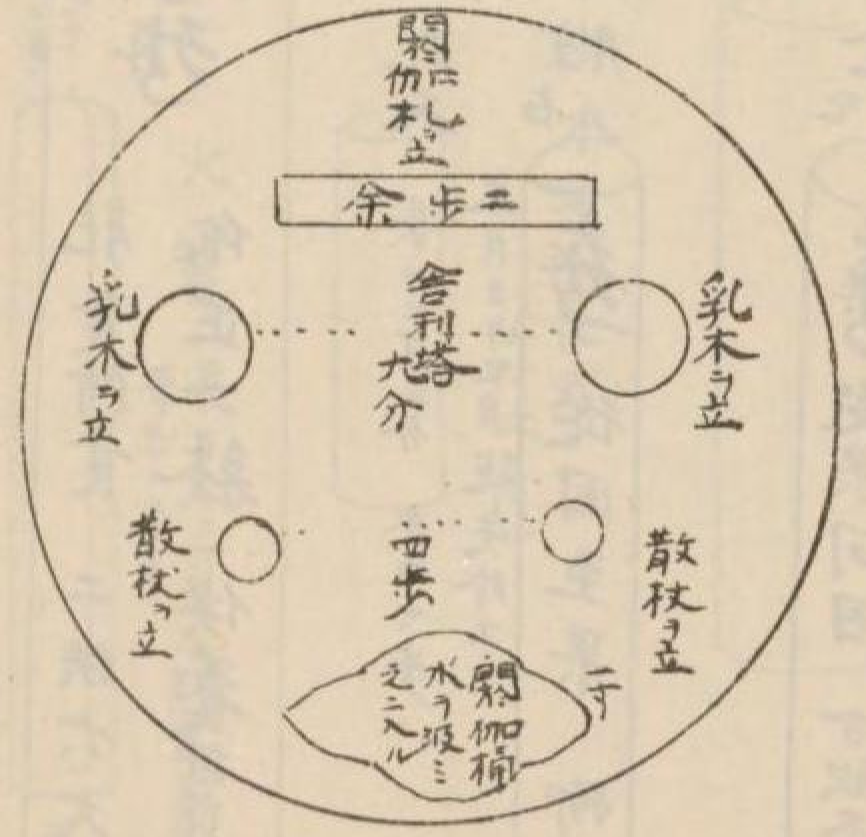
徑一寸二分　長六寸

二本

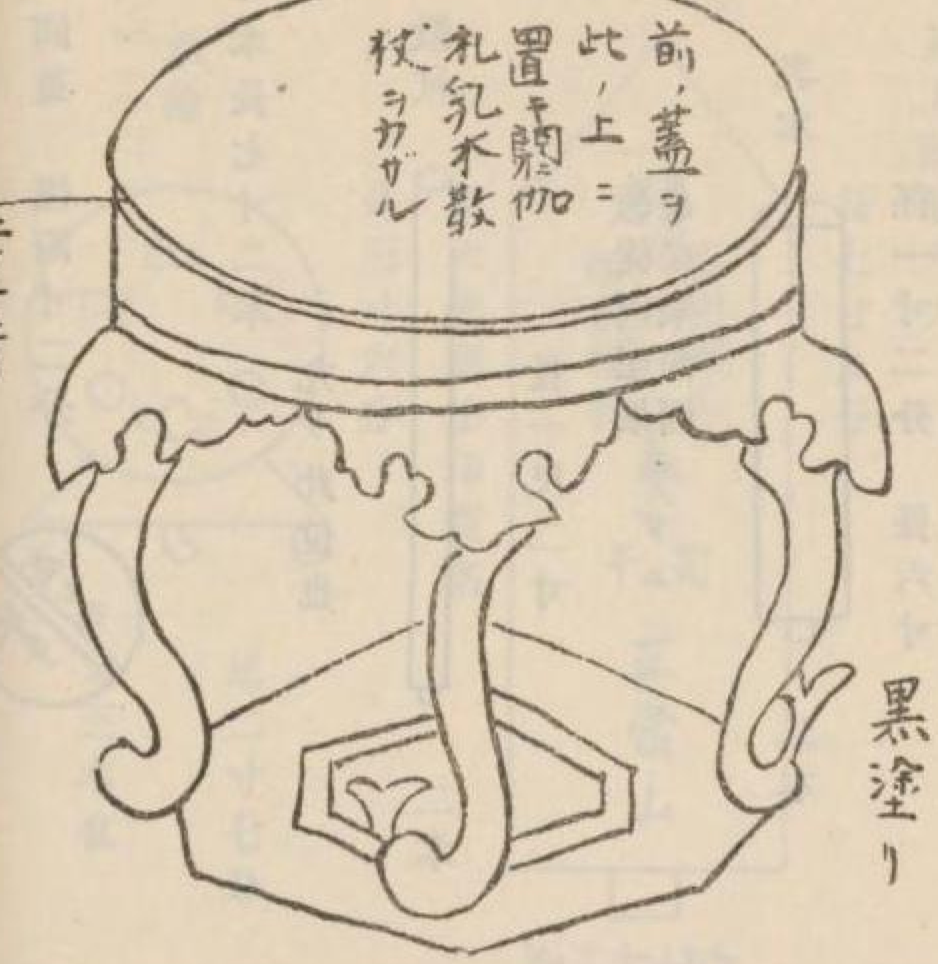
イ本長七寸二分圓徑二寸八分位以紺青塗之

合歡柳用之台金着別有

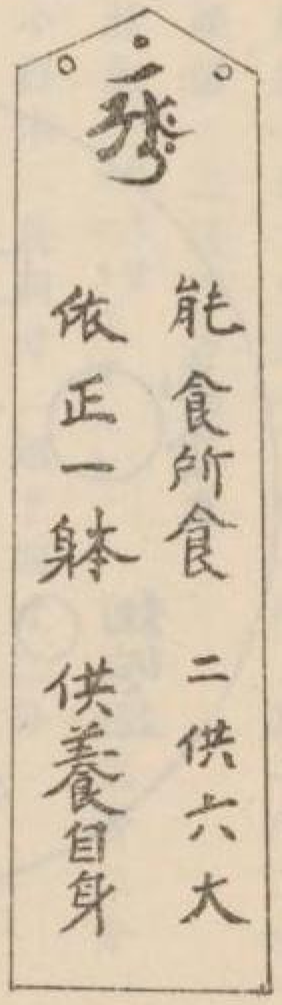
○桂源神供法具



水輪圖



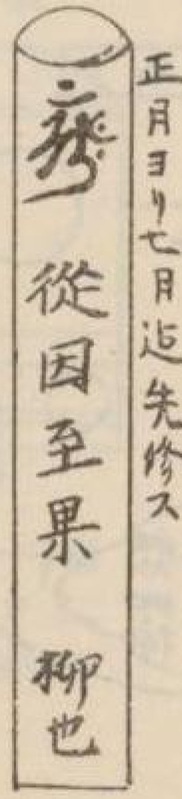
惣高七寸
黒塗り



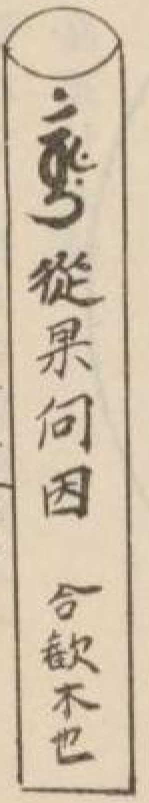
長サ一尺幅一寸九步厚サ二步
黒塗り

乳木　長サ七寸三分　木口七步
正月ヨリ七月迄先修ス

胎右



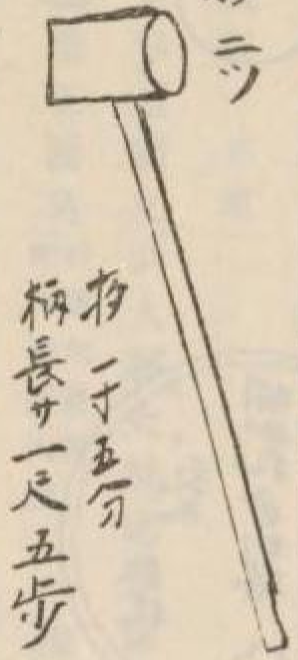
金左

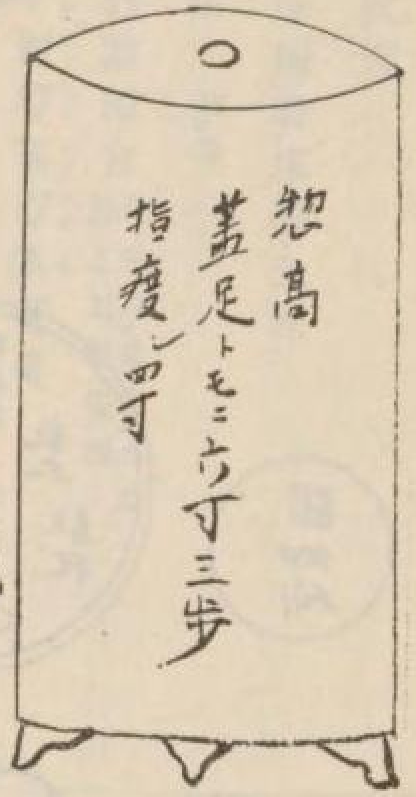


七月ヨリ十二月迄先修ス

閼伽桶
二ツ

杓二ツ

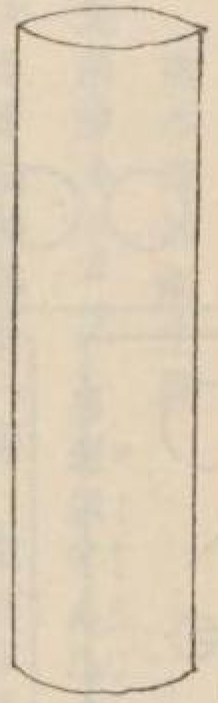




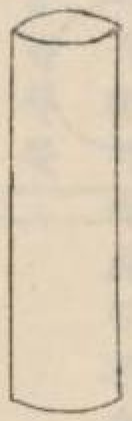
惣高
蓋足トモニ六寸三步
指渡シ四寸

杓　一寸五分
柄長サ一尺五步

散杖　二本　長七寸



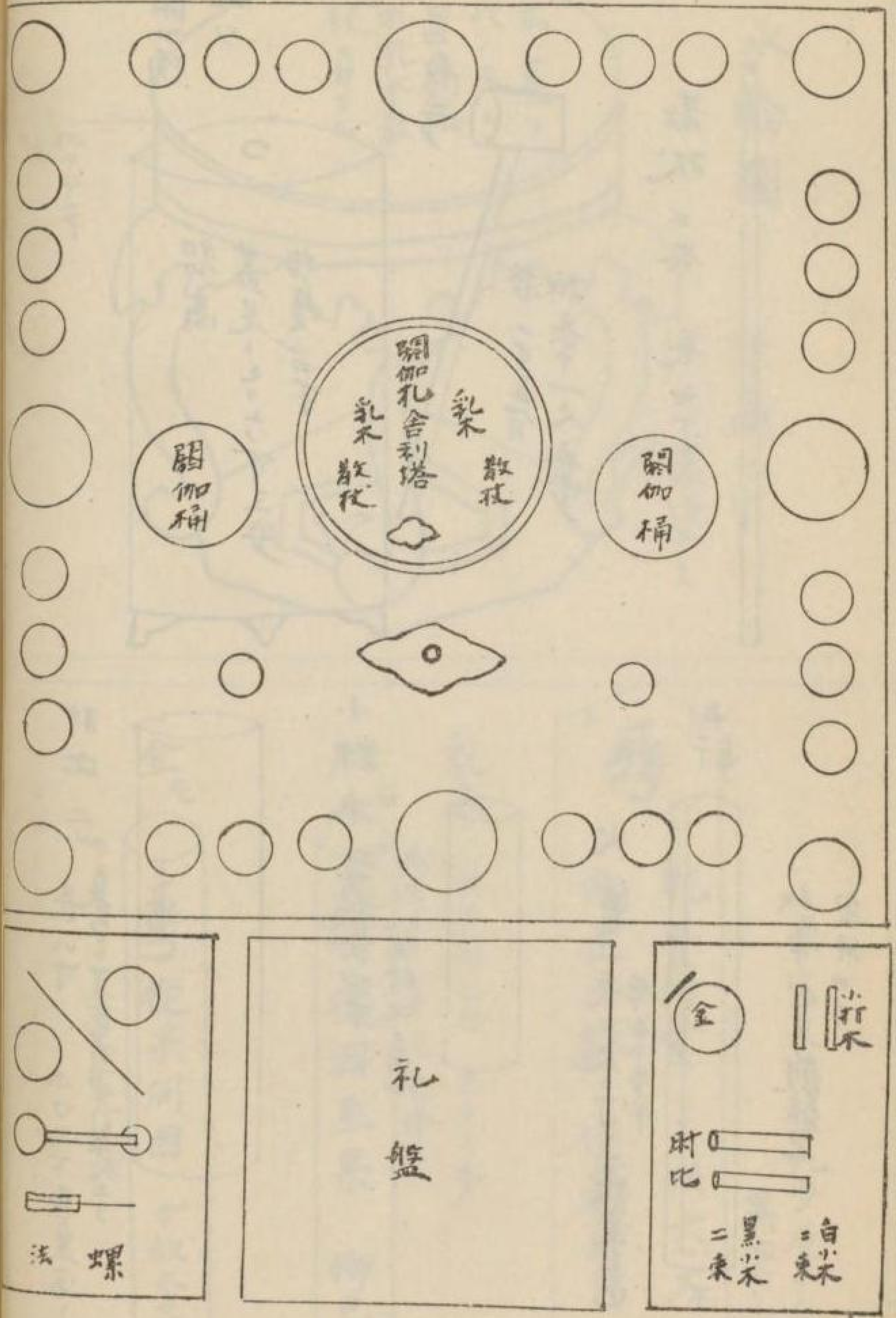
肘比　二ツ　長八寸
木口二寸二步　中ハ赤塗り
木口上下共ニ黒塗り



小打木　二ツ　長四寸
塗肘比ニ同シ

火箸　長三尺三寸
厚各二步半　二枚重ネ也

紙ニテ包ミ折結也
包用ロイ



○柴燈護摩次第 當山方

初段火天

先到二護摩所一着レ床搯二念珠一

次護身法 如レ常

次火天召請印言 右ノ手以二風指一三度召レ之左拳安レ腰

アギャナウエイケイエイキ

次火天呪 百遍

別人奉二讀願文一。別人移二火於爐一。諸衆諸經。

次於二爐壇正面角一 神變大菩薩 開山理源大師 一揖

次到二正面一壇前普禮一揖

次着床 蹲踞 兩膝着レ地修レ之

次祈願 先置二扇右方一搯二念珠一祈念

次撥遣火天

結二前召請印一風指向レ外三度撥レ之

アギャナウエイガツシャトボ

啓白搯二念珠一 唯願火天 還着本座

次本尊并部主段

先洒淨 小三古印 アミリテイウンハツタ

次加持各廿一遍 散杖作法口傳

次部主召請 結二降三世印一以二右手風指一三度召レ之

ソハニソハウンバザラウンハツタエイケイエイキシヤク 四明印

ウンバンコ

次本尊召請

結二獨古印一以二右風指一三度召レ之。眞言ハ火界呪ノ末加二之句一

次四明印 如レ常

次拍掌 バザラタラトシヤコク

次念珠ヲ三匝ニ置二左邊一

次小木

先拔刀左手取小木一把以刀切結緒之横持替右端截刀上左端截左手投爐中。

次取一把切結緒其儘假置收刀鞘而左手取小木右手結緒投爐中。　次取三支左手乍持小木右脇下差入申右手一支三度投爐中不動明王一字呪三遍如是三度殘木三支横捧兩手一度投爐中供之眞言一遍。

ナウマクサマンダバザラダンカンソハニソバンハウン
ザラウンバツタセンタキャソハカ

眞言不二呪

次扇火　以兩手風空二指開扇初三度大扇後四度小扇之觀扇上有字變成風輪

ボクジンバラウン　七遍扇之

次大小杦三度　不動幷降三世呪。右手取杦

二本恰如汲蘇油初一輪石打込次仰杦

又一打徐徐供爐中眞言不二呪 如前

次降三世印大呪　三遍

次不動獨古印火界呪　三遍

次釼印慈救呪　如常

次無所不至印眞言　三遍

アバンウンナウマクサマンタバザラカンカン

次旋轉念珠　先左手取念珠三匝入右手掌如薰燒香順三遍次取達麽横竪三遍旋轉

眞言三遍

バザラグキャジャハサンマエイウン

次本尊眞言　百八遍

慈救呪又一字呪任意幷降三世小呪

次摺念珠祈念

次大小杦 如前 眞言不二呪

ナウマクサマンダバザラダンカン。ヲン
ソバニソバウン。バザラウンバツタ。セン
チキヤソハカ。

次扇火

次立座一揖復本座

此間添護摩等祈念人人乳木投爐中供養

○後壇

先起床至壇前一揖

次着座 如前　摺念珠祈念

次部主撥遣　結前召請印以右風指三度撥之

ソバニソバウンバザラウンバツタシヤ
[梵字]

次本尊撥遣　結獨古印以右風指三度撥之　眞言火界呪末加

ゲツシヤボク

啓白金剛合掌

部主幷本尊還着本座

次諸尊及世天段

先洒淨 如前

次諸尊勸請　結大鉤召印以右風指三度召之

バンウンタキャアリエイケイエイキジャクウンバンコク

次世天勸請　結獨古印以右風指召之

ナウマクサマンタバザラダンカンエイケイエイキジャクウンバンコク

次拍掌　バザラダトシヤコク

次念珠三匝置左邊

次取小木一把以刀切結緒取三枝一枝投爐中如本尊段第二度目作法

次扇火 如前　七度

次大杦小杦 如前。眞言不二呪

[梵字]歸命

次外五古印　（ナウマクサンマンダバザラダンカン）　三遍

次獨古印眞言　三遍　（ナウマクサンマンダバザラダンカン）

次藏王權現　内縛三古印　（ハラクシヤアランシヤウン）　三遍

次金剛童子　獨古印　（キヤニドマウンバツタ）　三遍

次旋轉念珠　作法如前

（バンウンタラクキリクアクナウマクサンマンダバザラダンカン）　百八遍

次諸尊撥遣　結大鉤召印以右風指三度撥之　（バンウンタラクキリクアクダツシヤクボソハカ）

次世天撥遣　彈指三度　（バザラボキシヤボク）

次摺念珠至心祈念　啓白

唯願諸尊及與世天　還着本座

次下壇一禮着本床

添護摩

若有信者之添護摩時、終初壇前後壇、如左行之

先着座　摺念珠祈念　次洒淨

次小木第二如上　次扇火　次大小杦

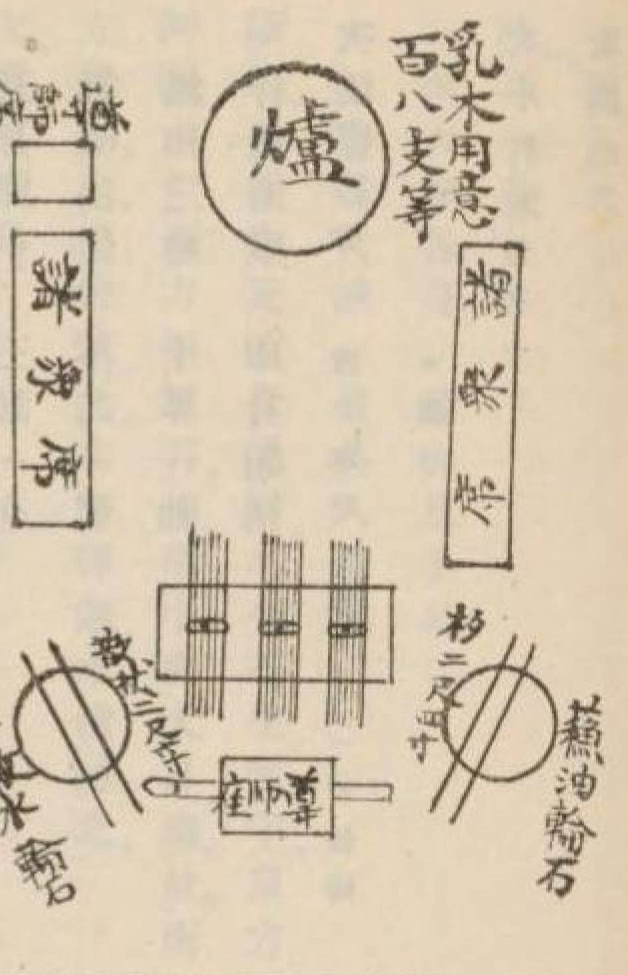
次不動獨古印　火界呪

次旋轉念珠　歸命　百八遍

次摺念珠祈念　次大小杦　次扇火

次立座着本床　以上作法皆准上可知

以上



支度之事

一　爐邊淸淨洒掃事

一　導師及諸師法席椅子又腰掛用意事

一　壇前導師座敷物用意

一　散杖　二本

一　大小杦二本

一　劔　一振

一　小木尺八寸　三把。一把十二本　一座分

一　乳木同　百八支外添護摩用意

一　割木　一把

一　青柴　一荷檜枝等

一　錫杖　一振

一　法螺　一個

以上

○柴燈護摩次第

先着床
次淨三業
次獅子乘 六大明
𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽
次塗香
三身即一 三諦一念
無明法性 不二一體
無相三密 十界一如
行住座臥 即身頓悟
次法螺三聲 續テ承仕ニ吹カスベシ後時モ同ジ
次小打木無文一丁
次洒水

次三部被甲
次肘比圓相安腰三丁
我卽𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽 如次腰腹心額頂
腰下𑖀字本不生 金色方形佛身地
臍輪𑖪𑖰字離言說 白色圓形大悲水
心上𑖨字無垢染 赤色三角大智火
額下𑖮𑖳𑖽字離因業 黑色半月大力風
頂上𑖏𑖽字等虛空 青色團形大空輪
重重相累無隔別 如如一體不雜亂
高下大小本不二 彼此橫竪輪圓足
帝網瑜伽遍法界 心佛衆生無差別
不改自身名卽身 覺悟此分爲成佛
次固打木 三丁
惡罵及捶打 皆悉當能忍
我今成佛身 端坐思實相

次爐入火
次手一合
四大和合身 骨肉及手足
如薪盡火滅 皆共入佛地
斷燒有漏生死依身還歸本有不生阿字。東方阿閦木以西方彌陀刀切。積中央大日地放南方寶生火悉燒滅。灑北方釋迦水消滅之
次彌陀定印
𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽
𑖀字不生觀 破妄執地獄
𑖪𑖰字理水 消修羅瞋恚焰
𑖨字智火 燒畜生愚痴身根
𑖮𑖳𑖽字大風 拂餓鬼飢念
𑖏𑖽字大空 斷人執煩惑
𑖮𑖳𑖽字自性 獨存是則自性心。

檀內護摩道塲
六大本有即身成覺
次取黑小木取刀切繞索 一度炷。
次取白小木同前 三支宛炷。
四大和合身 三支炷
骨肉及手足 三支炷
如薪盡火滅 三支炷
皆共入佛地 殘小木炷
次扇火
扇上有𑖮𑖳𑖽字變成風輪吹𑖨字門使智火熾然
次散杖 用二支散杖 ロイ
次慈救呪 百反
次法螺三聲(師傳)
次普供養

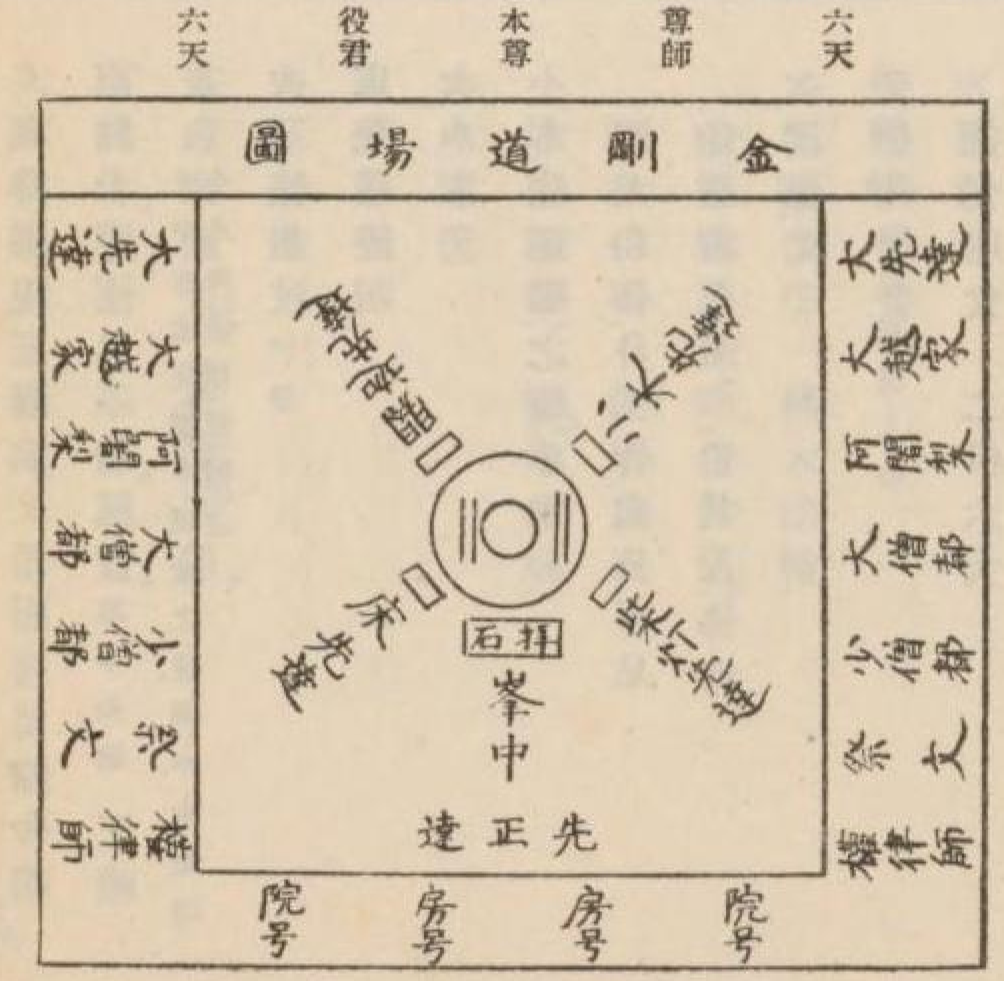
我即〔梵字〕六大法身輪圓足
事理體用即法身　普供養十界一如
次ニ祈願
次ニ助木
次ニ肘比三打　本覺讚
歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺
本來具足三身德　三十七尊住心城
普門塵數諸三昧　遠離因果法然具
無邊德海本圓滿　還我頂禮心諸佛
次ニ固打木六丁
次ニ六大本有印明
〔梵字〕此明曰ニ滿足一切智智明一。
次ニ手一合　印觀文如レ前
次ニ黑小木　如レ前
次ニ白小木　如レ前

次ニ扇火　如レ前
次ニ散杖　如レ前
次ニ慈救呪　百反
次ニ寶號
次ニ法螺　三聲　（師傳）
次ニ普供養　如レ前
次ニ祈誓
次ニ固打木　三丁
次ニ手一合
〔梵字〕字法界種　相形如圓塔
以理智不二　是名法身體
次ニ護身法
次ニ三禮　終

○庭壇大護摩供次第　大衆入場式着座

中央大日　峰中大先達　左手持ニ法螺一右手杖ニ金剛一
螺ハ如來說法表具也。杖ハ大日塔婆也
東方阿閦　小木先達　持ニ小木一
南方寶生　柴燈先達　手持レ燭
西方彌陀　床先達　笈斧持錫杖
北方釋迦　閼伽先達　持ニ水桶杓一
順峯　閼伽先達　床先達　峰中先達
小木先達　柴燈先達
不二　小木先達閼伽先達　峰中先達　床先達柴燈先達
不二行列
大先達中法螺金丸。小木先達持ニ護摩木一
大先達中法螺金丸。閼伽先達持ニ水桶杓一
峰中先達　持ニ法螺一持ニ金剛杖一
柴燈先達　持ニ檜笠一天蓋。大越家。院號。房號。俗
大越家。院號。房號。俗
床先達　持レ笈持ニ錫杖一

庭壇之圖



庭壇護摩供次第

金五十四 床先達（師傳）
床先達發言 肘此小打木合
惡罵及捶打 皆悉當能忍
我今成佛身 端坐思實相
次法螺文
峰中先達發言
我今吹大法螺聲 遍至三千大千界
經耳衆生滅重罪 悉皆得入阿字門
法螺ヲ吹ク。峰中先達法螺ヲ當ロニ𑖀字三反。次ニ入法螺七聲。次助法螺入歛音
次禮文
峰中先達發言
我此道場如帝珠 十方三寶影現中
我身影現三寶前 頭面接足歸命禮奉
南無十方法界一切三寶 擧中先達 三禮
表白 擧中先達從懷中頂戴之後與小木先達
小木先達頂戴讀之
次三條錫杖一卷
床先達經頭
次小木文
小木先達唱之積小木
四大和合身 骨肉及手足
如薪盡火滅 皆共入佛地
次柱源文
柴燈先達發言
能食所食 二俱六大
依正一體 供養自身本尊
次祈禱 病者等時入句
峰中先達發言

我今奉獻 清淨支木
唯願本尊 納受護摩
次心經一卷 床先達經頭
次手燭 柴灯先達唱文挾火
四大和合身 骨肉及手足
如薪盡火滅 皆共入佛地
次經之文 床先達經頭
是大明王 有大威力
以智慧火 燒諸障礙
次聖不動經一卷
床先達經頭
次慈救呪
小木先達發言
次峰中先達火天勸請火天印呪曰
[illegible]
次經之文
降伏衆魔 令入正見
得大智惠 無有障礙
次慈救呪
次祈禱 病者等節入句
能隨衆生 轉大法輪
吹解脱風 除諸熱惱
隨衆生願 能與悉地
以宿願藥 療衆生病
次火天呪
次慈救呪
次經之文
火焔熾盛 焚燒諸障
內外魔軍 恐怖馳走
次慈救呪 次經之文

如大刀劔摧破魔軍
亦如羂索縛大力魔
次慈救呪　次經之文
無有橫死　亦無恐怖
諸天護持　無諸障礙
次五大尊名號
南無大日大聖不動明王　中央
南無降三世夜叉明王　東方
南無軍荼利夜叉明王　南方
南無大威德夜叉明王　西方
南無金剛夜叉明王　北方
次偈文
見我身者　發菩提心
聞我名者　斷惑修善
聽我說者　得大智慧
知我心者　即身成佛
次一字金輪呪
次閼伽　閼伽先達　唱文示火
𑖪字法界種　相形如圓塔
以理智不二　是名法身體
次經之文
以智惠火　燒諸障礙
亦以法水　漱諸塵垢
次廻向　峰中先達發言
歸命慧三昧耶身
願以此最勝功德
有情共到一乘峰
疾得理智不二身
次法螺文　峰中先達發言
歸命頂禮大悲毘盧舍那佛

三昧法螺聲　一乘妙法說
經耳滅煩惱　即證菩提道
法螺吹ク
次峰中先達　三禮
眞言　普禮眞言
金五十四　床先達　（師傳）
出塲。

○杜源神法

先入堂　摺念球本尊名號　一遍
次繼前禮　本尊名號　口傳
次塗香　三密觀　吽字三反
淨三業　三部　被甲　辨供
次法螺
口二打
三昧法螺聲　一乘妙法音
經耳滅煩惱　聽受無飽期
雨法雨當坐　天人大衆中
二吹一吹一打
金二丁
至壇前
或左手八目草鞋持ストス云ハ即是印也
左手取八葉本尊名號三反三禮ス
次左手取香呂右手取肘比　六大明　一遍
次精（？）打木　薰香煙　二丁
次洒水　壇上供具及本尊自身
唵枳里々々縛曰羅吽發吒

[梵字][梵字]逆順右左廿一遍[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
加持供物小三古印枳里枳里呪三反
次[梵字]字觀金合[梵字]三反
次床堅取肘比高聲唱
頌曰
我即[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]　如次腰腹心額頂
不改自身名即心　覺悟此分爲成佛
肘比一丁
次六大觀
地　水　火　風　空　識
壇板柱源閼伽蓋洒水華乳木
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]ー
次閼伽右初夜　左日中　右後夜　イロ
閼伽桶蓋取水輪傍置柄杓右取水輪入文
曰
天地之潤水至焉
手一合六大木有印指間挿乳木　五字明一反乳木立交曰
能食所食　二倶六大
依正一體　供養自身
次住床　金合
歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺
本來具足三身德　三十七尊住心城
小打木蕭香煙三丁　啓白　取獨古香呂
厥以大峰一乘菩提山兩部金胎淨刹無作
本有曼荼羅也森々嶺岳金剛九會圓壇也
欝々巖洞胎藏八葉蓮臺山河草木全遮那
直體嶺嵐響谷自法身說法三部諸尊濟々
羅列無數聖衆奇々安座爾則本有之色聲
現見聞法爾境智絕有空既知法爾自然曼
荼三密瑜伽靈峰也爰以高祖役優婆塞內

住毘盧本覺之內證遠運步於峻嶺修即身
頓悟法外依佛法儀式之神璽遙卜跡大峰
弘南天開塔玄風懲哉顯密行業一揆事理
二法冥契然則今某仰彼先蹤繼其遺塵行
住座臥悟身於床堅形儀于朝于夕發心柱
源神法何不怡乎爾本分八葉自然開敷心
中[梵字]字法爾顯現
次祈禱　摺念珠
敬白本尊界會兩部諸尊十方佛陀今爰來
臨六十餘州神祇冥衆三千八萬部類眷屬
殊大峰鎭護舍靈金剛藏王胎藏權現七大
八大金剛童子々守八所勝手若宮八大龍
王大黑天神宇賀神將金峰箕面葛城熊野
彥山羽黑石鎚護法善神滿山瞿住諸大薩
埵十六善神護世四天悉降臨道場哀愍納
受悉地成就セシメ玉ヘ
次正念珠
[梵字]七反[梵字]七反　唵吠嚕舍那摩羅娑婆訶　七反
我欲拔濟無餘界　一切有情諸苦難
本來具足薩般若　法界三昧早現前
次旋轉
唵縛曰羅獄皿惹婆三摩曳吽
次行者寶號　廿一反
次大師寶號　廿一反
次結願句　三反頂戴
修習念誦法　以此勝福田
法界諸有情　速成菩提道
次混沌供先取乳木散杖直床
次閼伽　三鈷印　加持
曩莫三滿多沒馱南誐々曩三摩々々娑婆

賀
以本清淨水　洗浴無垢身
不捨本誓故　證誠我承事
次華座
唵迦摩羅娑婆賀
次五鈷 五鈷取香薫シ鈴取五所加持
唵縛曰羅薩坦縛惡 三度抽擲
次振鈴 左耳心額
唵縛曰羅健吒都使也斛
次五供養印明
先塗香
曩莫三曼多母駄南尾輸駄健度納婆嚩耶
娑婆訶
次華鬘
曩莫三曼多母駄南摩訶味怛里也毘庾納
藥帝娑婆訶
次燒香
曩莫三曼多母駄南達㕻駄怛縛弩藥帝娑
婆訶
次飲食
曩莫三曼多母駄南阿羅々迦羅々末隣娜
捺尾沫隣捺禰摩訶沫哩娑婆訶
次燈明
曩莫三曼多母駄南怛他藥多囉脂娑婆羅
寧縛婆娑曩誐々揉娜里耶娑婆訶
次壇上供具一々誦唵献
事供塗香　華鬘　燒香　飲食　燈明
次普供養 金合 二頭寶形 二大並竪
唵阿謨迦布惹摩尼跛納摩縛曰齡怛佗藥
多尾路枳帝三滿多鉢羅薩羅吽

次舍利根源塔
虛心合掌乳木火風指間挿木尊一字明唱へ
立ルニ住床文一反
曩莫三曼多縛曰羅赦唅
歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺
本來具足三身德　三十七尊住心城
同印火風指間散杖挿本尊一字明一反立
明日
唅　唅　唅
次柴燈
四大和合身　骨肉及手足
如薪盡火滅　皆共入佛地
次觀想
斷燒有漏生死之依身還歸本有不生之
字
次住三摩地
東方阿閦之木　西方以彌陀之刀斷
中央積大日大地
南方寶性附智火北方以釋迦水消滅
次五字觀
字不生觀破妄執地獄
字理水消修羅瞋恚焔
字智火燒畜生愚癡身根
字大風拂餓鬼之飢念
字等空斷人執之器惑
字自性獨存是即自性心
壇內護摩道場六大本有卽身成覺
次收朵　柴燈間慈救咒誦
次舍利塔取
一心頂禮　萬德圓滿

釋迦如來　身心舍利
本地法身　法界塔婆
我等禮敬　爲我現身
入我々入　佛加持故
我證菩提　以佛神力
利益衆生　發菩提心
修菩薩行　同入圓寂
平等大智　今將頂禮塔訖

次五字觀取㆓肘比㆒高聲唱
我即𑖀𑖪𑖽𑖨𑖽𑖮𑖽𑖏𑖽　如次腰腹心額頂
腰下𑖀字本不生　金色方形佛心地
臍輪𑖪𑖽字離言說　白色圓形大悲水
心上𑖨𑖽字無垢染　赤色三角大智火
額下𑖮𑖽字離因業　黑色半月大力風
頂上𑖏𑖽字等虛空　青色團形大空輪

重々相累無隔別　如々一體不雜亂
高下大小本不二　彼此横竪輪圓足
帝網瑜伽遍法界　心佛衆生無差別
不改自身名即身　覺悟此分爲成佛
肘比一丁
歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺
本來具足三身德　三十七尊住心城
普門塵數諸三昧　遠離因果法然具
無邊德海本圓滿　還我頂禮心諸佛

後供養
先塗香
曩莫三曼多母駄南尾輸駄健度納婆縛耶
娑婆訶
次華鬘
曩莫三曼多母駄南摩訶昧怛里也毘庾納

蘖帝娑婆訶
次燒香
曩莫三曼多母駄南達摩駄怛縛弩蘖帝娑
婆訶
次飲食
曩莫三曼多母駄南阿羅々迦羅々末隣娜
捺尾沫隣捺禰摩訶沫哩𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
次燈明
曩莫三曼多母駄南怛々蘖多喇脂娑婆羅
寧縛婆娑曩誐々揉娜里那𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
次壇上供具一々誦唵獻
事供　塗香　華鬘　燒香　飲食　燈明
閼伽
後鈴
次精小打木叢香烟　六丁

次不動即我法　作法如法流
佛部三昧耶印
𑖀𑖪𑖽𑖨𑖽𑖮𑖽𑖏𑖽
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
根本獨鈷印十九布字
頂相成頭[梵字]　頭左髮[梵字]　額[梵字]　兩耳[梵字]　右眼[梵字]
左眼[梵字]　鼻[梵字]　口[梵字]　舌端[梵字]　兩肩[梵字]　喉[梵字]
兩乳[梵字]　心[梵字]　臍輪[梵字]　兩脇[梵字]　腰[梵字]　兩股[梵字]
兩膝[梵字]　兩足[梵字]
次外獅子印
淨土不在遠勤行在道場神冥無外恭敬則
顯祭席本尊座曼荼羅我座曼荼羅不動即
我我即不動也本尊御心入我身我心奉入
本尊御身本尊與我無二無別而一身也

次金剛合掌

言亡盧絕[梵字]

不動盤石印　慈救呪三反

同印　右大指開　三反

金迦羅[梵字]

同印　左大指開

唵阿羅遮羅娑婆訶

一切經字母文　金合

南無一切三寶無盡意廣大圓滿虛空法界得阿耨多羅三藐三菩提心秘密一切娑婆訶

次散念珠　取獨鈷

大日眞言　廿一反

行者寶號　廿一反

大師寶號　廿一反

閼伽札掛左手無名指六大明一反

[梵字]

○柱源神法終

乳木書樣并水輪建樣

[梵字]從因至果　木柳也本尊右方立

[梵字]從果向因　木合歡也本尊左方立

乳木塗ニハ紺青用種子文句ハ以金泥可書

胎[梵字]　正月朔日ヨリ六月卅日迄ハ胎藏界先修

金[梵字]　七月朔日ヨリ十二月卅一日迄ハ金剛界先修

閼伽札表書樣

[梵字]
能食所食　二倶六大
依正一體　供養自身

[梵字]甲子　從因至果[梵字]正大先達某[梵字]新客某

○自供養法大事

第一　天地潤水至爰　重重有口イ。可問師而授。

第二　獨鈷形　同

第三　三鈷形　同

第四　五鈷形　同

第五　數息觀　胎內俵　同

次床堅座位　甲金乙胎

次授床堅頌

我即[梵字]　如次腰腹心額頂

不改自身名即身　覺悟此分爲成佛

次壇具六大觀。

壇板[梵字]地大　柱源[梵字]水大　閼伽蓋[梵字]水大

灑水[梵字]風大　華鬘[梵字]空大　乳木[梵字]識大

次解手以右手取火輪移左手置水輪之傍。

次以右手取乳木水輪之上並立之也。

次六大本有印　直授着印於頤下。

次六大本有明。　次授柱源文。

能食所食　二倶六大

依正一體　供養自身

次授四句文。

歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺

本來具足三身德　三十七尊住心城

次取乳木閼伽灑水華鬘行之。　次漱口

次以前具地水火風空可重之（即是造立塔婆義也）

次舍利塔供養面授口決

次虛合而兩手風火指間持乳木授不動一字明一返。

𑖡 𑖦𑖾 𑖭 𑖦 𑖡𑖿𑖝 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖜𑖯𑖽 𑖮𑖯𑖽

傳曰。乳木一本爲火輪一本三折爲薪（面授有子細）

次授柴燈文

四大和合身　骨肉及手足

如薪盡火滅　皆共入佛地

𑖀字心地離生死去來 𑖪𑖽字悲水消瞋恚猛火 𑖨𑖽字智火燒愚癡不淨 𑖮𑖽字息風拂貪欲妄塵 𑖏𑖽字大空歸無礙眞空 𑖮𑖳𑖽字自性融金剛法界 觀想斷燒有漏生死依身還歸本有不生𑖀字。

收乳木也

次虛合而舍利禮。授一反

右此法之深秘能能見聞可沙汰。此秘法者龍樹大士南天開塔本懷。役行者如實知自心正底也。南天開塔者床堅也。以肘比小打木開之。如實知自心者正汀也。以柱源示之。然則行住坐臥委身於床堅形儀。于朝于夕發心於柱源秘法。二六時中起居動作法爾而無不修色心二法。誠是秘中之深秘也。應知衆生一期之大事世出生二法根源也。豈是非即身即佛直道乎。可信可秘者也

○大峯界會萬行自在法

此法吾門隨尊修行之軌則也依何軌雖修行之曾無妨礙。唯擧別儀記之是唯可改替耳

（自身供養。自身本尊種子ハ𑖀𑖪或任意）

道場觀

結外五鈷印

逆而當臍下觀想足有𑖏𑖽字變成逆空輪。其上有𑖮𑖽𑖨𑖽𑖪𑖽𑖀四字變成風火水地輪。次結無所不至塔印。當臍上觀想從臍上至額邊有順𑖏𑖽𑖮𑖽𑖨𑖽𑖪𑖽四字變成空風火水輪。

次結法界定印

觀想此身遍大而滿大千界。地輪上水輪中有𑖪𑖽字變成須彌山。山頂有蓮華（是肉團蓮華也）上有𑖀字變成滿月輪（是心相也）中有○字變成獨鈷金剛杵。放光明斷淨衆生煩惱垢濁。次第廣大滿大千界威焰熾盛猶如劫火光焰。故違順乞敎命曾不違背正順赴菩提門精進修行。更光明滅斂。收成小獨鈷杵。此杵入普現色身三昧變成○字（是其種子也）轉動成○○形（是其三昧耶形也）變成○尊形（何尊成共其威儀瓔珞持物色彩分明可觀想。）然後莊閼伽器蓮形。入八葉印中當心前誦𑖮𑖳𑖽字三遍離除塵垢。

次誦此偈文供養本尊。其偈曰。

閼伽淨滿水。有一白蓮華

形如自性體。淸淨肉蓮華

法爾法然具。自心自供養

及以法界海。普供養而住

次獻塗香左手置器。右大頭指捻香散頂上曰

以淸淨塗香　遍滿自身界

法爾法然具　自心自供養
及以法界海　普供養而住
次獻華鬘八葉印中入華器捧心前說偈曰。
以自心華鬘　莊嚴自身界
法爾法然具　自心自供養
及以法界海　普供養而住
次獻飮食結飮食印誦偈曰。
以我自性體　法喜禪悅食
法爾法然具　自心自供養
何思有相食　自性無食相
及以法界海　普供養而住
次獻燒香結常燒香印說偈曰。
以我自性體　自然智薰力
獻自心自佛　實身分燒焯
及以法界海　普供養而住

次獻燈明結常燈明印說偈曰。
以自智惠光　獻自性本佛
雖日月光明　滿遍法界中
不如自然慧　照曜遍法界
自心自供養　普及於一切
次結法界定印
觀本尊身遍舒自在隨光明照曜滿大千界。隨其量無有中間三世所有佛菩薩及人天畜獸器財皆有自心月輪中有爲無爲一切事業有意樂中。
如是觀了眞言遍數任意。眞言唱了禮自心說偈曰。
我心□□心　以無心爲心
有心徹無心　造作諸事業
肉身非假相　大地非餘所

自身肉假相　假實俱唯心
有大地卜居　有風火水體
作生滅之法　有身體爲界
以心爲本主　雖不轉肉身
證無漏之心　速證大覺位
次結前印
觀想本尊身漸少如故歸少身時本尊光明赫赫變成三鈷金剛杵左鈷自然變成勇猛迅速金剛明王。二手當心抱持一大金剛杵。形如大忿怒面貌甚醜陋也總身繞火焰以威猛令恐怖除障滅災供養自性心佛而住。右鈷自然變成柔輭極妙蓮華菩薩。二手當心抱持一大蓮華。形如天女形面貌美妙瓔珞天帶莊嚴遍身。光明遍繞以諸愛敬消怨融敵供養自性心佛而住。此金剛明王與蓮華明王共出生三昧耶。金剛明王出摩尼變成一菩薩忍辱形抱持寶珠漏出諸金銀珍寶饒益有無情蓮華明王生一羯磨變成菩薩。柔和形有勇猛迅速相。自然消煩惱業苦進菩提此四明王放光明互照融轉成金剛杵。依中杵爲五鈷金剛。從其四鈷流出無量聖衆數數廣多眷屬並種種人天器財等觀了。結外內五鈷金剛印隨誦眞言四鈷召請。是本淨土本尊並諸眷屬召請身中冥合自心本佛。
眞言曰
[illegible] 本尊名字
[illegible] 四反計
次金剛合掌誦眞言及偈供養身中心佛。
眞言曰

〔梵字〕

冥會本尊自性財產
自然供養無量雲海
及以法界普供而住

次ニ以テ常寶車輅ノ印ヲ奉レ移シ居ヘ本尊於水壇ノ中ニ偈曰

冥會本尊移安有相
殊妙寶壇慈悲遍布
無盡光明映徹沙界
拔苦與樂唯願衆俱
展神力手攝取無量
廣大願樂普施十方

次ニ結ヒ無所不至印ヲ唱曰三反

〔梵字〕

〔梵字〕

己上道場觀分

次ニ本尊加持

先ツ非內外縛五鈷印。眞言曰五反計

〔梵字〕

〔梵字〕

〔梵字〕

〔梵字〕

次無所不至印眞言曰

〔梵字〕

次ニ立散二手而相向。但附レ臂。眞言曰

〔梵字〕

次ニ立テ合ニ二小指ヲ曰

〔梵字〕

次ニ立合二無名指曰

〔梵字〕

次ニ立テ合二中指曰

〔梵字〕

次ニ立合二頭指曰

〔梵字〕

次ニ立テ合ニ二大指ヲ承ケ拄ニ二頭指之峯ヲ曰是無所不至印也

〔梵字〕

次ニ當尊印明

〔梵字〕

次ニ無所不至印離シ立ニ二大指ヲ而曰

〔梵字〕

次ニ前印離シ立ニ二頭指ヲ而曰

〔梵字〕

次ニ前印離シ立ニ二中指ヲ而曰

〔梵字〕

次ニ前印離シ立ニ二無名指ヲ而曰

〔梵字〕

次ニ前印離シ立ニ二小指ヲ而曰

〔梵字〕

次ニ佛眼印明如レ常

次ニ念誦除ニ本尊眞言ヲ而其余之聖衆眷屬隨ニ行者ノ意ニ多少遍數可レ念ニ誦之。

次ニ結ニ大鉤召印ヲ。壇上之冥合本尊召キ居ヘ心蓮華臺ニ其明ニ曰

〔梵字〕本尊名字

〔梵字〕三反

次ニ後供養

六種供具如レ前。自心自供養ナリ

○自心自在法終

〇大峯道場莊嚴自在儀

大峯道場莊嚴自在儀歸敬序

歸命敬禮極樂界會轉生自在王身那伽阿賴樹那菩提薩怛嚩摩訶薩怛嚩住摩訶毘盧遮那最勝尊三摩地薰修戒定慧之業結究相印之契宣說無上最大法輪深妙要法修行難苦標杌到無著地備具能詳解示而告敎會衆故其法者一者讃大法螺功德二者擧梵夾德三者申金剛杖功能又奉事本尊使者大菩提之法軌初中後皆善故我歸命金剛語大士敬禮常住達磨恭敬三世常恒無著僧伽也語住法界定故毘盧法身是佛陀也常住達磨離慾尊執無著僧伽歸敬三寶賢士也故今禮常住三寶于時寛平七年冬月法務律師聖寶敬書

大峯道場莊嚴自在儀

爾時龍樹大菩提薩埵告大會並小角聖寶等言諸大衆欲修最勝尊頓覺成證軌難苦二行者令心住大丈夫發大菩提心勇猛精進心忘懈怠堪忍身寒温甚烈深心恭敬三寶修身修心而任運赴於彼岸先欲奉事三寶者身塗香泥避除穢惡捨棄喧閙心住不退吹大法螺爲呼召諸覺有情無漏天仙有漏神祇令道場堅住擁護不隨摩醯族類今依成此師子奮迅聲音彼聞音見奮迅勢者避邪外意發無上菩提心是會中諸聖衆又依

吼聲不退菩提心所獲得因果倍增敬三寶修身修心故彼等皆無間罪忽殄滅等生都率天上天與人歡喜充滿任運修薰作覺意樂無邪恣無恐怖無屈退者雖尙强邪退却大曼荼羅結辟護界外不敢覆障是故大會最初者大法螺也頌曰

法螺音聲一切法本不生性寂涅槃恐怖大魔滿諸願說無漏法消煩惱如是說已捧上左手智慧梵篋而示衆而言此寶篋是法身體性大日如來胸臆秘藏智種之篋含藏大小乘修多羅故三世諸佛在此中諸解脫妙法在此中十界依生了義不了義菩薩在此內此即秘密般若三摩地篋執持之而不久證梵篋性是故持不離捨相印胸函也頌曰

梵篋是駄都　駄都是定慧
定慧是父母　父母是理智
理智是阿鑁　阿鑁是兩界
大日如來　胸臆寶函
如意寶珠　如意寶珠
能滿一切　希願意樂
能滿庫倉　能進菩提
三世三寶　住在此中
此是大寶　涌出寶篋
因果定慧　攝在此中

此如說已開寶篋青光放出現密嚴華藏界二界列居聖衆顯然智界尊入寶生三摩地反成駄都理界尊入寶樓閣瑜伽三昧地而反成寶塔智珠入此中住時龍樹大士向理智塔而合掌作禮而曰

歸命禮本尊　理智合塔婆
如夢如幻法　又修念大小

願以我此最勝德
有情共到一乘峰
永離塵染苦業報
疾得理智不二身
歸命敬禮大悲毘盧遮那佛
如是聽聞憶持微妙大法作禮而退秘密文曰
巳下二頌在深秘傳。
眞會本尊　移安有相
殊妙寶壇　慈悲徧布
無盡光明　映徹沙界
拔苦與樂　唯願衆俱
展神力手　攝取無量
廣大願樂　普施十方
同曰
我心元無心　以無心爲心

有心徹無心　造作諸事業
肉身非假相　大地非餘所
自身肉假相　假實俱唯心
有大地卜居　有風火水體
作生滅之法　有身體爲界
以心爲本主　雖不轉肉身
證無漏之心　速證大覺位
以上秘頌隨良師苦修練磨而可誦不過善智識
而唱誦者無手而尋求寶之庫倉漸而難得入。如
無取得諸珍寶無敎而令誦者越三摩耶也
大峰莊嚴灌頂法竟
霜月星宿日筆了
延喜九年巳巳二月翼宿日拜寫校讎了即日傳
授　　沙門観賢
寛德二年乙酉三月下浣四日於山臥法頭石山

御坊拜書傳受了　　律師皎山
於座主之御所書寫傳受了
文治巳七月入峰之砌也　　沙門成賢
永享八丙辰年四月御花供峰節於法頭御所拜
寫與彼口决傳受了
勅賜　　權少僧都法橋位兼
大越家二僧祇龍意
于時文政三年庚辰五月十二日書寫了
等同合爪六十七歳
寛政十二戊申年四月八日書寫了
等空金剛慧宥
文政十一戊子年十月廿八日書寫了
等観金剛慧慶
安政四丁巳年四月四日書寫了金剛誓海

○峰中十種修行作法

夫峯中十種儀則者。
一者床堅。
二者懺悔。
三者業秤。
四者水斷。
五者閼伽。
六者相撲。
七者延年。
八者小木。
九者穀斷。
十者正潅。
是也。

凡入峰修行者。十界一如觀門。即身即佛極位也。
於是有順逆二峰階級。順峰者從因至果（從胎界至金界。）
行儀也。九界因表具足佛界果（自地獄界至佛界也。）逆峰者
從果向因（自金界至胎界）修行也。佛界果表具足九界因
（自佛界至地獄界也。）花供峰者順逆不二。非因非果立義也。
第三度度衆等修行之行儀。都讓順逆二峰故。更
六凡形容無之。自入成日至出生日閼伽小木床
堅王須四種形儀修之。委旨有面授矣。
若又於有新客輩者。十種觀行悉可令修行之。
其次第順逆二峰也。
口決云。於六凡修行有自行他化二義。自行者
新客等於現世盡六道受苦作業。期當生得樂。
佛果之義也。次他化者新客等既床堅初發心
便成一印大日覺體後入六波羅密峰還令發
大悲代受苦行願之義也。是淺略意也。於深秘

意者。入峰修行者即是十界自爾當相。即道一
如形儀也。唯是一印大日覺體從本以來示具
足十界依正也。
第一床堅者。即身即佛形儀。十界一如極位也。即
身者行者五大。即佛者大日五大也。行者與大日
一體不二處名床堅。初宿入宿夜行之。文云。不改
自身名即身覺悟此分爲成佛（文略）可思之
第二懺悔者。六道中人道修行也。慚愧懺悔滅罪
者於六趣中限人間故也。大論曰。若無懺悔名爲
畜生。懺者詮也。詮三業所犯罪障。悔者前非後悔
之義也。
懺悔觀行者業秤之前夜初夜終。直床堅。
先過（役）延年。次獻小木。次左右承仕下中臾。
次宿先達起床。自右方皮綴一人宛引入中臾內。
對正先達五體投地三禮。而可令懺悔三業罪障

也（罪障輕則業秤昂。罪障重則業秤低。低則墜幽谷。）懺悔之誓誡各可有金
打也。是則爲令無罪障懺悔之餘執也。次可授懺
悔要文（懺悔二字。止觀七云。懺名陳露先惡。悔名改往修來。文）
華嚴經曰。
我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋痴
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
普賢經曰。
一切業障海　皆從忘想生
若欲懺悔者　端坐想實相
心地觀經曰
一切諸罪性　皆如顚倒因緣妄心起
如是罪障本來空　三世之中無所得
次一禮而折踞跪退座。各准之。
次各懺悔終後擧中臾。
次錫杖。　次神變菩薩八大金剛童子寶號。

次八句頌。（蓮華三昧經文。）次床定大事。次床開
師傳云。於懺悔有事理。先事懺悔者。對正先達
五體投地。發露涕泣而懺悔三業罪障也。次理
懺悔者。一切業障皆從妄想生。自性空也。自性
空故本不生也。作此觀解時妄想夢覺。生死本
無也。能誠心可觀達之矣。
第三業秤者。地獄道修行令糺明三業罪障輕重
之義也。業銓石號不動石。罪業輕則與不動石等
分也。罪業重則墮墜幽底。依不動石低昂知罪業
輕重也。
秘記云。不動石銓量三斗六升也。表互具六根是
則令秤六根罪障輕重義也。（或記云。十指一掬曰一撮。撮十曰勺。勺十曰合。合十曰升。升十曰斗。斗十曰斛矣。）業秤作法者。先諸客等到業
秤處。度衆新客等如恒左右二行立列。次正先
達九條錫杖出之。（諸客和之。）次般若心經。次兩部大

日眞言。　次光明眞言。　次曩祖并童子寶號。

次八句文。　次舍禮。九遍　是則令廻向前亡後滅之新客等也。　次床堅役者以十六尺螺緒自左右皮緩次第縛新客等。新客各法螺并十六尺螺緒可持之也。　是則杻在手　械在足　枷在頸　鎖在身　撿繫其身之形也。但今杻與枷二縛也。

次正先達對新客等同音可授懺悔滅罪要文所謂我昔所造諸惡業等文并一切諸罪性皆如等文也。　次隨閻、次第一人宛可懸業秤也。此時左右度衆等互可指南左右新客等也。口傳有之。各業秤終可解業縛之螺緒乃正先達結其螺緒可授與新客也。

秘記云。螺緒者वं字也是則煩惱即菩提種子也。迷則煩惱迷縛業繩。悟則菩提攝入寶索也。

次錫杖　次曩祖及童子寶號。　次諸客同音可吹螺二音二音二音合六音也。表六度法門。　次各可開立列也。初夜終後業秤誓誡灌頂。如常。

第四水斷者畜生道修行也。但念水草餘無所知之義也。初夜供養法之時。嗽口前正先達對新客等從今夜水斷之旨可有披露示敎也。尤初夜勤行之飼。各床着之後下中曳。引入新客。柴手水作可示之嗽口以後至于手水鵜飼洒顏等堅可制止之若違犯之旨露顯者。乃可曳其日床皮者也。

水斷日數事。面授口傳有之。

第五閼伽者示十界凡聖वं字出生本源也。金剛頂經義決云。

वं字法界種　相形如圓塔
以理智不二　是名法身體文

可思之。具旨如本記。今略之。

法儀閼伽作法者。水斷滿日後夜終。床開之後可行之。先閼伽先達閼伽壇上閼伽桶一雙汲水置之。右方小不動閼伽杓散杖置之。左方肩合蓋中可渡法則。　次新客等各着八尺長頭襟螺髮形也懷中閼伽札各曳螺緒而可持擔木。然而後新客等到閼伽壇前左右二行可立列也。　次正先達着長頭襟并磨紫金袈裟曳螺緒右腰差床精二本散杖可立閼伽壇所。

次閼伽先達左手持斑蓋可立閼伽壇左方次新客等自右皮緩拱取左右。一人宛着斑蓋右手以吾擔木左肩擔閼伽桶。到閼伽井五分閼伽汲之。到閼伽壇前乞案內其詞云。案內案內閼伽案內。　次正先達承一遍答而請取閼伽置壇上。拔擔木與新客新客蹲踞而右手請取擔木乳下横持之。次脱斑蓋左手持之。次正先達以二本散杖取五分閼伽分限散杖末五分切法可刻之。　次兩水一杓宛酌之納小不動次以二本散杖攪一荷閼伽。　次分二本散杖入左右閼伽對新客頂上洒長頭襟上先左三反。次右三反。是則洒五智वं水於頂上令生八葉蓮臺अ字佛果芽莖之義也。

五分閼伽即表五智五佛法水。一雙閼伽合而成雙圓性海一圓塔

次酌左方閼伽可令洗浴新客手與顏。

次鵜飼。　次虚心合掌而可唱閼伽文曰

以वं字淨水　洗浴煩惱身
五智德顯現　心諸佛圓滿

次以一雙閼伽對新客可飜之。

是以父母假和合二水令還歸अ字本分大地之義也。

次新客以斑蓋返閼伽先達。　次取懷中閼伽札以左手捧正先達。　次正先達以左手領納閼伽札置肩合蓋。　次新客右手持擔木可還立本床。

如斯各作法畢。
次正先達幷閼伽先達令入宿。次從新客頭一人宛拱取左右。呼現參入宿床着。如常。先正先達於截床中央一雙閼伽桶竝之。其上橫置檜杖。
次新客等各解法螺如常置我前。次乞床造。
次左右床堅役者起床。床堅如常。度衆悉如三時勤行可着長床。
次正先達以小不動閼伽瀉新客等法螺各可供養之。
次正先達還着本床閼伽文一句宛同音可授之文如前。
次新客法螺閼伽異口同時飮之。
嘗[梵字]字法水令開[梵字]字心蓮之義也。
次正先達起床到閼伽桶所取檜杖銜右手立閼伽桶中央。可讀閼伽讃歎。其詞終而如元置檜杖。

還着本床。
次乞床直。次閼伽先達以閼伽札返與新客等。
次錫杖。次曩祖金剛童子寶號。次八句文。
次床開。閼伽讃歎詞在別
第六相撲者修羅道修行。瞋恚鬪諍。我慢勝他之形儀也。相撲作法者初夜終直床堅過延年献小木如常。
次正先達乞相撲所役。次度衆淺﨟承一遍答。乃擧達持檜扇起床蹲踞新客柱前。可爲相撲行事也。次自左右皮綴新客二人宛取現參二人同音承一遍答。乃脫頭襟袈裟置檜扇上擧達兩人同時起床造手。出爐壇前兩人相對而可行之也。次折踞跪還着本床着頭襟袈裟。以下各准之相撲畢。
次錫杖。次曩祖童子寶號。次八句文。

次床定大事。次床開。
第七延年者天道快樂修行壽命延年。妓樂歌舞之粧也。妓者舞形。樂者音樂等也。
延年作法者。初夜終而直床堅。過延年献小木。如常。次可勸蘇油。終後。從右方皮綴一人宛取現參正先達乞之也。次新客承一遍答而起床。造手踞跪新客柱前。拔檜扇兩手持之。次左右度衆擊笏拍子彌增歲拍之。歌舞延年奈爾登算登從幾須摩伊走與二遍詠之。乃新客請其調子。披扇可歌舞也。戀吟之詠可制之也。次差檜扇於右腰。造手折踞跪還着本床。以下各准之。延年終。
次錫杖。次曩祖童子寶號。次八句文。
次床定大事。次床開。
口決云。十種觀行延年幷過延年。外者任意不可歌舞者也。若有違犯之族者。不依度新。堅可當其過役也。

第八法儀小木者。新客等依身斷燒死滅義也。示一切衆生死滅所歸故閼伽小木修行者則顯生起死滅二法也。謂蘇閼伽以假和合依身二水歸阿字本分大地燒小木以有漏依身令歸本有大地義相也。是則盡生死二法義也。故法義小木者塲柴燈燒之。塲柴燈者新客等逆修葬禮作法也。
塲柴燈者正濆以後於出生宿可行之也。
法儀小木修行者。新客等峰中日數之間。唯一日可修行之。後夜之後重日中勤行。朝供養法了。新客等各可持擔木走索小木索長量一尺八寸。束周一尺八寸。黑白二束小木一荷宛以小木量小木索可採之。黑白二本小木如常可行之。其作法如明右。小木先達可共行也。先各採小木畢。立案內螺。以擔木擔左肩。自新客頭取現參拱取左右一列

而可有宿着小木先達先可立宿着案內螺（五三音）。
次柴燈先達自宿口可立返螺（三五音）。次新客等
來小木壇前。 次正先達出宿立小木壇所（可持小木量小木索也）。 次小木先達乞案內（其詞云。案內案內小木案內。） 次
柴燈正先達承返答之。 次新客等小木壇左
右如常可立列。 次各解擔木小木緣走索可付
左腰。次自右方皮綴拱取左右。一人宛黑白小木
一束宛襷挿兩脇三度撚至致至小木壇前二束
小木突揃壇上二束相雙置之。而蹲踞。
次正先達以小木量小木索校量小木可領收之。
次新客拔小木量虛合挿風火指之間捧正先達。
次正先達同造手領收之置小木壇左方。 次新
客退立本床。 次柴燈先達取小木積小木壇。
以下各准之小木渡畢。
次小木先達對正先達曰以上何荷小木悉渡申。

次柴燈先達承答之。 次錫杖。 次嚢祖童子寶
號。
次八句文。 次乞床開。 次新客等同音承一遍
答之。
從新客頭次第可入宿也。
新客修行小木量等塢柴燈之時。各同時可懸
之。
第九穀斷者。餓鬼道修行。飢渴憔悴之形儀也。
穀斷修行者於神仙宿。初夜供養法之時。嗽口以
前修之。 先正先達對新客等。從今夜一七日之
間。穀斷修行之旨可有披露示敎也。 次新客等
嗽口終。而能能調前具褁佛具巾。各付我名符。乳
木柴燈之後。 次宿先達取新客等壇板井前具。
乃可納權籠也。 次床開。
翌日後夜終床開之以前先閼伽先達起床可取

新客等閼伽札也。 次床開之後各可解結込。次
各閼伽小木一荷宛可取之。次各可入穀斷宿（法螺。）
（小木採。乳木。歯木。硯筆。上紙。柴打。覆面。引敷。草鞋等無忘却可隨身之也） 次正先達於
穀斷宿可立入宿案內螺（三聲）。 次從新客頭取
現參。 次第引入之。如着長床。不可亂次位。 次
錫杖。 次嚢祖童子寶號。 次新客等先達進物。
イ二百十六
乳木二百八枝（三十六枝宛以紙絞結之。） 歯木三十六枝
右各未刻以前可削調之調終褁上紙各可註
我假名也（此二箇穀斷前日可採之。是故實也。） 乳木歯木等各置檜
扇上。
次錫杖。 次心經。 次兩部大日呪（各二十一反）。 次慈
救呪（百反）。
次嚢祖童子寶號（廿一反）。 次小木文（一遍）。文曰
四・大和合身 骨肉及手足

如薪盡火滅 皆共入佛地
次八句文。
口決云。穀斷一七日間。新客等不可謁未修行
輩。不制事露顯者。可課其過役者也。
第十正灌頂者。六大法身慧命相續法味。無相三
密依正一體形儀也。
正灌頂作法者。於神山宿穀斷滿日未刻修之。如
從飢國來忽遇大王饌可思念之。
先灌頂支度漸調而於長床定左右新客等次位
可立壇（各壇之間以爐且肘比可較量之）。 且具壇具覆油單之後。
爲新客等可立案內螺（五三音）。 次新客等聞案內
螺各解結込。洗浴之後曳法螺付引敷。差檜扇小
木採可懷中先達所献乳木歯木。 次入宿集來
螺可立之。 次新客等聞集來螺集會宿口前。
（閼伽壇置閼伽新客等可洗浴） 次宿先達取現參。自新客頭拱

取左右二人宛引入宿中。各可令坐吾床皮也。（引數小木採各可繫宿口柱也。）次新客各床着了。取懷中乳木等可置笈立上也。次正灌頂作法具如本記。（正灌頂之時皮衆等各末床可立床皮也。）正灌頂了。床開（如常）次初夜以前取現參同心齊志可勸蘇油者也。是則入峯成就自他和融歡喜快樂之義也。次初夜終。直床堅後過延年除之。献小木。次正先達前如常肩合上立。壇板可置秘密道具。次敬白。次新客等從右方皮綴一人宛造手到正先達前三禮誓誡。金打一禮。而折踞跪。各還着本床。次錫杖寶號等（如常）。次宿先達後右方皮綴新客一人宛取現參。置乳木歯木於檜扇上。到正先達前献之。一禮而折踞跪還着本床。以下准之。次床定大事。次床開。次堅後夜了直床堅。

次過延年。次献小木。次左右承仕下中曳。次宿先達起床自左右皮綴新客二人宛造手引入中曳內。次二人同時對正先達三禮。次正先達取壇具令頂戴新客等。（正先達前立壇。可裂油罩也。）次示正灌頂大事。次誓誡金打一禮。次授與正灌頂大事。次二人同時出中曳折踞跪還着本床。以下准之各畢。而次左右承仕擧中曳。次錫杖寶號（如常）。次床開。

一傳云。若新客多人數時。或正灌頂了蘇油以前正先達肩合立壇具板不下中曳對坐一面於新客示正灌頂大事了。次錫杖等（如常）。若然者初夜終。乳木進献之時授與正灌頂大事於新客等也。（但此一儀者新客多人數時之用心也。）

以上十種作法訖。

十種修行。次第者隨峰中諸宿便宜次第不同也。

但順峰之時者。第一床堅。第二懺悔。第三業秤。第四水斷。第五閼伽。（此中間自第六乃至第八相撲延年小木等三種修行次第不論也。）第九穀斷　第十正灌頂也。

次逆峰之時者第一床堅。第二穀斷。第三正灌頂。（此中間自第四乃至第八小木延年相撲閼伽水斷等五種修行次第不論也。）第九懺悔。第十業秤也。（但於閼伽修行者隨峰宿便宜順逆共水斷次可行之也。）

秘記云。十種修行之中。八種形儀者生佛相對修行也。煩惱菩提能所而二事相故也。床堅正灌頂二種形儀者。凡聖絕對極位。而能所不二獨立法身直體也。修驗意行者色心卽是法界體性六大故。修行覺道而終可成佛不可意得。所詮峰中形儀者。十界一如因果不二內證。而本地無作覺體也。故十界具足方名圓寂釋之。

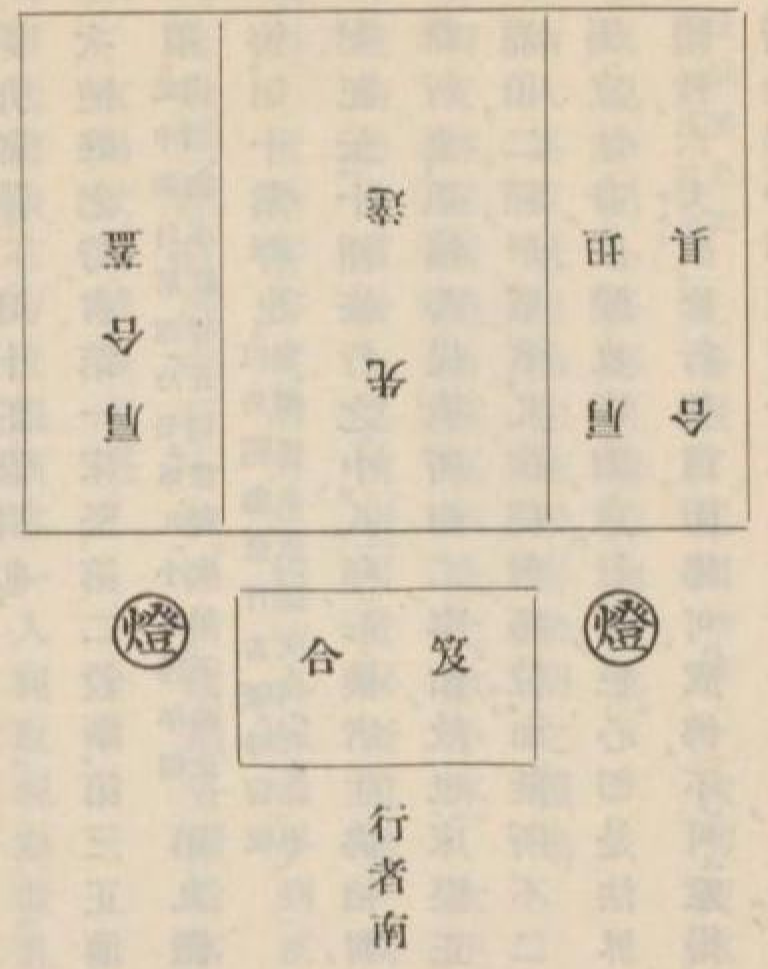
○峯中正灌頂作法

先肘比小打木檀板油單乳木閼伽札赤白柱源灑水華鬘壇貝等幷汀大事一通杉原一重禮盤皮二疋燈臺二本可調之者也。

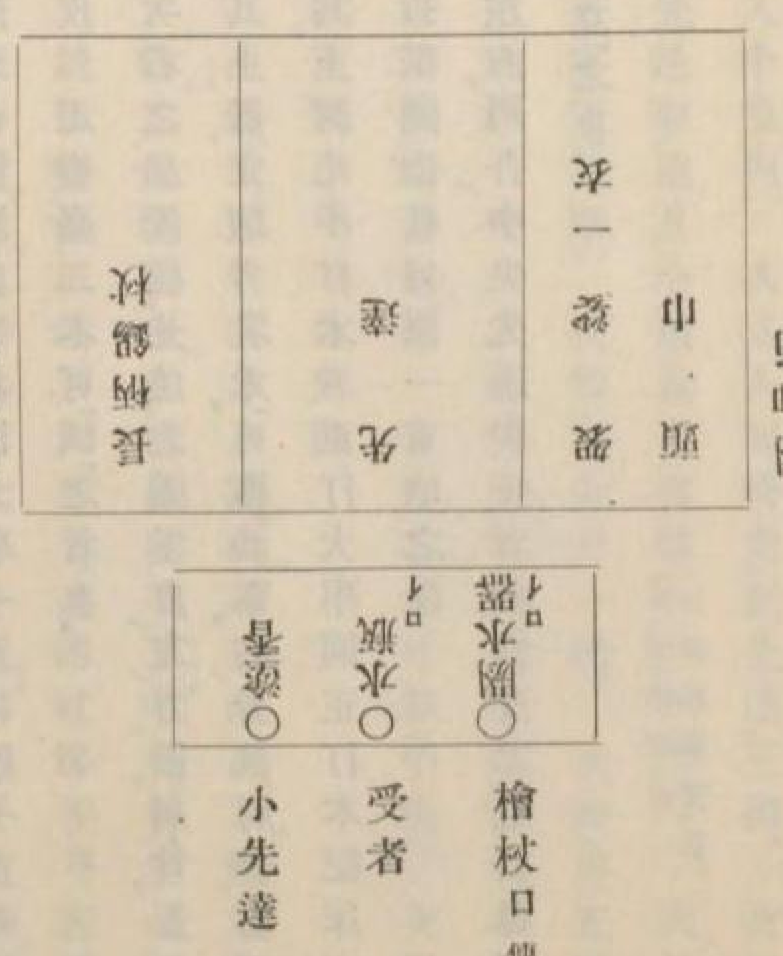
次右之品置樣。先達之禮盤皮左方置肩合蓋仰其上置立壇幷乳木可覆油單右方置肩合蓋仰其上肘比小打木幷正汀大事同正汀本記床定折紙閼伽札杉原一重納之也。

左右肩合中央先達與授者禮盤皮二疋對鼻可立之也。

汀壇圖略記



汀壇外道場略



先受者調衣體（金剛杖 檜笠）

次外道場入

次小先受者授床堅 床定口傳甲乙床堅

横虚合印（印像横五大堅）口傳

堅虚合印（印五大横）口傳

觀文 兩足（口傳字形）

次蓋杖行（以右足 以左足）

次秘明（口傳）

次座位（以上先達座至向行者 座禮師小打木二丁）

次先達受者授十界行

次師以杖行者頂戴行者

次以兩手杖取付眼閉（口傳地獄道五字明）

次師洗米取檀下置行者又如斯（又斷食口傳餓鬼道五字明）

次師水輪壇下置行者又如斯（又水斷口傳畜生道五字明）

次師右手以行者左手取行者又如斯（口傳修羅道五字明）

次先達三禮（師懺悔文行者授口傳人道）文曰

一切業障皆從妄想生自性空自性空故本不

生也

次五字明口傳 人道

次師摺衣袖以行者頭仰行者又如斯（口傳天道五字明）

次師受者授袈裟（口傳聲聞五字明）

次師受者授頭巾（比丘形長頭巾有襞十二）受者着之（口傳緣覺五字明）

次師錫杖授受者受者頂戴而右脇置（口傳菩薩五字明）

次小先受者水行

（胎金水）汲來先達前置也

次先達二水入器（加持如常）灑受者頂殘令行受者

次金胎一不二印（口傳）

即於凡夫身現成就佛身

次先達閼伽表白（金丁）

吾今將爲貴賤同行授當道灌頂夫大峰者釋尊常在說法之靈地大日覺王三世常住之勝

域也山川草木自顯中道實相之深理石巖碧洞親示四種曼荼之妙體誠是一乘三密之淨刹也臨彼幽邃炎熱之夏日蹈玄冬之氷入此巖嶇素雪之寒朝見四季花於穢土爲淨土於人界爲佛界誰此山不謂華藏報土依之非宿善者不可入此峰非曩緣者不可攀此地爰受者名入大峰諸同行依往昔修因之感果令入最上秘密之靈塲忽欲授修驗灌頂密法可喜可喜而先授三摩耶之妙相

南無歸依佛　南無歸依法

南無歸依僧　南無歸依佛覚

南無歸依法覚　南無歸依僧覚

次發菩提心 定惠外縛 仰當臍

唵冐地悉多母怛跛娜夜弭

次三摩耶戒

唵三摩耶薩納鑁

次外五鈷印

[illegible]

欲受一切諸佛菩薩灌頂成佛種性不斷者當發菩提心受清淨戒諸佛歡喜所攝受若不受佛戒者生生不見三寶如木石無異雖對十方一切諸佛不令成證明然處眞俗證悟受灌頂職位授清淨戒者要三世諸佛哀愍納受滅罪生善悉地圓滿無疑今能至心請否

不捨正法　不捨菩提心　不捨慳怪心

不捨有情戒

等奉請十方周遍法界微塵刹土帝網重重三界諸佛尊法諸大菩薩摩訶薩天龍八部等唯願當峰護法諸大善神等降臨道塲 受者 證知

護念給

次五大願 金剛合掌

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集

法門無邊誓願學　如來無邊誓願事

菩提無上誓願證　護持佛子成大願

次先達受者劔索渡 小先受者閉眼 文曰

一切惡趣門閉清淨五眼開想

次小先達受者取手廻山一足慈救呪一遍宛九足 ロイ

次入道塲門前 入佛三摩耶呪

[illegible]

次先達法螺 三音半 口傳

次受者 笠着敷具觀

次先達起床至壇前左手取八葉三禮

次登禮盤皮

次左手取香呂肘比 二丁

次香呂肘比置

次左手取如意讀啓白

灌頂啓白

夫當峰者金胎兩部淨刹無作本有曼荼也森森嶺岳金剛九會圓壇鬱鬱巖洞胎藏八葉蓮臺山川草木全遮那直體嶺嵐谷響自法身說法也三部諸尊濟濟羅列無數聖衆奇奇安座故本有色聲顯見聞法爾境智絕有空既知法爾自然曼茶三密瑜伽靈峰也爰以高祖役小角內住毘盧本覺內證遠運步於峻嶺修即身頓悟秘法外依龍樹大士印靈遙卜跡於當峰傳弘南天開塔玄風矣懲顯密之行業一揆事理智法冥契貴哉法之中秘法深秘之中極秘也入此峰輩不改薄地底下凡體忽登胎藏八葉中臺踏此地者不轉父母所生肉身全證金剛不壞法身況亦一一事業皆

如來之作業各各名目則是秘密眞言當知語默不失玄微動靜不離法界凡眼雖難覃佛智惠光豈有生佛隔哉汝等以淺慮短智不可疑法性源底若爾本分八葉自然開敷心中阿字法爾顯然易修易證之道無超入峰之行誠是事理倶密內證不二一心妙行也今新客口傳若背此制誡令顯露者奉始兩部界會諸尊殊金剛童子滿山護法善神別者當峰開發役行者理源大師並代代諸先達尊靈等御罸於立所可蒙者也仍高祖誓誡之旨如斯

仰願者今日新客等以入峰修行功德當峰累代諸先達顯密弘通付法列祖三世芳契師匠同法一字千金報恩謝德六親眷屬生生父母九族部類世世恩所諸檀施主結緣衆生三界万靈六趣四生怨親貴賤有緣無緣一切魔界一切神鬼前亡後滅盡空法界水陸含識依草附木自他同入阿字佛土矣

次般若心經

次舍利禮

次行者寶號

次理源大師寶號

次先達持如意立床受者招五葉華授受者先達向投華

次先達二𑖪𑖽和合水受者灑頂

次先達受者授外五古印

[梵字]

自身至遮那　己體即淨土

次先達受者同音三條錫杖。行者寶號。大師寶號。

大峰先達尊靈。

次小先達受者倶出堂

以上

右峰中正灌頂秘軌者嘉永元戊申年十月廿一日於武州足立郡石戸領小松原村配主坂東坊一乘寺小松山瀧本院以本書拜寫畢

野州都賀日光山蓮華石町地藏山龍王寺妙覺院大藏坊現住元空金剛良寛

○正灌頂內座作法

先小先達門前受者頂洒閉眼

次小先達受者授文

汝應當知自身金剛蓮華界遍法界諸佛入自身蓮華如鏡現萬像如實知自身

次先達法螺文 法螺三音

三昧法螺聲　一乘妙法說

經耳滅煩惱　當入阿字門

次先達法螺 三音中

次先達受者灌頂壇前向 引入

次受者自心投華

次受者開眼床住

次先達受者示無所不至印

歸命𑖪𑖽

己身即大日　身口意和合

量周遍法界　無非大日尊

次受者立床向先達片八葉三禮 入小且所

次先達受者授寶冠

次先達肘比小打木授受者(受者頂戴口傳)
次受者床定文示
虛合受之
惡罵及捶打　皆悉當能忍
我今成佛身　端座思實相
次先達手造受者示
我即[梵字]　如次腰腹心額頂
不改自身名即身　覺悟此分爲成佛
次先達取吾前肘比小打木右脇置
次先達取壇立受者前先達與受者相共以兩手
取油單疊之置洒水器傍
次先達小打木(二丁精之次五輪樒)
次受者以右手取火輪(源之蓋也)又當心移左手令置
水輪之傍
次左手取乳木水輪之上並令堅之

次先達授閼伽札[梵字]字爲表受者左掌納受閼伽
札納虛合中令著印於頤下
次六大本有明
[梵字]
次授柱源文
能食所食　二倶六大
依正一體　供養自身
次先達取閼伽札受者掛左無明指
次先達以右手水輪上取乳木源洒水華鬘如次
一遍宛供養受者受者右手掌受之行之
次先達右乳木立水輪上
次受者取無明指札懷中之
次先達本覺文(四句授但シ一句宛)
歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺
本來具足三身德　三十七尊住心城

次先達吾床直(口傳)行道九
次受者床令直之也行道
次先達又取乳木混沌供一遍供養受者受者如
前
右手掌受之行之
次造立塔婆(口傳)
次受者虛合兩手火風指間令持乳木不動一字
明一遍
小木文一遍
四大和合身　骨肉及手足
如薪盡火滅　皆共入佛地
次小打木一(丁)
次無作本有印(口傳)
○三具印
看修證驗德之道大千沙界圓相喫了未障喉

次印證狀讀受者渡受者頂戴之懷中
次先達乳木閼伽札等以杉原裹之渡受者受者
頂戴之懷中之
次先達取壇如前可立左方肩合上
次受者下皮先造手虛合而對先達一禮而油單
取可令還著本座
次先達下皮爲受者床堅床定正灌頂大事舍利
塔大事五輪摧峰中名目等沙汰之示之訖峰
中不動灌頂金打誓誡之旨能々可令誦知之
者也
已上

○峯中正灌頂外道場作法

先受者持金剛杖笠

次床堅作法

竪[梵字]字　横[梵字]字

一地獄道　手杖ロイ　五字明

二餓鬼道　斷穀ロイ　五字明

三畜生道　水斷ロイ　五字明

四修羅道（先達受者手合ロイ）　五字明

五人道（受者水持來）　桶一荷

次受者先達前三禮

次着座

次先達入兩桶水于洒水器加持（如常）

次洒受者頂

次先達授懺悔文于受者文曰。　我昔所造文

又曰

一切業障皆從妄想生。自性空自性空故本不生。

次閼伽表白

吾今將爲貴賤同行授當道灌頂。夫大峰者釋尊常在說法之靈地。大日覺王三世常住之勝地也。山川草木自顯中道實相之深理石巖碧洞親示四種曼荼羅之妙體。誠是一乘三密之淨刹也。臨彼幽邃炎熱之夏日踏玄冬之氷入此巖嵎素雪寒朝見四季華於穢土爲淨土於人界爲佛界誰不此山謂華藏報土依之非宿善者不可入此峰非曩緣者不可攀此地爰受者（實名）大峰諸同行依往昔修因感果令入最秘密之靈塲忽欲授修驗灌頂密法可喜可喜

先授三摩耶戒妙相

南無歸依佛　南無歸依法

南無歸依僧　南無歸依佛竟

南無歸依法竟　南無歸依僧竟

發菩提心印言

三昧耶戒印言　外五股印

五字明（五反）金一丁

欲授一切諸佛菩薩灌頂不斷成佛種性者當發菩提心受清淨戒。此是諸佛歡喜所攝受。未受佛戒者生生不見奉三寶。如木石無異。雖十方三世諸佛不成證明然已眞俗證悟受灌頂職位持清淨戒者一切諸佛哀愍納受滅罪生善悉地圓滿無疑。今能至心請否。

不捨正法　不捨菩提心　不捨有情戒

（畢金一丁等）

奉請十方周遍法界微塵刹土帝網重重三界諸佛尊法諸菩薩摩訶薩天龍八部等。唯願當峰護法諸天善神等降臨此道場證知護念受者給

授五大願文。

衆生無邊等

年號月日

六天道　延年ロイ（先達受者）　五字明

七聲聞（授袈裟受者文曰）　五字明

結袈裟威儀　歸入阿字門

解袈裟威儀　即斷輪廻道

八緣覺　長頭巾　五字明

九菩薩ロイ　抜苦與樂　五字明

從是入内道塲。

十灌頂　受者閉眼　文曰

一切惡趣閉淸淨五眼開

授鈎索扇子于受者。次小先達受者共唱作慧

救呪九反。廻山九反

次引入内道塲

普賢三昧耶戒印言　文曰

汝應當知自身即金剛蓮華界遍法界諸佛入自身蓮華猶鏡現萬像如實知自心

次受者取覆面頂華三度

[梵字]

次受者持入葉　三禮　着座

次先達着座

次取五鈷加持。

次先達授五鈷于受者　口イ

授灌加堅置　文曰

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟

爲成如來體性空　汝應受此金剛杵

次先達以瓶水次第灌受者頂　口イ　瓶懸赤白帶

[梵字]頂　[梵字]額　[梵字]右　[梵字]後　[梵字]左

次五佛加持

遍照尊　外縛忍願直竪上節屈拄進力各着中指背當頂上

阿閦尊　外縛忍願竪如針當額

寶生尊　外縛忍願寶形當頂右

無量壽尊　外縛忍願竪一切蓮葉當頂後

不空成就尊　外縛忍願入掌中合面檀慧禪智各拄當頂左

次受者授寶冠　次先達観念定印

想新阿闍梨爲大日尊頂上有[梵字]字心中有

[梵字]字倶如白光遍照

次先達起座　三禮　着座

次先達右手取香呂左手取肘比打小打木二丁

次置香爐肘比

次左手取如意讀敬白曰

夫當峰者金胎兩部淨刹。無作本有曼茶。森々嶺嶽金剛九會圓壇。鬱々巖洞胎藏八葉蓮臺。山河卉木全遮那眞體。嶺嵐谷響自法身說法。三部諸尊濟々羅列。無數聖衆奇々安座。故本有色聲顯見聞法爾境知絕有空既知法爾自然曼茶三密瑜伽靈峰。爰以高祖役聖者內住毘盧本覺內證遠運步於峻嶺修即身頓悟秘法。外依龍樹大士印璽遙卜跡於當峰俺弘南天開塔玄風矣

懿顯密之行業者。一揆事理二法冥契。噫貴哉。法中秘法。深秘中之極秘入此峰輩不改薄地底下凡體直登胎藏八葉中臺踏此地者不轉父母所生肉身速證金剛不壞法身。況亦一一事相皆悉如來作業。各各名目即是秘密眞言。當知語默不失玄微動靜不離法界。雖凡眼難覃佛智惠光豈有生佛隔哉。汝等以淺慮短智不可疑法性源底。噫歡哉。本分八葉自然開敷。心中[梵字]字任運顯現。然則易修之道無過入峰行。誠是事理倶密內證不二一心妙行也。今新客口イ若背此制誡令顯露者奉始兩部界會諸尊殊金剛童子滿山護法善神別當峰役行者幷代代諸先達尊靈等御罸於立所可蒙者也。仍高祖誓誡之旨如斯。

次先達取肘比小打木如常頂戴。對受者可令
横竪頂戴之授者虛合而頂戴。
次授床竪文虛合而受之
惡罵及捶打　皆悉當能忍
我今成佛身　端座思實相
次先達造受者床 甲金 乙胎
次先達造吾手
我即〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
如次腰腹心額頂
不改自身名即身
覺悟此分爲成佛
一句宛授之。授者同造手受之。
次先達取吾前肘比小打木右脇置之。
次先達取檀立受者前。先達與受者相共以兩
手取油單疊之置灑水器之傍 此處油單ロイ

次先達小打木二丁打之
次令受者以右手取源蓋移左手置水輪傍
次令受者以右手取乳木水輪之上竝竪之
次胎〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕ロイ
次先達授閼伽札〔梵字〕字爲表令受者左掌受閼
伽札納虛合中着印於頤下
次授六大本有明
〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
次授杜源文
能食所食　二倶六大
依正一體　供養自身
次先達取閼伽札繫受者左手無名指
次先達以右手取水輪上乳木源洒水花鬘如
次一遍宛供養受者受者右手掌受之行之
次先達又立乳木於水輪上

次受者取無名指札懷中之
次先達造手
歸命本覺心法身等四句文一句宛授之。受
者同造手受之
次先達直吾床。行道。
次令受者直床
次先達又取乳木混沌供一反供養受者。受者
如前右手掌受之行之。
次造立塔婆ロイ
次金。〔梵字〕〔梵字〕祕印。ロイ
次令受者虛合而兩手火風指間持乳木不動
一字明。一反 小木文一反授之
次舍利塔印明 面授口決
次先達取乳木如常置壇上
次先達小打木一打

正灌頂大事可讀授之授了卷之渡受者。受
者受取之頂戴而懷中
次先達取壇 如前 可立左方肩合上
次小打木一打
次令受者下皮先造手。虛合而對先達一禮而
取油單還着本座
次先達下皮爲受者沙汰床堅床定正灌頂大
事舍利塔大事五輪摧峰中名目等示之訖。
峰中不動灌頂金打誓誡之旨。能々可令誨
知之者也。舍利塔大事有之。
廻向文
仰願今日以入峰灌頂功德當峰累代諸大
先達。顯密弘通付法列祖。三世芳契師匠。同
法一字千金報恩謝德。六親眷屬。生生父母。
九族部類。世世因緣所壇施主。結緣衆生。三

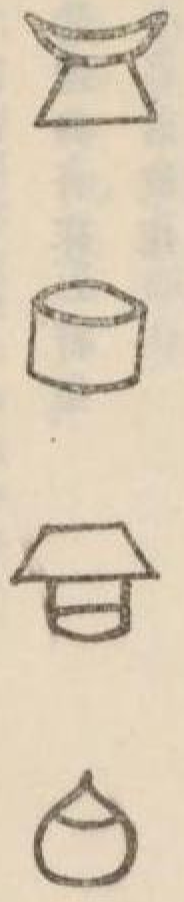
界萬靈六道四生。怨親貴賤。有緣無緣。一切魔界。一切神鬼。前亡後滅。盡空法界水陸含識。依草附木。自他同入阿字佛土矣

次心經。五輪觀。

本覺讃。行者實號。

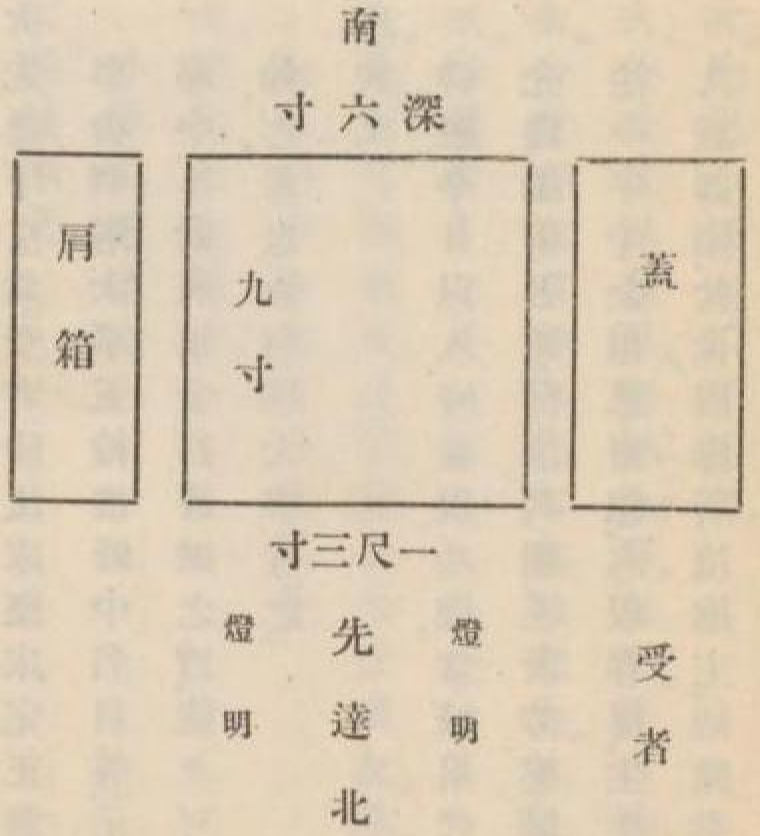
聖寳尊師實號

正灌頂具



	華鬘	洒水	火輪	水輪
横	四寸二分	四寸五分	六寸	四寸五分
竪	三寸	三寸		五寸

正灌頂內道場



乳木六寸 ‖ 柳木ロイ

閼伽札合歡木也。ロイ

一寸八分

九寸四方

干支 正當山

從果向因

大先達某

受者某

閼伽札長一寸八分。即此形定法也

干支 大峰山 從果向因 大先達實名。

五色糸長一尺二寸。乳木五色糸把渡

修驗印證狀 切紙

正灌頂附法印證狀

厥當道修行者無相三密內證十界一如形儀也。灌頂位頗重。非其器不能聽秘敎。說希待其智乃傳矣。爰院號實名寫瓶充胸。機熟彰外。然則高祖役優婆塞親謁龍樹菩薩後。傳而授理源大師從是以降當山先達師資相承。峰中開正灌頂秘契密言等。今悉皆令授許之訖。誠是修驗最極秘法。即身即佛要道也。凡鑑正機立吾道簡大器可授之。設雖同行若非其智者努努不可許之者也。仍附法印證狀之旨如斯。

年月日 受者實名

傳燈大先達阿闍梨實名

○柱源正灌頂儀則 龍樹菩薩正傳 小角行者所持

地獄行 餓鬼行 畜生行

修羅行 人道行 天道行

聲聞行 緣覺行 菩薩行

先菩薩行灌頂

脫頭襟着寳冠而向北方禮心本佛三反

向西方而對法身壇以散杖誦字三反。灑自頂上

頌曰
以自然性水。灑害有漏體
轉生無漏身　自身自供養
及以法界海　普供養而住
次取柱源一匙宛把。自東西南北四方供之。餘殘皆盡。而後結法界定印。　頌曰
本有柱源主　無盡而飽滿
以後無食想　生死隨欲意
及以法界海　普供養而住
次取花鬘喫盡之結八葉印。　頌云。
自然自肉鬘　以此自性體
斂舒應自欲　拂除天地災
及以法界海　普供養而住
次取肉香散四方殘餘喫了結無所不至印當心下　頌云
有無漏肉鹽　遍滿無邊界
養育有無性　法爾法然具
及以法界海　普供養而住
次建立五輪
次法界壇觀[梵字]字成黃色大地取柱源器居壇。
呪曰
[梵字]　三反
次取灑水器置於柱源器上。　眞言曰
[梵字]　三反
次取花鬘器重灑水上。　眞言曰
[梵字]　三反
次結秘印
[梵字]自性體自身自供養
[梵字]
[梵字]

[梵字]　千反絕息迄
次摧五輪歸本形眞言曰　三反
[梵字]周遍法界身體。寶塔分散所在。廣利天地及以異域土。普供養而住。[梵字]
[梵字]
次佛界行。　先立而向東方坐
印明曰
八葉印　[梵字]
獨古印　[梵字]
次向南方坐入倶密之三摩地展兩手以大指捻頭指端。向表齊肩而心觀[梵字]字二手想[梵字]二字住空觀漸而合兩手。二頭指寶形。二中指蓮葉。二無名指相叉。二小指劔形。當頤下閉眼。附心臍下不斷。初[梵字]次[梵字]次[梵字]。如是無盡。
已上

右柱源灌頂秘書者面授相傳之大事也。恐於末世薄慧而藏之紙上。尤可秘藏秘中之秘。深中之深。須如守胸膽。是山伏之奥藏而已
寶龜三壬子年八月　大峰行者專覺

○柱源極秘印信　切紙

胎藏界　外縛五鈷印　[梵字]
金剛界　大率都婆印　[梵字]
理知不二　塔印　[梵字]
師口云。二風塔也。二空兩界大日也。二火赤白

二種舍利也。二火入月表寂靜圓明至極。此印有印明。極秘故不載紙墨面授口傳。

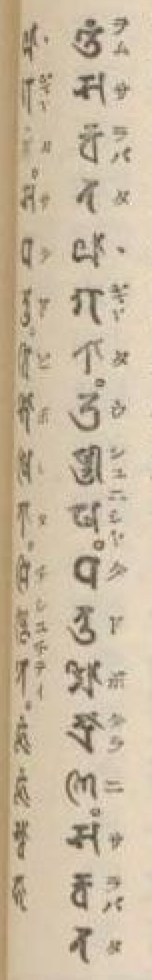
即本地法身法界塔婆也。尚最極深秘無作本

○結緣血脈大事

先受者引入壇左机前三禮傳師舍香塗香授之　次三歸授之

次光明眞言授之金合三反

次寶篋印陀羅尼與授之金合三反



次血脈授之受者左手無名指掛合掌

誦文傳授師微音

夫自宗血脈者心心相承而不顯紙上。以碑傳爲當山門之法脈者也。然今深信弟子爲結緣模紙上淺畧碑傳一基授之一切如來

寶塔閼伽札也次六大種子授之　蓮合

次廻向　次受者三禮畢

受者　何某

表

當山　結緣

正脈　碑傳

裏

紙上閼伽札圖

文化四丁卯八月

當山門修學林教授

傳授大阿闍梨僧正法印大和尚位

○峰中正灌頂許可印信

初重許可

春秋二峰許可

從因至果　某甲

胎藏峰　六大本具

歸命　[illegible]

金剛峰　雙圓性海

歸命　[illegible]

右於武州江戸向因山實相寺吉藏院道場

授兩峰印可是當山門師資相承也

安永八亥年五月十五日

傳授大阿闍梨戒定惠院法印俊衍

二重許可

春秋二峰許可

從果向因　某甲

金剛峰　法界種相

[illegible]

胎藏峰　五相成身

[illegible]

右於武州向因山實相寺吉藏院開書庫

授兩部印可者也是當山門師資相承也

寶暦十二龍次壬午四月朔日土曜氐宿

傳授大阿闍梨戒定惠院法印俊堅

峰中正灌頂血脈

碑傳　俊堅　某甲

夫自宗血脈者心心相承而常途以所顯紙上

朱脈等不爲峰中正灌頂血脈則以碑傳爲盡

未來際相續法脉者也所謂役聖者現峰中興

吾大祖聖寶尊師因互約瑞祥開十界一如圓

門千覺峰眞境六大四曼密化融於練行心地

茲有圓多年深信而乞授許可故讓與事相血

脈者也

寶暦十二龍次壬午四月朔日土曜氐宿

傳授大阿闍梨戒定惠院法印俊堅

○峰中正灌頂支度之事

天蓋　蓮座　寶冠　頭巾

檜蓋　長柄錫杖　金剛杖　閼伽桶一對

乳木柳　閼伽札柳　敷皮二枚(鹿皮)　壇具

曼荼羅　總會六帖　兩祖師各幅　壇布

壁代　覆面　敷曼荼羅三枚　片八葉

小打木合歡木　獨鈷六寸　金箆五寸

鐃五寸　輪寶五寸　螺の緒

秘密具ハ總テ大和錦ノ袋ニ納ム

門跡始メ總テ鈴懸衣頭巾ヲ始メ結袈裟

被着タルベシ　門跡ハ緋綾緋房

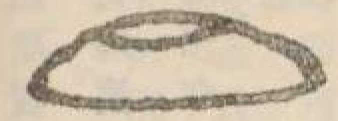
中小祇師ハ白綾白房ノ結袈裟

庭儀ニハ白張三人　布衣若干

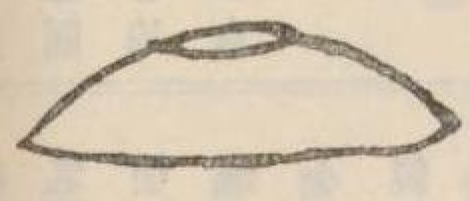
兒童若干

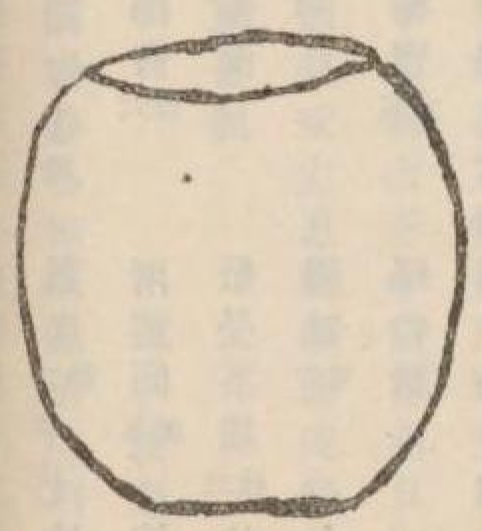
○正灌頂調方作法

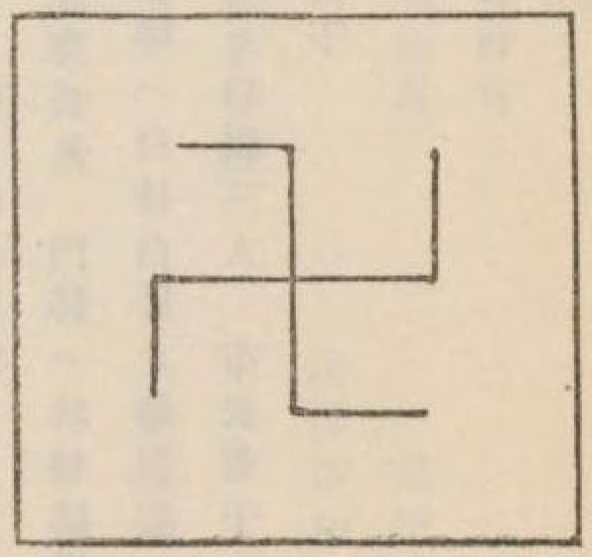
先肩合肘比小打木檀板筺油單水火風空乳木灌頂大事供養法二通杉原一重禮盤皮二足燈臺二本桶二檜笠袈裟頭巾長柄錫杖念珠一古杵螺壇上水器散杖洗米器水器打鳴一足半面華二房柄香爐如意珠壇具三面閼伽札乳木等左圖ノ如ク調フ可シ


空

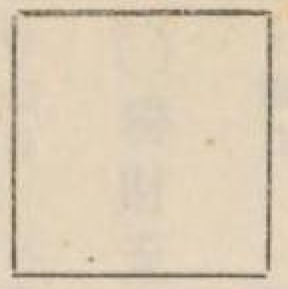
風

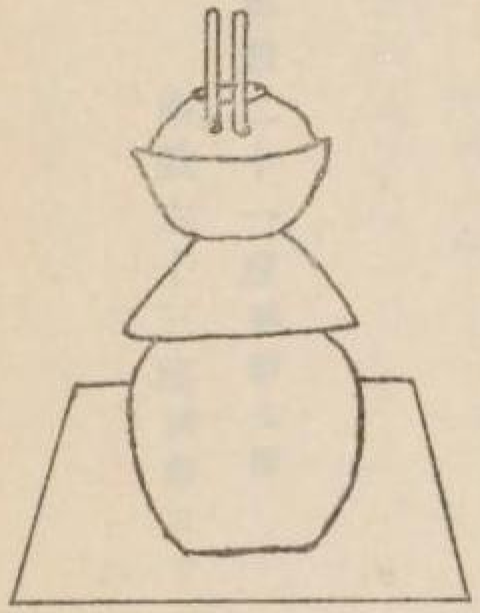

火


地

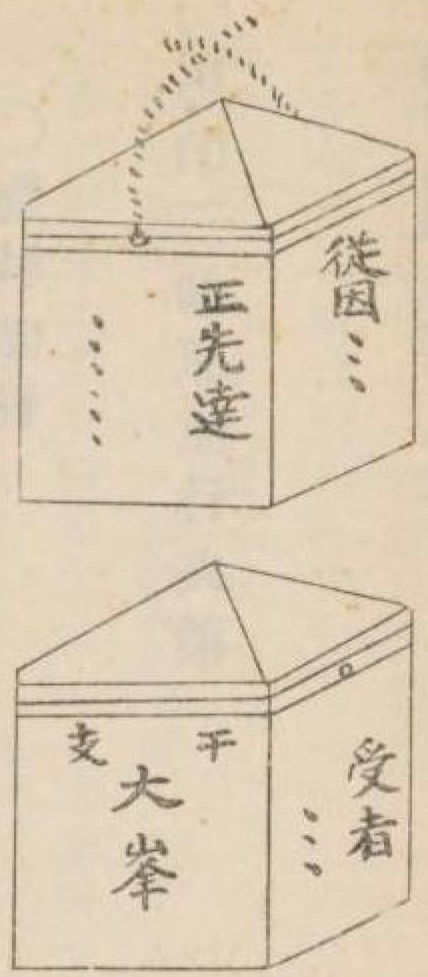

油單

頂大峰

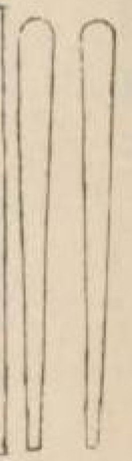


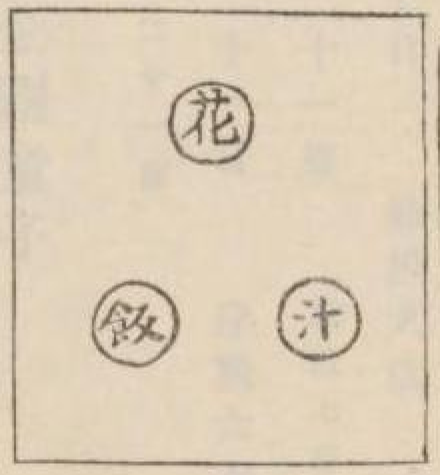


閼伽札

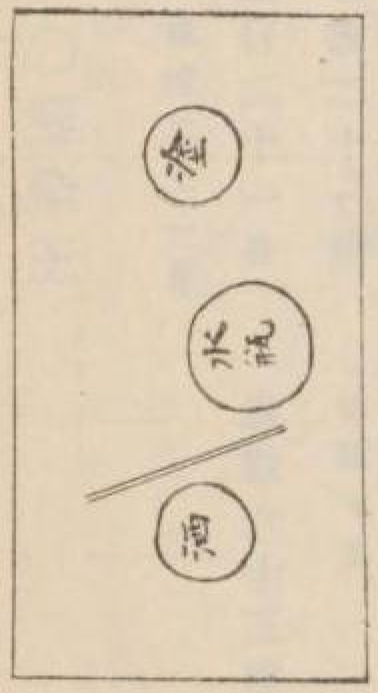


乳木





正灌頂外道場壇略圖



修驗聖典 第三編

○惠印三昧耶加行次第

○禮拜加行

五十箇日　座數百五十座 減縮五十座

○辨財天

初行七日　座數二十一座 減縮七座

正行二十一日　座數六十三座 減縮二十一座

○深砂王

初行七日　修辨天法

座數二十一座　減縮七座

正行二十一日　座數六十三座

減縮二十一座

○金剛童子

初行七日　修深砂王法

座數二十一座　減縮七座

正行二十一日　座數六十三座

減縮二十一座

○愛染王

初行七日　修金剛童子法

座數二十一座　減縮七座
正行二十一日　座數六十三座
減縮二十一座

○不動尊

初行七日　修愛染王法
座數二十一座　減縮七座
正行二十一日　座數六十三座
減縮二十一座

○龍樹大士

初行七日　修不動法
座數二十一座　減縮七座
正行二十一日　座數六十三座
減縮二十一座

○大日尊

初行七日　修龍樹法
座數二十一座　減縮七座
正行二十一日　座數六十三座
減縮二十一座

○護摩

初行七日　修大日法
座數二十一座　減縮七座
正行二十一日　座數六十三座
減縮二十一座

總座數八百二十二座

減縮座數二百七十四座
內
初行五十六座算入セズ
禮拜五十座モ亦算入セズ
七檀法百四十七座　護摩供二十一座
日々ノ修行ハ多分減縮ノ法ニ依テ修行ス
是レヨリ減縮シテ傳授スルヲ禁ス
此座數ニ添テ祖師供九十一座鎮守法樂九十一座神供七座計百八十九座アリ加ヘ修スヘシ

○禮拜加行作法

峰授惠印三昧耶加行作法

寅己戌時
先禮拜　百八遍　頌曰
南無歸命頂禮大辨財尊天
慚愧懺悔六根罪障　滅除煩惱
滅除業障
次着座　塗香
次理趣經　一卷
次理智不二禮讚　一遍
次佛眼大呪　廿一遍
次大日呪　百遍
次不動慈救呪　三百遍

次辨財天心呪　三百遍

次大金剛輪呪　廿一遍

次一字金輪呪　百遍

三時本尊所作如是

已上

○兩祖師所作法

日中一時

先禮拜廿一遍　普禮眞言

次着座　塗香

次尊勝陀羅尼　三遍

次正觀音呪　廿一遍

南無理源大師　百遍

次慈氏呪　廿一遍

南無神變大菩薩　百遍

次廻向

歸命惠三昧耶身　願以此最勝功德

有情共到一乘峰　疾得理智不二身

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

已上

○鎭守法樂

每朝參詣

先三禮　塗香

次心經　三卷

次諸神呪　百遍

（ロキャロキャキャラヤソワカ）

次大金剛輪呪　七遍

次一字金輪呪　百遍

已上

○辨財天法

先壇前普禮　眞言曰

（ナラバタタギャタハナマナナウキャロミ）三度

次着座普禮　金剛合掌眞言如前

次塗香

想磨瑩五分法身五分法身者戒定惠解脫解脫知見

次平等觀　彌陀定印

觀想我身中上分有滿月輪上有（キリク）字變成五股金剛杵放光明斷淨煩惱不淨又五股杵旋轉還淨衆生惡業煩惱又杵轉還入我身中成金剛童子身所願莫不相應

次淨三業

蓮花合掌印額右肩左肩胸喉五處眞言曰

（オンソハハンバシュダサラバタラマソハハンバシュドカン）

想斷淨三業所犯十惡即成淸淨內心澡浴

次佛部三昧耶

虛心合掌屈風指各附火指上節以二大指

各捻風指側　眞言曰三遍

タタギャトドハンバヤソワカ

想佛部諸尊加持行者令獲得身業清淨罪障消滅福智增長

次蓮華部三昧耶

虛心合掌開屈頭中無三指成八葉　眞言三遍

ハンドボドハンバヤソワカ

想蓮華部聖衆加持行者得語業清淨言音威肅令人樂聞無碍辨財說法自在

次金剛部三昧耶

左覆右仰合背而以大指結合小指中三指如三股杵形　眞言三遍

バソロドハンバヤソワカ

想金剛部諸尊加持行者獲得意業清淨證菩提心三昧現前速得解脫

次被甲護身

內縛立合二中指立鉤二頭不着二中指後二大捻無明指印身五處　眞言五遍

バザラギニハラチハタヤソワカ

想得被如來大慈大悲甲冑一切天魔及諸障碍者悉見行者威光赫赫猶如日輪各起慈心不能障碍及惡人無能得便煩惱業障不染着身又脫諸惡趣苦疾證無上正等菩提

次加持香水

左手持念珠右手持五股杵加持之或用小三古印誦眞言廿一遍加持之

キリキリバザラウンハッタ

次取散杖入洒水器誦字廿一遍順廻散杖

次誦字廿一遍逆回散杖加持之

次洒壇上自身本尊等

次加持供物小三古印眞言曰

アミリテイウンハッタ

次辟除魔民

二手外縛立合二大二小於心前順逆各三轉

眞言六遍

キリキリバザラウンハッタ

次怖魔

右拳舒風指加於白毫際如毘倶胝形左拳安腰

眞言曰三遍

ナウマクサンマンダボダナンマカハラバチタシャ

バロドハンベイマカバイリヤビユドギャテイソワカ

次觀佛　金剛合掌於頂上　眞言三遍

ケンバザラト

次金剛起

二手金剛拳小指鉤結仲二頭指合頭三度擧之　眞言三遍

バソロチシユタウン

次普禮

サラバタタギャタハナマナナウキヤロミ

次表白　取珠爐金二丁

敬白眞言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆別本尊聖者辨財天女十五童子總滿山諸神言。今弟子某甲撰定吉日良辰欲修如意寶珠天女法其志趣如何者最上秘密之教法者億劫難遇一尊秘要之觀法萬機方授而今忝遇明師得傳大辨財天秘法雖恐愚鈍實歡宿

緣故始從今日（一七ケ日／三七ケ日）之間修所傳秘法仰願本尊聖者滿山諸神哀愍納受弟子懇念成就圓滿二世求願乃至法界平等利益敬白
抑深法修行之處滅罪生善之砌冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部金剛天等神分
取珠爐金二丁
爲令法久住利益人天
摩訶毘盧遮那佛丁
大權龍樹薩埵丁
大聖不動明王丁
金剛愛染明王丁
金剛童子忿怒王丁
大賢深砂大王丁
大辨財尊天丁
奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天衆

大辨財天女丁
爲貴賤靈等皆成佛道
摩訶毘盧遮那佛名丁
阿彌陀佛名丁
爲天下泰平萬民豐樂風雨順時五穀成熟
摩訶毘盧遮那佛名丁
大辨財天女丁
爲師長父母息災延命
摩訶毘盧遮那佛名丁
大辨財天女丁
爲護持弟子息災延命修力增進
摩訶毘盧遮那佛名丁
大辨財天女丁
爲乃至法界平等利益
摩訶毘盧遮那佛名丁

大日本國王城鎭守諸大明神天照大神八幡大菩薩等六十餘州大小神祇殊大峰一乘菩提山金剛藏王大權現深砂大王子守勝手大明神天之川大辨財天等滿山諸神別熊野三社大權現等護持弟子某甲本命元辰諸宿曜等熖魔法王大山府君司命司錄冥官冥衆當年行疫流行神等乃至自界他方權實二類併爲法樂莊嚴威光自在一切神分
般若心經丁
大般若經名丁
奉爲三國傳燈諸大僧祇普賢行願皆令滿足
摩訶毘盧遮那佛名丁
大辨財天女丁
奉爲今上皇帝御願圓滿玉體安穩寶祚延長
摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁
次五悔金剛合掌
一切恭敬敬禮常住三寶
唵婆縛婆縛秋馱薩縛
達磨婆縛婆縛秋度憾
唵薩縛怛他蘗多
幡那滿那曩迦嚕弭
歸命十方一切佛
最勝妙法菩提衆
以身口意淸淨業
慇懃合掌恭敬禮
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
無始輪廻諸有中
身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔

我今陳懺亦如是
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
我今深發歡喜心　隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智莊嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讃廻向亦如是
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

次發菩提心　金剛合掌

オン　ボウヂシツタ　ボダハダヤミ

次三昧耶戒　金剛合掌

オン　サンマヤサトバン

次勸請若ハ發願　取珠爐

一心勸請辨財天　內外權實諸聖衆
哀愍納受諸妙供　無始己來重罪等
滅除一切惡業果　必得來生華藏界
乃至現前善業事　現成悉地圓滿意

次五大願

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺　如來無邊誓願事
菩提無上誓願證　護持弟子成悉地

普供養三力

金一丁置念珠香爐

次大金剛輪

二小二水內及二風立合二火纏二風前合頭二空於風中間並立　眞言三遍

ナウマク　シツチリヤ　ジビキヤナン　タタギヤタナン　アン　ビラジ　ビラジ　マカシヤキヤラバジリ　サタサタ　サラテイ　サラテイ　タライ　タライ　ビダマニ　サンバンジヤニ　タラマチ　シツタギリヤ　タランソワカ

想由此加持故除滅過去無始越三昧耶重罪令山河大地平正成立輪壇曼荼羅凡圓滿闕減支分滿足無量功德悉證菩提心

次地結

以右中指入左頭指中指間以右無名指入左無名指小指間皆頭外出以左中指從右中指背入右頭指中指間以左無名指從右無名指背入右無名指小指中間二小指二頭指各頭相拄二大指下相捻印向下加持地三度　眞言三遍

オン　キリキリ　バザラ　バジリ　ホラ　マンダ　マンダ　ウン　ハツタ

想由此加持故至金剛輪際成金剛不壞界大力諸魔不能搖動得地中穢惡物皆悉淸淨

次四方結

不散前地結印大指離立如墻順逆各三轉
眞言六遍

オン　サラサラ　バザラ　ハラキヤラ　ウン　ハツタ

想由此加持故諸餘惡人及虎狼獅子諸毒

蟲不能附近

次道場觀　如來拳印

當前有字變成葛城山山頂有字變成寶樓閣樓閣中央有荷葉座座上有字變成琵琶琵琶變成辨財天女首戴寶冠身白肉色相好微妙具足八臂左第一手持鉾第二手持三股金剛杵第三手持寶弓第四手持矢二雙第四手持智惠利劔第二手持鈎第三手持索十五童子所餘眷屬前後左右圍繞

オン七處加持左膝上・壇地・右膝上・心・額・喉・頂

次大虛空藏

合掌二中外縛二頭指屈寶形上節

眞言三遍

[illegible]

想由此加持故成輪壇曼茶羅及廣大供養

次小金剛輪

二手金剛拳二頭指二小指鈎結印身五處

次反印置頂上印虛空壇上及本尊諸尊幷供物等次以印收口

オン バザラシャキャラ ウン ジャク ウン バン コク

想由此加持故供養本尊並諸大菩薩五寶五種廣大莊嚴藏成就諸願證大菩提果

次送車輅

仰二掌內相及二頭指側合二大指捻頭指下文隨誦眞言以二大指向外撥去

オン トロ トロ ウン

想七寶莊嚴車輅奉送諸佛淨土本尊並諸大菩薩眷屬無量供養菩薩圍繞乘此車輅

次請車輅

不散前印誦眞言以二大指向身而召二中指頭　眞言三遍

ナウマク シッチリヤ ジビキャナン タタギャタナン オン バザラギニ ヂヤウ キヤラシヤヤ ソワカ

想諸尊聖衆乘此車輅來道場空中住加持護念修行者猶如悲母愛一子諸願成就亦復加是

次召請

內縛立右風指三度召之

ナウマク サンマンダ ボダナン 大辨財天女 エイケイ エイキ ソワカ

次四明

二手忿怒拳誦ジャク二小背鈎結誦ウン交二風誦バン二風鈎結誦コク合腕振

次拍拳　以二手三度拍掌

オン バザラ トシャ コク

次金剛網

結前四方結印以二大指捻二頭指下文置頂上右轉三遍

オン ビソホラ ダラキシャ バザラ ハンジャラ ウン ハッタ

次火院

二手交腕向內合二大指面餘指如火焰右旋三遍

オン アサンマギニ ウン ハッタ

次大三摩耶

二手內縛立合二中指二頭指立二中指後不相着麥粒許二大指各附頭指下右旋三遍

オン シャウギャレイ マカサンマエン ソワカ

次閼伽

先以右手取右方閼伽器薫火舍香煙三度移置左手掌上以右手結小三貼印誦[梵字]字加持三遍結閼伽印安器其上其印相二手仰掌側合中指以下六指並少屈各端相合二頭指屈附各中指上節二大指各附頭指側

想此水成[梵字]字乳水奉浴本尊及諸菩薩内外眷屬足哀愍歡喜弟子懇念加護行者

以本清淨水　洗浴無垢身
不捨本誓故　證誠我承事

次三度滴水

ナウマク サンマンダ ボダナン ギャギャナウ サンマサンマ ソワカ

次華座　四葉地水相附火風相附

アソワカ

次五供養　理供　事供

理供

先塗香

右手舒五指以左手握右手腕次第垂下

眞言一遍

ナウマク サンマンダ ボダナン ビシュダ ゲンドドハンバヤ ソワカ

次華鬘

内縛立二風頭相拄少曲之離立空輪

ナウマク サンマンダ ボダナン マカマイタリヤ ビユドギャテイ ソワカ

次燒香

二羽仰並立地水火背合二風側頭相拄空申之

ナウマク サンマンダ ボダナン ダラマダドバドギャテイ ソワカ

次飲食

合掌風以下四指頭相拄前方大開二空各着風側

ナウマク サンマンダ ボダナン アララ キャララ バリンタ ヒバリンタ ティマカバリンタ ソワカ

次燈明

右手以空押地水甲屈風立火後勿着左拳安腰

ナウマク サンマンダ ボダナン タタギャタ アラシソワラ タバン バサ ナウギャギャナウ タリヤ ソワカ

次事供

献壇上供具　塗香　華鬘　燒香
飲食　燈明

右薫燒香煙如閼伽置左掌上右手結小三貼印誦[梵字]字三遍加持之誦[梵字]字捧額前奉献供之

次讃　四智　拍掌

バザラサトバ ソウギャラカ バザラアラタンナウマドタラン バザラダラマ ギャヤナイ バザラキャラマ キャロハンバ

次本尊讃　諸天讃

曩謨率都目多耶曩謨率都目多曳曩謨率都目訖多耶曩謨率都目訖多曳曩謨率都戰拏耶曩謨率都戰拏曳曩謨率都尾目訖多耶曩謨尾目訖多曳

次普供養

金剛合掌二頭指寶形二大指並立

アボキャ ボジャ マニ ハンドマ バザレイ タタギャタ ビロキテイ サンマンダ ハラサラ ウン

次三力偈

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

次小祈願　金剛合掌

普供養理智法身大日如來
普供養本尊界會辨財天女
十五童子　部類眷屬　外金剛部
護法天等　所設供具　哀愍納受
護持弟子　消除不祥　增長福壽
無邊所願　皆令滿足　天下法界
平等利益

次禮佛　金剛合掌
南無摩訶毘盧遮那佛
南無大聖龍樹大士
南無大聖不動明王
南無金剛愛染明王
南無金剛童子忿怒王
南無大賢深砂大王
南無大辨財尊天　三遍

南無一乘峰中諸尊聖衆

次本尊加持
先大日印明　智拳印
ウンボヤコサ
根本印
左手舒五指仰掌橫胸前右手頭指大指相捻餘諸輪開散右手於左手上作彈琵琶勢
眞言曰
ソラソバテイエイソワカ
又印　如意寶珠印
二手合掌二頭指寶形二中指屈上節劔形
アギニヒキャラウンソワカ

次散念誦　佛眼呪　二十一遍
ナウボウバギャバトウシュニシャオンロロソホロジンバラチ
シュタシッタロシャニサラバアラタサダニエイソワカ

大日　百遍
アビラウンケン
本尊
ソラソバテイエイソワカ　千遍
アギニヒキャラウンソワカ　百遍
大金剛輪眞言　二十一遍
一字金輪呪　百遍
ナウマクサンマンタボダナンボロン

次後供養
理供印明　如前
事供作法　塗香。花鬘。燒香。飲食。燈明。如前
次閼伽　如前
次讃　四智讃　諸天讃　如前
次普供養　如前　次三力偈　如前
次小祈願　如前　次禮佛　如前

次廻向　取珠呂金一打
所修功德　廻向三寶願海
廻向三界天人　廻向一切神等
廻向貴賤靈等　廻向聖朝安穩
廻向坊內安全
廻向護持弟子息災延命
廻向興隆佛法　廻向無上大菩提
次至心廻向　金剛合掌
歸命惠三摩耶身　願以此最勝功德
有情共到一乘峰　疾得理智不二身
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
次解界
大三昧耶　火院　金剛網
四方結　地結　結願時許解之
次奉送

二手金剛拳左拳安腰右拳彈指三度

[梵字]（バザラボキンシャボク）

次法螺 七聲

次三部 被甲護身

次普禮 次出堂

次印佛讀經等

印佛偈

我今香煙印如來　相好具足放光明
遍滿無邊世界海　猶如燈煙無障碍
依此印佛功德力　利益無邊有情界
共生極樂證妙果　恒爲衆生解脱縁

結願作法

行法如常但至神分所金二丁不用神分直五

悔行之後供養閼伽次取珠爐金一丁

一七箇日又三七箇日間奉勤修行法結願當此座然者則奉始本尊聖者諸眷屬等早成就所願令還着曼茶羅本位可給者也。　抑從開白始至結願今座冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部金剛天等　已下如例神分祈願等行之

○深砂大王法

先壇前普禮　次着座普禮　次塗香

次平等觀　次淨三業

次三部三昧耶　次被甲護身

次加持香水　次加持供物

次辟除魔民　次怖魔

次觀佛　次金剛起

次普禮

次表白取珠爐金二丁

敬白理智不二界會諸尊聖衆殊本尊聖者深砂大王諸眷屬總一乘峰中護法善神等言夫深砂大王者多聞天王化身佛法擁護之大王也是故誦呪十萬遍人得富貴圓滿之德禮拜三七遍輩滿興隆佛法之望爰以從今日始一七箇日又七ケ日又三七ケ日間修深砂大王之秘法若爾者滅罪生善之悉地忽成佛法繁榮之所願速滿乃至法界平等利益敬白

抑深法修行之處滅罪生善冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部金剛天等

神分　取珠爐金二丁

爲令法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛名丁

大權龍樹薩埵丁　大聖不動明王丁

金剛愛染明王丁　金剛童子忿怒王丁

大賢深砂大王丁　大辨財尊天丁

奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天衆大日本國王城鎭守諸大明神天照太神八幡大菩薩等六十餘州大小神祇殊大峰一乘菩提山金剛藏王大權現深砂大王子守勝手大明神天之川大辨財天等滿山善神別熊野三社大權現等護持弟子某甲本命元辰諸宿曜等熖魔法王大山府君司命司錄冥官冥衆當

年行疫流行神等乃至自界他方權實二類併
爲法樂莊嚴離業得道一切神分
般若心經丁　大般若經名丁
奉爲三國傳燈諸大僧祇普賢行願皆令滿足
摩訶毘盧遮那佛名丁　深砂大王丁
奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延長
摩訶毘盧舍那佛名丁　深砂大王丁
爲貴賤靈等皆成佛道
摩訶毘盧遮那佛名丁
阿彌陀佛名丁
爲天下泰平萬民豐樂風雨順時五穀成熟
摩訶毘盧遮那佛名丁
深砂大王丁
爲師長父母息災延命
摩訶毘盧遮那佛名丁

深砂大王丁
爲護持弟子息災延命修力增進
摩訶毘盧遮那佛名丁
深砂大王丁
爲乃至法界平等利益
摩訶毘盧遮那佛名丁
大山府君名丁
次五悔　金剛合掌
次發菩提心　次三昧耶戒
次勸請　取珠爐
一心勸請深砂王　內外權實諸聖衆
哀愍納受諸妙供　無始已來重罪等
滅除一切惡業果　必得來生華藏界
乃至現前善業事　現成悉地圓滿意
次五大願　普供養三力　金一丁

置念珠香爐
次大金剛輪　次地結　次四方結
次道塲觀　如來拳印
當前有〔梵字〕字變成葛城山頂上有〔梵字〕字變成寶樓閣其中央有殊妙壇上有荷葉座座上有〔梵字〕（ア）字變成人頭幢幢變成深砂大王身白肉色二臂左手持卷物右手把人頭幢頭戴寶冠司命司錄二天侍立左右及數多眷屬前後圍繞
〔梵字〕〔梵字〕（ボン）〔梵字〕（ケン）　七處加持
次大虛空藏　次小金剛輪
次送車輅　次請車輅
次召請　大鉤召印
內縛立右風指三度召之
〔梵字〕（ナウマクサンマンダボダナン）
深砂大王〔梵字〕（エイケイエイキソワカ）

次四明　次拍掌　次金剛網
次火院　次大三摩耶　次閼伽
次華座　四葉　〔梵字〕〔梵字〕（ア）〔梵字〕（ソワ）〔梵字〕（カ）
次五供養　理供　事供
次讃　四智讃　拍掌　諸天讃
次普供養　次三力偈
次小祈願　金剛合掌
普供養理智法身大日如來
普供養本尊界會深砂大王
內外權實諸大眷屬　外金剛部
護法天等所設供具　哀愍納受
護持弟子消除不祥　增長福壽
無邊所願皆令滿足　天下法界
平等利益
次禮佛　金剛合掌

南無摩訶毘盧遮那佛
南無大聖龍樹大士
南無大聖不動明王
南無金剛愛染明王
南無金剛童子忿怒王
南無大賢深砂大王 三遍
南無大辨財尊天
南無一乘峰中諸尊聖衆

次本尊加持
先大日印明 智拳印 ウンジャコサ
根本印 金剛合掌 マカアレンカラヤソワカ
又印 二手金剛合掌，二火合背，二大押二頭，爲鈎。
アフルアフルサラサラソワカ

又印 右手大頭寶形安右腰，左手大小寶形過肩上。
ナウボーアリヤタニヤタジヤバケイニジヤユタリキヤ
ラキヤラシヤシヤキンタサラバキヤラマハンバタニバイバ
チソワカ
又印 大惠刀印 眞言一遍誦，開二小立之，一遍誦，二無名指開立，一遍誦，二中開立。
ヒソバクウン

次散念誦
佛眼呪 二十一遍
大日 百遍 アビラウンケン
本尊
マカアレンタラン呪 千遍
アフアフルン呪 百遍
ナウボアニヤタニヤタン呪 卄一遍

ビソバクウン 百遍
大金剛輪呪 卄一遍
一字金輪呪 百遍
次後供養 理供事供
次閼伽 次讃 四智讃 諸天讃
次普供養 次三力偈 次小祈願
次禮佛 次廻向 次至心廻向
次解界
大三昧耶 火院 金剛網
四方結 地結 結願時解之
次奉送 バザラボキシヤボク 彈指三度
次法螺 七聲
次三部 被甲護身
次普禮 次出堂
次印佛讀經等

印佛偈 如辨天法
結願作法 如辨天法

○金剛童子法

先壇前普禮 次着座普禮 次塗香
次平等觀 次淨三業 次三部三昧耶
次被甲護身 次加持香水
次加持供物
次辟除魔民 次怖魔 次觀佛
次金剛起 次普禮

次表白　取珠爐金二丁
敬白兩部不二清淨法身大日如來一乘峰
中諸尊聖衆殊別本尊聖者金剛童子金剛
部中諸大眷屬總菩提道場一乘峰中佛法
擁護諸天善神等言今弟子某甲受難受人
身謬列佛子以具縛底下之凡身已修鍊二
尊之觀行今又得受金剛童子之秘法雖恐
愚鈍實喜宿緣是以從今日始一七日又ハ三七
日間修所受秘法以祈本尊加被仰願本尊
聖者二大祖師哀愍加護速成悉地令滿現
當二世求願給乃至法界平等利益敬白
抑深法修行之處滅罪生善之砌冥衆定降
臨影向給覽然即奉始外金剛部金剛天等
神分　取珠爐　金二丁
為令法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛名丁
大權龍樹薩埵丁
大聖不動明王丁
金剛愛染明王丁
金剛童子忿怒王丁
大賢深砂大王丁
大辨財尊天丁
奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天
衆大日本國王城鎭守諸大明神天照太神
八幡大菩薩等六十餘州大小神祇殊大峰
一乘菩提山金剛藏王大權現深砂大王子
守勝手大明神天之川大辨財天等滿山諸
神別熊野三社大權現等護持弟子某甲本
命元辰諸宿曜等焔魔法王大山府君司命
司錄冥官冥衆當年行疫流行神等乃至自

界他方權實二類併為法樂莊嚴離業得道
一切神分
般若心經丁　大般若經名丁
奉為三國傳燈諸大僧祇普賢行願皆令滿
足
摩訶毘盧遮那佛名丁
金剛童子名丁
奉為金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延
長
摩訶毘盧遮那佛名丁
金剛童子名丁
為貴賤靈等皆成佛道
摩訶毘盧遮那佛名丁
阿彌陀佛名丁
為天下泰平萬民豊樂風雨順時五穀成熟

摩訶毘盧遮那佛名丁
金剛童子名丁
為師長父母息災延命
摩訶毘盧遮那佛名丁
金剛童子名丁
為護持弟子息災延命修力增進
摩訶毘盧遮那佛名丁
金剛童子名丁
為乃至法界平等利益
摩訶毘盧遮那佛名丁
大山府君名丁
次五悔　金剛合掌　次發菩提心
次三昧耶戒　次勸請　取珠爐
一心勸請金剛童子　金剛部中諸眷屬
哀愍納受諸妙供　無始已來重罪等

滅除一切惡業果　必得來生華藏界
乃至現前善業事　現成悉地圓滿意
次五大願　普供養三力　金一丁
置念珠香爐
次大金剛輪　次地結　次四方結
次道塲觀
心前有〔梵字〕字變成大峰一乘菩提山山頂有〔梵字：アク〕字成寶殿樓閣其中央有〔梵字：カン〕字成磐石上有〔梵字〕字變成一股杵杵變成金剛童子形身色如吠瑠璃具足六臂相貌充滿面有三目目赤色首戴寶冠狗牙上出口咬下唇顰眉威怒以右足蹈磐石左足上在右股右一手持一股杵二手持捧頭如鐵杵形三手持鉞斧左一手把捧次手如擬勢作金剛拳舒頭指三手持劍以大蛇絡繋身以一切蛇作腨釧臂釧瓔珞耳璫以一大蛇繞腰三匝身背圓光火焰圍繞於火焰外有雷電以相輔翼
〔梵字：オンボクケン〕　七處加持
次大金剛輪　次小金剛輪
次大虛空藏
次送車輅　次請車輅　次召請
內縛以左大指三度召之
〔梵字：ナウマクサマンダボダナン〕金剛童子〔梵字〕
次四明　次拍掌　次法螺
虛心合掌二頭指置二大上眞言三遍
〔梵字：ナウマクサマンダボダナンアン〕
次取法螺七聲吹之已置本處　唱曰
三昧法螺聲　一乘妙法說
經耳滅煩惱　當入阿字門
次結界　不動劍印　慈救呪

左手申火風以空指押地水甲右手亦如是而右劍入左鞘置左股上唱慈救呪七遍次右劍拔鞘左鞘當胸左誦慈救呪一遍右劍逆三轉又誦慈救呪一遍右劍順三轉次誦一字呪十遍東北隅始四方四角上下十方加持次誦一字呪五遍加持身五處次右劍納左鞘於胸前三度動搖置左股上而作此觀念由此印言加持故辟除諸魔消除障難成就易得
次金剛網　次火院　次大三摩耶
次閼伽　次華座　六葉風火相付
〔梵字：〇アソワカ〕
次振鈴
先誦〔梵字：〇バサラサトバアク〕以右手取五股杵鈴移鈴左手安左腰右手五股杵〔梵字〕三遍乍唱三度抽擲次十方身五處加持眞言慈救呪也
次頂上五額三眉間三左耳三右耳三左肩三右肩三心五當振鈴振凡二十八計振也
振鈴眞言
〔梵字：〇バザラゲンタトシャコク〕
振了如元返置金剛盤上
次五供養　先理供　次事供
次讃　用不動讃
曩莫薩縛沒馱冐地薩怛縛南薩縛怛羅僧虞素彌怛鼻惹羅始吠南讃孝都帝娑婆訶
次普供養　次三力偈
次小祈願　金剛合掌
普供養理智法身大日如來
普供養本尊界會金剛童子
金剛部中諸大眷屬　外金剛部

護法天等　所設供具　哀愍納受
護持弟子　消除不祥　增長福壽
無邊所願　皆令滿足　天下法界
平等利益

次禮佛　金剛合掌
南無摩訶毘盧遮那佛
南無大聖龍樹大士
南無大聖不動明王
南無金剛愛染明王
南無金剛童子忿怒王三度
南無大賢深砂大王
南無大辨財尊天
南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成
二手二大二頭五取作環於心前左右旋轉

オン　バザラシャキャラハリチシュバチイソワカ　六遍

次本尊加持
先大日印明　智拳印　オン　ウンジャコク
次本尊根本印
外五股印以二頭指纏二無名指名之天獅子印
ナウボーアラタンナウタラヤヤ　ナウマクシセンダバザラハンタエイマカヤキンヤヒイナウハタエイタニヤタオンキヤニトニウンハッタソワカ
又印　獨股印　內縛以二大指入掌押二小指甲立合二頭指
オン　ウバヤシュタバシャキャラキャニクロタラキャラキンヤラキンシャマンバリソワカ
又印　獅子爪印　二手各舒五指五指少鈎去指際合掌向外兩手印去其間莫著

オン　キャニトマウンハッタ

次加持念珠
取念珠三匝入右掌熏香煙三度次誦ランバン次入蓮花合掌中誦淨珠明
淨珠明曰
オン　ベイロシャナウマラソワカ

次發願
我欲拔濟無餘界　一切有情諸苦難
本來具足薩般若　法界三昧早現前
右手以取母珠三轉引旋　眞言曰
オン　バザラグキャジャハサンマエイウン
次以右大頭二指取母珠又以左手大頭二指取餘珠中指無名指小指六指直舒當心
兩手相去五寸計
觀想本尊心月輪上有眞言字右廻列住又自身心月輪上有眞言字右廻列住本尊誦眞言字出自本尊御口入自我頂上至心月輪上右廻列住我誦眞言字出我口入自本尊臍輪至心月輪上右廻列住如是觀徐徐誦本尊眞言一百八遍　眞言曰
オン　キャニトマウンハッタ
遍數滿了入珠蓮花合掌中唱結願偈
修習念珠法　以此勝福田
法界諸有情　速成菩提道
偈了念珠三匝入右手掌熏香煙置脇机

次本尊加持　如上

次字輪觀　五大　法界定印
觀我心月輪上有アバラカキャ　アンバンランカンケン字。ア字諸法本不生不可得。バ字諸法本不生故ラ字言説不可得。ラ字言説不可得故

ラ字塵垢不可得ラ字塵垢不可得故カ字因業不可得カ字因業不可得故キヤ字等空不可得(是爲順觀)キヤ字等空不可得故カ字因業不可得カ字因業不可得故ラ字塵垢不可得ラ字塵垢不可得故バ字言說不可得バ字言說不可得故ア字諸法本不生不可得(是名逆觀)アン字諸法本不生不可得アン字諸法本不生不可得故バン字言說不可得バン字言說不可得故ラン字塵垢不可得ラン字塵垢不可得故カン字因業不可得カン字因業不可得故ケン字等虛空不可得也(是名順觀)ケン字等虛空不可得故カン字因業不可得カン字因業不可得故ラン字塵垢不可得ラン字塵垢不可得故バン字言說不可得バン字言說不可得故アン字諸法本不生不可得也(是名逆觀)

次本尊加持　如上

次佛母加持

二手虛心合掌、二頭指押二中指上節背、二大指押二中指中節文、二小間少開、印右目左目眉間右肩左肩五處、眞言五遍

ナウボバギヤバトウシユニシヤ　オンロロソボロジンバラチシユタ　シツタロシヤニ　サラバアラタサタニ　エイソワカ

次散念誦

佛眼呪　二十一遍

大日胎　アビラウンケン　百遍

不動慈救呪　百遍

本尊　三種呪

大呪　廿一遍

中呪　百遍

小呪　千遍

大金剛輪呪　七遍

一字金輪呪　百遍

次後供養　理供　事供

次閼伽　次後鈴　次讃

次普供養　次三力偈　次小祈願

次禮佛　次廻向　次至心廻向

次解界

大三昧耶　火院　金剛網　結界

四方結　地結　結願時解之

次奉送

外縛立合二中指、指頭挿花、唱撥遣眞言投上方

バサラボキシヤボク

次法螺　七聲　次三部　被甲護身

次普禮　次出堂　次印佛讀經等

印佛偈　如辨天法

結願作法　如辨天法

○愛染法

先壇前普禮　次着座普禮　次塗香

次平等觀　次淨三業　次三部三昧耶

次被甲護身　次加持香水

次加持供物

次辟除魔民　次怖魔　次觀佛

次金剛起　次普禮

次表白　取珠爐金二丁

敬白兩部不二大日如來一乘峯中諸尊聖衆殊本尊聖者愛染明王金剛部中諸大眷屬總佛法守護諸天善神等言　夫金剛愛染明王者內垂慈悲心於蒼生示佛道指南外現聖容於赤怒伏魔界於背北仰愛染之威德則還除黑業之累持秘密之神呪則忽得金薩之身弟子某甲幸入秘密妙門得受愛染明王密法爰以今一七箇日又三七箇日行法盡悉地成滿懇請伏願本尊聖者住大智拂除魔障垂大悲哀愍末資速成就圓滿求願乃至法界平等利益敬白

抑密法修行之處滅罪生善之砌冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部金剛天等神分　取珠爐金二丁

爲令法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛名丁

大權龍樹薩埵丁

大聖不動明王丁

金剛愛染明王丁

金則童子忿怒王丁

大賢深砂大王丁

大辨財尊天丁

奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天衆大日本國王城鎭守諸大明神天照太神八幡大菩薩等六十餘州大小神祇殊大峰一乘菩提山金剛藏王大權現深砂大王子守勝手大明神天之川大辨財天等滿山諸神別熊野三社大權現等護持弟子某甲本命元辰諸宿曜等焔魔法王大山府君司命

司錄冥官冥衆當年行疫流行神等乃至自界他方權實二類併爲法樂莊嚴離業得道

一切神分

般若心經丁　大般若經名丁

奉爲三國傳燈諸大僧祇普賢行願皆令滿足

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛愛染明王丁

奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延長

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛愛染明王丁

爲貴賤靈等皆成佛道

摩訶毘盧遮那佛名丁

阿彌陀佛名丁

爲天下泰平萬民豊樂風雨順時五穀成熟

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛愛染明王丁

爲師長父母息災延命

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛愛染明王丁

爲護持弟子息災延命修力增進

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛愛染明王丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁

次五悔　金剛合掌　次發菩提心

次三昧耶戒

次勸請　取珠爐

一心勸請愛染王　三十七尊諸聖衆
哀愍納受諸妙供　無始已來重罪等
滅除一切惡業果　必得來生華藏界
乃至現前善業事　現成悉地圓滿意

次五大願　普供養三力　金一丁
置念珠香爐
次大金剛輪　次地結　次四方結
次道場觀　如來拳印
觀想當前有（セイ）字變成一乘菩提山山頂上有（リヤク）字變成寶殿樓閣其中有殊妙壇壇上有（ヤリク）字變成赤色蓮華上有（アク）字變成熾盛日輪日輪中有（ウン）字變成五鈷金剛杵杵變成金剛愛染明王身色如日暉住於熾盛輪三目威怒視首髻師子冠利毛忿怒形又安五鈷鉤在獅子頂乘五色華鬘天帶覆於耳左手持金鈴右手執五峰杵儀形如薩埵安立衆生界左次手弓右次手執金剛箭如射衆星光能成大染法左下手持彼右下手持蓮華如打勢一切惡心衆速滅無有疑以諸華鬘索絞結嚴身作結跏趺座住赤色蓮蓮下有寶瓶兩畔令吐諸寶欲觸愛慢等並金剛部諸聖衆眷屬前後圍繞
（オン）（ボッ）（ケン）　如來拳印七處加持
次大虛空藏　次小金剛輪
次送車輅　次請車輅
次召請　內縛以左大指三度召之
（ナウ）（マク）（サ）（マン）（ダ）（ボ）（ダ）（ナン）愛染明王（エイ）（ケイ）（エイ）（キ）（ソワ）（カ）
次四明　次拍掌　次法螺
次結界　不動劍印慈救咒

次金剛網　次火院　次大三摩耶
次閼伽　次華座　八葉印
（オン）（ア）（ソワ）（カ）
次振鈴　次五供養　先理供　次事供
次讃
縛曰羅薩埵誐摩訶燥企也縛曰羅縛曰羅縛曰羅縛曰羅縛曰羅薩埵誐摩訶燥企也縛曰羅鑁拏縛尙
迦羅磨羅迦磨磨訶縛曰羅縛曰羅左波曩
謨婆都滯
次普供養　次三力偈
次小祈願　金剛合掌
普供養理智法身大日如來
普供養本尊聖者愛染明王
金剛部中　諸大眷屬　外金剛部
護法天等　所設供具　哀愍納受
護持弟子　消除不祥　增長福壽
無邊所願　皆令滿足　天下法界
平等利益
次禮佛　金剛合掌
南無摩訶毘盧遮那佛
南無大聖龍樹大士
南無大聖不動明王
南無金剛愛染明王　三度
南無金剛童子忿怒王
南無大賢深砂大王
南無大辨財尊天
南無一乘峰中諸尊聖衆
次環輪圓成　次本尊加持
先大日印明　智拳印　（ウン）（シヤ）（コ）（ク）
次本尊根本印
二手金剛拳相及內爲縛直立忍願如針相

交印成染是名根本印印心額喉頂
マカラギヤバゾロシユニシヤバザラサトバジヤクウンバンコク
次外五股印　ウンタキウンジヤク
次內五股印　ウンシツチ
次加持念誦　正念誦眞言　ウンタキウンジヤク
次本尊加持　如上
次字輪觀　法界定印
觀我心月輪上有ウンタキウンジヤク字ウン字因業不可得ウン字因業不可得故タ字憍慢不可得タ字憍慢不可得故キ字作業不可得キ字作業不可得故ウン字了義不可得ウン字了義不可得故ジヤク字遷變不可得名之順觀ジヤク字遷變不可得故ウン字了義不可得ウン字了義不可得故キ字作業不可得キ字作業不可得故タ字憍慢不可得タ字憍慢不可得故ウン字因業不可得也是名逆觀

次本尊加持　如上　次佛母加持
次散念誦　佛眼呪　廿一遍
大日　アビラウンケン　百遍
本尊三種
大呪　マカラギヤン呪　廿一遍
中呪　ウンタキウンジヤク　千遍
小呪　ウンシツチ　百遍
不動慈救呪　百遍
大金剛輪眞言　廿一遍
一字金輪言眞　百遍
次後供養　理供事供
次閼伽　次後鈴　次讃　次普供養
次三力偈　次小祈願　次禮佛
次廻向　次至心廻向　次解界

大三昧耶　火院　金剛網　結界
四方結　地結　結願時解之
次奉送
外縛立合二中指指頭挿花唱撥遣眞言投上方
バザラボキシヤボク
次法螺　七聲　次三部　被甲護身
次普禮　次出堂　次印佛讀經等
印佛偈　如辨天法
結願作法　如辨天法

○不動明王法

先壇前普禮　次着座普禮　次塗香
次平等觀　次淨三業　次三部三昧耶
次被甲護身　次加持香水
次加持供物
次辟除魔民　次怖魔　次觀佛
次金剛起　次普禮
次表白　取珠爐金二丁
敬白眞言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆殊本尊聖者大聖不動明王四大八大諸大忿怒總三世十方三寶聖衆別一乘峰中護法善神等言
夫大聖不動明王者內秘慈悲之誓外現忿怒形火熖遍身示燒業煩惱令窮盡磐石ト

座表住菩提心無動搖專伏佛法之魔軍除
證道之障常隨歸依之行者鑑和南之信加
之一持神呪之功垂加護滿生生之願千犯
世業之過計懺悔達種種之望轉過爲福之
術遙越餘尊長生久視之方無過此尊爰弟
子某甲以愚縛之身得授明王之秘法雖恐
凝鈍實喜宿緣依之企一七箇日又三七箇日行
法祈意願成就之功驗仰願本尊聖者伏乞
峰中聖衆哀愍加護末資懇念速與悉地圓
滿之益乃至法界平等利益敬白
抑密法修行之處滅罪生善之砌冥衆定降
臨影向給覽然即奉始外金剛部金剛天等
神分　取珠爐金二丁
爲令法久住利益人天
摩訶毘盧遮那佛名丁

大權龍樹薩埵丁
大聖不動明王丁
金剛愛染明王丁
金剛童子忿怒王丁
大賢深砂大王丁
大辨財尊天丁
奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天
衆大日本國王城鎭守諸大明神天照太神
八幡大菩薩等六十餘州大小神祇殊大峰
一乘菩提山金剛藏王大權現深砂大王子
守勝手大明神天之川大辨財天等滿山諸
神別熊野三社大權現等護持弟子某甲本
命元辰諸宿曜等熘魔法王大山府君司命
司錄冥官冥衆當年行疫流行神等乃至自
界他方權實二類併爲法樂莊嚴離業得道

一切神分
般若心經丁
大般若經丁
奉爲三國傳燈諸大僧祇普賢行願皆令滿
足
摩訶毘盧遮那佛名丁
大聖不動明王丁
奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延
長
摩訶毘盧遮那佛名丁
大聖不動明王丁
爲貴賤靈等皆成佛道
摩訶毘盧遮那佛名丁
阿彌陀佛名丁
爲天下泰平萬民豐樂風雨順時五穀成熟

摩訶毘盧遮那佛名丁
大聖不動明王丁
爲師長父母息災延命
摩訶毘盧遮那佛名丁
大聖不動明王丁
爲護持弟子息災延命修力增進
摩訶毘盧遮那佛名丁
大聖不動明王丁
爲乃至法界平等利益
摩訶毘盧遮那佛名丁
大山府君名丁
次五悔　金剛合掌
次發菩提心　次三昧耶戒
次勸請　取珠爐
一心勸請不動明王　四大八大諸大忿怒

哀愍納受諸妙供　無始已來重罪等
滅除一切惡業果　必得來生華藏界
乃至現前善業事　現成悉地圓滿意
次五大願　普供養三力
金一丁置念珠香爐
次大金剛輪　次地結　次四方結
次道場觀
當前有ソ字變成葛城山山頂有アク字變成
寶殿樓閣其中央有珠妙壇壇上有カン字變
成瑟瑟磐石寶座座上有カン字變成利劍利
劍變成大聖不動明王右手持利劍左手持
羂索身青黑色現大忿怒形火焰遍身四大
八大諸忿怒等前後左右圍繞
オンボッケン　七處加持
次大虛空藏　次小金剛輪

次送車輅　次請車輅
次召請　内縛立左大指三度召之
ナウマクサマンダバザラダン不動明王エイケイエイキソワ
カ
次四明　次拍掌　次法螺
次結界　金剛童子
内縛以二大指入掌押二小指甲立合二頭
指
オンサラバドシュタバシャキャラキャニクロダラキシャラキシャ
ウンソワカ
次金剛網　次火院　次大三摩耶
次閼伽　次華座　八葉印
オンアソワカ
次振鈴　次五供養　先理供　次事供
次讃　ナウマクサラバボダボウジサトバナンサラバボラ

ソカクソビダビジャラシベイナウボーソトライリソワカ
次普供養　次三力偈
次小祈願　金剛合掌
普供養理智法身大日如來
普供養本尊聖者不動明王
四大八大諸大忿怒　外金剛部
護法天等所設供具　哀愍納受
護持弟子消除不祥　增長福壽
無邊所願皆令滿足　天下法界
平等利益
次禮佛　金剛合掌
南無摩訶毘盧遮那佛
南無大聖龍樹大士
南無大聖不動明王　三度
南無金剛愛染明王

南無金剛童子忿怒王
南無大賢深砂大王
南無大辨財尊天
南無一乘峰中諸尊聖衆
次環輪圓成
次本尊加持　先大日印明　智拳印
オンウンジャコク
次本尊根本印　内縛立合二頭指以二大
指押二無名指甲上火界呪
ナウマクサラバタタギャテイビヤクサラバボッケイビヤクサラバタ
タラタセンダマカロシャダケンギャキギャキサラバビ
キナンウンタラタカンマン
又印外五胋印　慈救呪
ナウマクサマンダバザラダンセンダマカロシャダソワタ
ヤウンタラタカンマン

又印　大惠刀印　一字呪

（梵字）ナウマクサマンダバザラダンカン

次加持念珠　正念誦眞言　慈救呪

次本尊加持　如上

次字輪觀　法界定印

觀想心月輪上有（梵字）字是因業不可得義因業不可得故果位又不可得因果共又不可得故生死涅槃無別生死涅槃無別故本尊自身無隔本尊自身無隔故有大自在力大堅固力悉摧破自他怨敵魔縁令圓滿大菩提

次本尊加持　如上　次佛母加持

次散念誦

佛眼呪　廿一遍

大日（梵字）アビラウンケン　百遍

本尊　廿一遍

火界呪　千遍

慈救呪　百遍

一字呪　百遍

金剛童子眞言　百遍

大金剛輪呪　廿一遍

一字金輪呪　百遍

次後供養　理供　事供

次閼伽　次後鈴　次讃　次普供養

次三力偈　次小祈願　次禮佛

次廻向　次至心廻向

次解界　大三昧耶　火院　金剛網

結界　四方結　地結　結願時解之

次奉送

外縛立合二中指指頭挟花唱發遣眞言投

上方

（梵字）バザラギャキンヤホク

次法螺　七聲　次三部　被甲護身

次普禮　次出堂　次印佛讀經等

印佛偈　如辨天法

結願作法　如辨天法

○龍樹菩薩法

先壇前普禮　次着座普禮　次塗香

次平等觀　次淨三業　次三部三昧耶

次被甲護身　次加持香水

次加持供物

次辟除魔民　次怖魔　次觀佛

次金剛起　次普禮

次表白　取珠爐金二丁

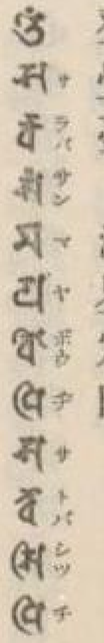
敬白眞言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆殊本尊聖者龍樹大士極樂界會諸尊聖衆總盡空法界一切三寶一乘峰中護法善神等而言

夫龍樹菩薩者七宗仰最初高祖眞言稱第三附法尋本妙雲相如來也西方構土普導九界訪迹歡喜地薩埵也南天現身廣化五天或入龍宮究諸經或開鐵塔浴瓶水遮那秘密之敎悉傳非啻仰一乘之始祖抑又爲千部之論主有無遍見之暗挑惠燈永照顯密諸宗之流任機水齊傳加之垂迹箕面瀧

穴傳秘法於役公大悲深重不可得稱後代
所仰誠有由也爰以辯山野麁鄙供具企一
七箇日又ハ三七日行法凝無二之丹誠祈速得
法驗之益仰願本尊聖者伏乞諸尊聖衆哀
愍加護末資徽志速令成就求願乃至法界
平等利益敬白　抑三密修行之處滅罪
生善之砌冥衆定降臨影向給覽然則奉始
外金剛部金剛天等
神分　取珠爐金二丁
為令法久住利益人天
摩訶毘盧遮那佛名丁
大權龍樹薩埵丁
大聖不動明王丁
金剛愛染明王丁
金剛童子忿怒王丁

大賢深砂大王丁
大辯財尊天丁
奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天
衆大日本國王城鎮守諸大明神天照太神
八幡大菩薩等六十餘州大小神祇殊大峰
一乘菩提山金剛藏王大權現深砂大王子
守勝手大明神天之川大辨財天等滿山諸
神別熊野三社大權現等護持弟子某甲本
命元辰諸宿曜等焔魔法王大山府君司命
司錄冥官冥衆當年行疫流行神等乃至自
界他方權實二類併為法樂莊嚴離業得道
一切神分
般若心經丁　大般若經名丁
奉為三國傳燈諸大僧祇普賢行願皆令滿
足

摩訶毘盧遮那佛名丁
龍樹菩薩名丁
奉為金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延
長
摩訶毘盧遮那佛名丁
龍樹菩薩名丁
為貴賤靈等皆成佛道
摩訶毘盧遮那佛名丁
阿彌陀佛名丁
為天下泰平萬民豐樂風雨順時五穀成熟
摩訶毘盧遮那佛名丁
龍樹菩薩名丁
為師長父母息災延命
摩訶毘盧遮那佛名丁
龍樹菩薩名丁

為護持弟子息災延命修力增進
摩訶毘盧遮那佛名丁
龍樹菩薩名丁
為乃至法界平等利益
摩訶毘盧遮那佛名丁
大山府君名丁
次五悔　金剛合掌
次登覺臺　法界定印

次發菩提心　次三昧耶戒
次勸請　取珠爐
一心勸請龍樹大士　極樂界會諸聖衆
哀愍納受諸妙供　無始以來重罪等
滅除一切惡業果　必得來生華藏界
乃至現前善業事　現成悉地圓滿意

次五大願　普供養三力

金一丁置念珠香爐

次法界圓滿

二手外縛立合二中指二頭指劔形當臍前

誦眞言至頂上散印

ナウボータギャタヤヒホラギャラベイサンチ

次佛果輪緣　法界定印

觀想由此定力摧破三毒令心王寂靜不違

背菩提心頓證自證無礙心

ケンバザラウンキシヤミンミティヤ

次大金剛輪　次地結

次地天　鉢印

觀想由此加持地神威猛大勢堅固大地除

諸障災皆悉獲得成就

ヒリチビエイマンシツチ

次四方結　次金剛合掌

加持道場及諸供具令諸垢穢淨除而後可

入門灌頂

オンキリキャリバザラウンハッタ

次入門

合掌改屈頭指合指頭二大指並屈入掌中

心靜唱眞言由此印言功力十地等妙覺理

智倶密十三果速證　眞言曰

ボウチウンアアツチアツチバンチアケンアマチコロ

コロボウチボウチボウチボウチボウチボウチボウチボウチボウ

チボウチボウチボウチボウチボウチボウチアチウンハッタ

次合門生

外縛並屈二大指入掌中當心前誦眞言

觀如來心與凡夫心互相影現渉入合為一

體無有隔歷灌流有漏智生無漏智開示悟

入自性心蓮華眞言曰

ソワギャマチモカイアチウンオンサラサラアアーアン

アクサンマヤサラウンキ

次道場觀　如來拳印

觀想當前有リ字變成大峯一乘菩提山山

頂有リアク字變成寶殿樓閣莊嚴微妙其中央

有殊妙壇壇上有リウン字變成三貼杵杵上有

[梵字]字變成蓮華座座上有タ字變成錫杖錫

杖變成大權薩埵龍樹智身身色人肉色聲

聞形也左手持錫杖右手施無畏印也着赤

色袈裟座蓮華座八供四攝等菩薩前後圍

繞

ボクケン　七處加持

觀由此印言功力汙穢土芥變成清淨瑠璃

刹土

次大虛空藏

次大智惠　大惠刀印

合掌二頭二大頭合　觀由此功力消殄有

為癡種流現無為智光　眞言曰

ナウマクサマンタボタナンハラシヤケイサンマンタベニアク

シヤエイウンウン

次小金剛輪

次金剛摩抳轉成福智

外縛二頭指寶形並立二大指二中指立合

眞言ソラソラ時二中指交互

觀想自身與舍利等同生如意藏安住三昧

是故生大空智財寶不虛富饒貧乏　明曰

オンバザラマニヤアクバリタヤハラチニハラシヤケン

ソラソラ[梵字][梵字]

次送車輅　次請車輅

次召請　大鉤召印
内縛立右風指三度召
ナウマクサマンダボダナン　龍樹菩薩　エイクイエイキソワ
カ
次四明　次拍掌　次法螺
次結界　不動劔印　慈救呪
次度缺思儀　大惠刀印
想由此加持撥去三毒性鬼散動思惟殄滅
生正思惟能滿意願乃至究竟覺不失正思
惟者此印言熏力　眞言曰
マカバザラサラアキシャクセイウン
次金剛網　次火院　次大三摩耶
次閼伽　次華座　八葉印
アソワカ
次振鈴　次五供養　先理供　次事供

次讃　先四智讃　次秘讃
唵縛曰羅囉細摩訶燥孕耶縛曰羅喩勢摩
訶喩勢嚩曰羅惹儞多摩訶惹儞底縛曰羅
畏喩摩訶毘耶唵䂬慾曩謨卒都帝
次普供養　次三力偈
次小祈願　金剛合掌
普供養理智法身大日如來
普供養本尊聖者龍樹大士
極樂界會　諸大聖衆　外金剛部
護法天等　所設供具　哀愍納受
護持弟子　消除不祥　增長福壽
無邊所願　皆令滿足　天下法界
平等利益
次禮佛　金剛合掌

南無摩訶毘盧遮那佛
南無大聖龍樹大士　三度
南無大聖不動明王
南無金剛愛染明王
南無金剛童子忿怒王
南無大賢深砂大王
南無大辨財尊天
南無一乘峰中諸尊聖衆
次環輪圓成
次本尊加持　先大日印明　智拳印
ウンシャコサ
次本尊印　外五股印
ナウマクサマンダボダナンキャタウンソワカ
又印　金剛合掌
バザラハシャランソワカ

次加持念誦　眞言　バザラハシャランソワ
カ
次本尊加持　如上
次字輪觀　法界定印
五大
次本尊加持　如上
次佛母加持
次散念誦
佛眼呪　廿一遍
大日　バザラダトバン　百遍
本尊
ナンキャタウンソワカ　百遍
バザラハシャランソワカ　千遍
不動慈救呪　百遍
法施　心經　尊勝陀羅尼

大金剛輪　七遍
一字金輪　百遍
次後供養　理供　事供
次閼伽　次後鈴　次讃四智讃　秘讃
次普供養　次三力偈　次小祈願
次禮佛　次廻向　次至心廻向
次解界　大三昧耶　火院　金剛網
結界　四方結　地結　結願時解之
次奉送
外縛立合二中指指頭挾花唱撥遣眞言投上方
（バザラ　ボキシャボク）
次法螺　七聲　次三部　被甲護身
次普禮　次出堂　次印佛讀經等

印佛偈　如辯天法
結願作法　如辯天法

○大日法

先壇前普禮　次着座普禮　次塗香
次平等觀　次淨三業　次三部三昧耶
次被甲護身　次加持香水
次加持供物
次辟除魔民　次怖魔　次觀佛
次金剛起　次普禮

次表白　取珠爐金二丁
敬白眞言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆總盡空法界之一切三寶一乘峰中護法善神等而言
夫法身毘盧遮那佛者體性常住而無始無終理智普遍不來不去法界宮尊王四曼之諸佛皆蒙加被智處城之教主五部聖衆悉輔威神依之信心渇仰水澄五智圓明月宿影觀念修行之床靜三妄迷暗雲忽晴爰以弟子某甲莊秘密瑜伽之壇塲修遮那甚深秘法若爾者九會曼荼諸尊廻擁護之眼五部羅列聖衆飜歡喜之唇哀愍加護末資微志令成悉地成就求願乃至法界平等利益
敬白
抑三密修行之處滅罪生善之砌冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部金剛天等

神分　取珠爐金二丁
爲令法久住利益人天
摩訶毘盧遮那佛名丁
大聖龍樹薩埵丁
大聖不動明王丁
金剛愛染明王丁
金剛童子忿怒王丁
大賢深砂大王丁
大辨財尊天丁
奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天衆大日本國王城鎭守諸大明神天照太神八幡大菩薩六十餘州大小神祇殊大峰一乘菩提山金剛藏王大權現深砂大王子守勝手大明神天之川大辨財天等滿山諸神

別熊野三社大權現等護持弟子某甲本命
元辰諸宿曜等焔魔法王大山府君司命司
錄冥官冥衆當年行疫流行神等乃至自界
他方權實二類併爲法樂莊嚴離業得道一
切神分
般若心經丁　大般若經名丁
奉爲三國傳燈諸大僧祇普賢行願皆令滿
足
摩訶毘盧遮那佛名丁
奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延
長
摩訶毘盧遮那佛名丁
藥師佛名丁
爲貴賤靈等皆成佛道
摩訶毘盧遮那佛名

阿彌陀佛名丁
爲天下泰平萬民豐樂風雨順次五穀成熟
摩訶毘盧遮那佛名丁
四大天王名丁
爲師長父母息災延命
摩訶毘盧遮那佛名丁
大聖不動明王丁
爲護持弟子息災延命修力增進
摩訶毘盧遮那佛名丁
大聖不動明王丁
四大天王名丁
爲乃至法界平等利益
摩訶毘盧遮那佛名丁
大山府君名丁
次五悔　金剛合掌　次登覺臺

次發菩提心　次三昧耶戒
次勸請取珠爐
一心勸請大日尊　兩部界會諸聖衆
哀愍納受諸妙供　無始以來重罪等
滅除一切惡業果　必得來生華藏界
乃至現前善業事　現成悉地圓滿意
次五大願　普供振三力金一丁
置念珠香爐
次法界圓滿　次佛果輪緣
次大金剛輪　次地結　次地天
次四方結　次金剛合掌　次入門
次合門生　次道場觀　如來拳印
觀想當前有[梵字]字成大菩提薩埵一乘山山
頂有[梵字]字變成莊嚴殊妙寶殿樓閣是即華
藏界也以金銀銅鉛錦繡種種華鬘瓔珞掛

垂堂柱其中央有壇場壇上有[梵字]字成蓮華
座座上有八[梵字]字變成八獅子座其上有[梵字]
字變成大圓明月輪輪形廣大滿三千界其
月輪中臍分有[梵字]字變成三股杵上有[梵字]字
成八葉蓮花王上有[梵字]字變成率都婆率都
婆變成大覺王摩訶毘盧遮那法身如來身
色黃金結跏趺座身備三十二相八十種好
住法界定印四智尊四波羅密十六大士八
供四攝智等乃至賢劫十六尊外金剛部二
十天等各各持三昧耶二乘聲聞緣覺三界
所有器類人天龍夜叉共無不有此處
[梵字][梵字]　七處加持
次大虛空藏　次大智惠
次小金剛輪　次金剛摩尼轉成福智
次送車輅　次請車輅

次召請　二手內縛、二大並立召之
[梵字]
次四明　次拍掌　次法螺
次結界　不動劔印慈救呪　次度缺思議
次金剛網　次火院　次大三摩耶
次閼伽　次華座　八葉印
[梵字]
次振鈴　次五供養　先理供　次事供
次讃　先四智讃　次心略讃
薩縛尾也比婆縛訖羅訖里也素蘖多地鉢
帝爾曩怛頼馱覩迦摩訶攞佐尾嚕左曩曩
謨率都帝
次普供養　次三力偈
次小祈願　金剛合掌
普供養理智法身大日如來

兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
金剛天等　所設供具　哀愍納受
護持弟子　消除不祥　增長福壽
無邊所願　皆令滿足　天下法界
平等利益
次禮佛　金剛合掌
南無摩訶毘盧遮那佛　三度
南無大聖龍樹大士
南無大聖不動明王
南無金剛愛染明王
南無金剛童子忿怒王
南無大賢深砂大王
南無大辨財尊天
南無一乘峰中諸尊聖衆
次環輪圓成

次本尊加持　先大日印明　智拳印
[梵字]
又印　智拳印
[梵字]
又印　外五股印
[梵字]
次加持念誦　[梵字]
次本尊加持　如上　次字輪觀　法界定印
五大　[梵字]
[梵字]
次本尊加持　如上　次佛母加持
次散念誦　佛眼呪　廿一遍
大日
[梵字]　千遍
[梵字]　百遍

[梵字]　百遍
不動慈救呪　百遍
大金剛輪　廿一遍
一字金輪　百遍
次後供養　理供　事供
次閼伽　次後鈴
次讃　四智　心略　次普供養
次三力偈　次小祈願
次禮佛　次廻向
次至心廻向　次解界
大三昧耶　火院　金剛網
結界　四方結　地結結願時
解之
次奉送
外縛、立合二中指、指頭挾花、唱撥遣眞言、投

上方ニ

（梵字）バザラボキシヤボク

次法螺　七聲　次三部　被甲護身

次普禮　次出堂　次印佛讀經等

印佛偈　如辨天法

結願作法　如辨天法

○護摩供次第

先壇前普禮　次着座普禮

次塗香　次平等觀　次淨三業

次三部三昧耶　次被甲護身

次加持灑淨香水　以三鈷加持廿一遍

（梵字）トキトキババザラウンハツタ

次加持嗽口香水　以一鈷加持廿一遍

（梵字）バラタバザラダン

次灑淨　以散杖（梵字）ランバン加持如常

灑自身及供物ニ三度

次嗽口　取散杖灑爐口ニ　三度。眞言如前

次加持爐口

取三鈷誦（梵字）呪三遍加持

次補闕　持三鈷誦大金剛輪呪七遍

加持壇上供物等

次羯磨加持　二手以大指押小指甲交腕

順逆各三遍　眞言曰

（梵字）バザラキヤラマケン

次（梵字）字觀　金剛合掌　次置念珠

（梵字）ランソリカ

次觀佛　次金剛起　次普禮

次表白　取珠爐金二丁

敬白眞言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆殊本尊聖者不動明王四大八大諸大忿怒總盡空法界一切三寶一乘峰中護法善神等言弟子某甲雖修七尊秘法未修護摩觀門依之始自今日一七箇日之間建息災焚燒之壇修不動明王護摩仰願本尊聖者哀愍末資內滅煩惱外除魔障現當悉地令成就乃至法界平等利益敬白　抑護摩修行之處滅罪生善爾冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部金剛天等

神分　取珠爐金二丁

爲令法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛名丁

大權龍樹薩埵丁

大聖不動明王丁

金剛愛染明王丁

金剛童子忿怒王丁

大賢深砂大王丁

大辨財尊天丁

奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天衆大日本國王城鎭守諸大明神天照太神八幡大菩薩等六十餘州大小神祇殊大峰一乘菩提山金剛藏王大權現深砂大王子守勝手大明神天之川大辨財天等滿山諸神別熊野三社大權現等護持弟子某甲本命元辰諸宿曜等焔魔法王大山府君司命司錄冥富冥衆當年行疫流行神等乃至自

界他方權實二類併爲法樂莊嚴離業得道
一切神分
般若心經　大般若經名
奉爲三國傳燈諸大僧祇普賢行願皆令滿足
摩訶毘盧遮那佛名
大聖不動明王
奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延長
摩訶毘盧遮那佛名
大聖不動明王
爲貴賤靈等皆成佛道
摩訶毘盧遮那佛名
阿彌陀佛名
爲天下泰平萬民豐樂風雨順時五穀成熟

摩訶毘盧遮那佛名
大聖不動明王
爲師長父母息災延命
摩訶毘盧遮那佛名
大聖不動明王
爲護持弟子息災延命修力增進
摩訶毘盧遮那佛名
大聖不動明王
爲乃至法界平等利益
摩訶毘盧遮那佛名
大山府君名
次五悔　金剛合掌
次發菩提心　次三昧耶戒
次勸請　取珠爐
一心勸請不動尊　四大八大諸忿怒

哀愍納受諸妙供　無始已來重罪等
滅除一切惡業果　心得來生華藏界
乃至現前善業事　現成悉地圓滿意
次五大願　普供養三力
金一丁置念珠香爐
次大金剛輪　次地結　次四方結
次道塲觀　如來拳印
當前有（アク）字變成葛城山山頂有（アク）字變成寶殿樓閣其中央有殊妙壇壇上有（カン）字變成瑟瑟磐寶座座上有（カン）字變成利劒利劒變成大聖不動明王右手持利劒左手持羂索身青黑色現大忿怒形火焰遍身四大八大諸忿怒等前後左右圍繞
（オン ボッケン）　七處加持
次大虛空藏　次小金剛輪

次送車輅　次請車輅
次召請　內縛立左大指三度召之
（ナウマク サマンダ バザラダン）不動明王（エイケイ エイキ ソワカ）
次四明（ジャク ウン バン コク）
次拍掌　次法螺
次結界　金剛童子
內縛以二大指入掌押二小指甲立合二頭指
（オン サラバ ドシュダ バシャ トトラ キャ ニ ソロ タ ラキシャ ラキシャ ウン ソワカ）
次金剛網　次火院　次大三摩耶
次閼伽　次華座　八葉印
（オン アソワカ）
次振鈴　次五供養　先理供　次事供

次讃

ナウマクサラバボダボウヂサトバナンサラバタラソウギャソ
ビハビジャラシベイナウボウソトテイソワカ

次普供養　次三力偈

次小祈願　金剛合掌

普供養理智法身大日如來
普供養本尊聖者不動明王
四大八大諸大忿怒　外金剛部
護法天等所設供具　哀愍納受
護持弟子消除不祥　增長福壽
無邊所願皆令滿足　天下法界
平等利益

次禮佛　金剛合掌

南無摩訶毘盧遮那佛
南無大聖龍樹大士
南無大聖不動明王　三度
南無金剛愛染明王
南無金剛童子忿怒王
南無大賢深砂大王
南無大辨財尊天
南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成　次本尊加持

先大日印明　智拳印　ウンジャコサ

次本尊根本印

內縛、立二合二頭指一、以二二大指一押二二無名指甲一、上、火界呪

ナウマクサラバタタギャテイビヤクサラバボクケイビヤクサラバタ
タラタセンダマカロシャダケンギャキギャキサラバビギンナン
ウンタラタカンマン

又印　外五股印　慈救呪

ナウマクサマンダバザラダンセンダマカロシャダソワタヤウンタラタカンマン

又印　大惠刀印　一字呪

ナウマクサマンダバザラダンカン

次加持念珠　正念誦眞言　慈救呪

次本尊加持　如上

次字輪觀　法界定印

觀二想心月輪上有一（カン）字一、是因業不可得、義因業不可得故果位又不可得、因果共不可得ナルカ故生死涅槃無別生死涅槃無別ナルカ故本尊自身無レ隔本尊自身無隔故有二大自在力大堅固力一悉摧二破自他怨敵魔緣一、令レ圓二滿大菩提道一、

次本尊加持　如上　次佛母加持

次散念誦

佛眼呪　廿一遍
大日胎　アビラウンケン　百遍
本尊
火界呪　廿一遍
慈救呪　三百遍
一字呪　百遍
金剛童子眞言　百遍

次入護摩

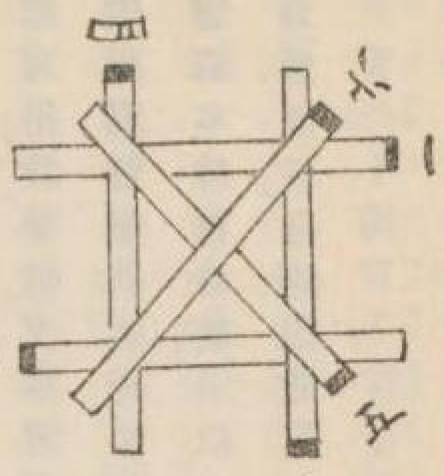
先大日　無所不至印　四處加持

アビラウンケン

次火舍置二壇左角一、次閼伽器押直、次切花丸香散香移二壇上一、次鈴五股置二左脇机上一、次塗香加持物移二壇上一、次取二三股一持二左手一（持二添數珠一）

次取二乳木一解二結緒一置二金剛盤上一（木ノ本ヲ向二行者ノ方一）

次積木　先取火箸次取壇木



次移火　次洒淨
次薪加持　右手取三股加持之
オン キリキリ バザラ ウン ハッタ
次扇火
想扇上有カン字變成風輪　眞言曰
オン ボクジンバラ ウン　七遍扇之
次嗽口
オン バラタバザラボン　三度　洒之

次結彌陀定印
觀想惠印焚燒者以法界爲道場以虛空爲爐壇以身口意爲限量言音爲眞言以智惠爲火體以印契爲事相以妄執爲乳木以浮報爲香藥以等覺以前不吉祥物爲相應法身如來最勝覺道證菩提心也今身口意者則以火天爲口以部主爲身以本尊爲意以諸尊爲毛孔以普世天爲兩足
次勸請火天　取一花投爐中
オン アギャナウエイソワカ
結彌陀定印
觀想此花至爐中成荷葉座座上有ラン字變成賢瓶賢瓶變成火天身白色四臂具足右第一手施無畏第二手念珠左第一手執仙杖第二手軍瓶火焰遍身

次火天印　右手申掌以風指三度召之左拳安腰
オン アギャナウエイエイケイエイキソワカ
次四明　(梵字)
次法螺　三聲　次嗽口　三度
次塗香　三度
次蘇油　大杓三度　小杓三度　火天呪如前
オン アギャナウエイヒンシキャソワカ
次乳木三度　火天呪如前
四大和合身　骨肉及手足
如薪盡火滅　皆共入佛地
想燒盡有漏生死之依身歸入本有不生之ア字
次飯食　三度　以火天呪供之
次五穀　三度　以火天呪供之

次切花　三度　同呪
次散香　三度　同
次丸香　三度　同
次壇供　器置前三度　供了置本所　眞言如前
次蘇油　大杓一度　小杓一度　眞言如前
次嗽口　三度　如前
次普供養　次三力偈
次祈願　金剛合掌
至心奉獻　護摩妙供　唯願火天
納受焚燒　護持弟子　悉地圓滿
次奉送
取一花唱オン アギャナウエイソワカ投中瓶右
想此花至本位成荷葉座
次結火天勸請印以右手風指向外三度撥之
眞言曰

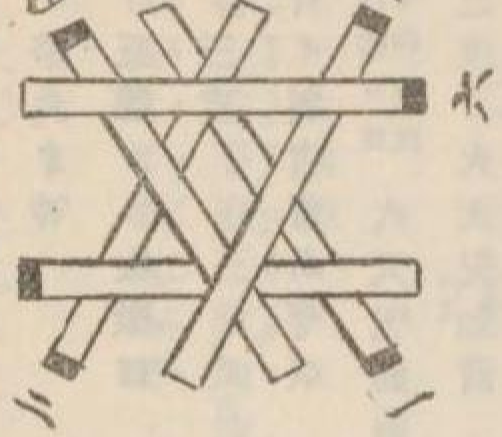
オン アギャナウエイゲイシャゲイシャボクソワカ

次金剛合掌　唯願火天　還着本座

次部主本尊段

先嗽口　三度　如上

次積木



次移火　次扇火

扇上有カン字變成風輪

オン ボツケンバラ カン

次洒淨

次薪加持　以三鈷加持之

オン キリキリ バザラウン ハッタ

次勸請部主本尊　取二花投爐中

眞言曰

オン バザラクンウン バザラタトバン

次結彌陀定印

想此花至爐中成蓮華座座上有キリクバン二字變成智劍幷牽都婆智劍變成不動明王牽都婆變成大日如來共相好圓滿遍身火焰

次外五鈷印　以二頭三度召之

オン バザラクンウン バザラタトバン エイケイエイケイ キソワカ

次四明　ジャク ウン バン コク　次法螺　三聲

次嗽口　三度　オン バラタ バザラダン

次塗香　三度

オン バザラタウン バザラタトバン センシ キャソワカ

次蘇油　大杓三度　小杓三度　眞言如上

次乳木　四支　眞言同上

次飯食　三度　眞言同上

次五穀　三度　眞言同上

次百八支　二支宛一度投　眞言曰

オン バザラクンカン バザラタトバン センチ キャソワカ

次彌陀定印

想至爐中成無量光明輪遍滿十方法界供養本尊等亦轉六道四生燒盡自他嗔恚煩惱及一切怨敵

次切花　三度　眞言同上

次散香　三度　眞言同上

次丸香　三度　眞言同上

次鹽　三度　眞言同上

次混屯

先取散香器入切花器次丸香又入切花器次丸香器散香器重次取切花器入右方飯器次切花器重散香丸香二器上次飯五穀混屯分二器（前方諸尊料　奥方世天料）

次蘇油　大杓三度　眞言同上

次普供養　次三力偈

次藥種

取藥種器置火舍跡門獨古誦不動一字呪廿一遍加持之了七度供爐中供了置器本所　眞言曰

オン バザラクンカン バザラタトバン センジ キャソワカ

次結彌陀定印

觀想成無量如意寶珠遍滿自他頂上亦轉六道四生滅除貪欲業煩惱獲得榮盛福貴

延命報果。

次加持物

取加持物、置火舍跡、以一股杵誦一字呪廿一遍加持之。了百八遍投爐中。　眞言

同藥種

次結彌陀定印

觀想成無量金剛杵、遍滿十方世界、供養三寶諸天、亦轉六道四生、滿自他頂上、照融、愚癡煩惱疾證無上大覺位。

次金剛合掌　見我身者

次不動獨股印　聞我名者

次智拳印　聽我說者

次無所不至印　知我心者

次祈願　金剛合掌

至心奉獻　護摩妙供　唯願本尊

及與部主　納受焚燒　護持弟子

悉地圓滿

次嗽口　三度　オン　バラダ　バザラ　ダン

次奉送　把二花、誦　オン　バザラ　カン　バザラ　タト　バンナ

投佛前。

次外五股印　二頭指向外三度撥之　オン　バザラ　カン　バザラ　タト　バン　ゲツシャ　ゲツシャ　ボク　ソワカ

次金剛合掌　啓白曰

唯願本尊　及與部主　還着本座

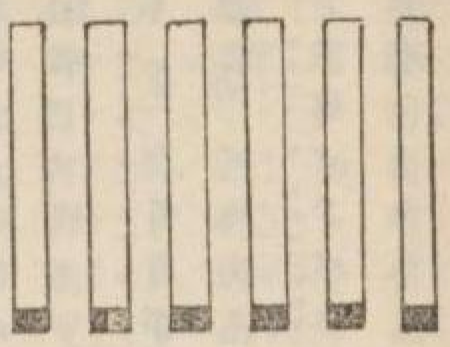
次諸尊世天段

先灑淨　三度　オン　キリ　キリ　バザラ　カン　ハッタ

次獨磨加持　嗽口

次爐加持　以三股加持三度　オン　キリ　キリ　バザラ　カン　ハッタ

次積木



六　五　四　三　二　一

次移火　次扇火

扇上有[梵字]字、變成風輪。

[梵字]

次灑淨　次薪加持　以三貼加持之

[梵字]

次勸請諸尊世天　取散花投爐中　眞言

曰

オン　バザラ　ダト　バン　ウン　タラク　キリク　アク　ウン　[梵字]　キャロ　キャロ　キャラ　ヤ　ソワカ

次結彌陀定印

想此花至爐中、成蓮華或荷葉座、上有[梵字]等字、變成五智如來所屬諸尊、十二天十二宮七曜二十八宿座、其上身相微妙相好圓滿。

次外五貼印　以二頭指三度召之　オン　バザラ　ダト　バン　ウン　タラク　キリク　アク　ウン　ロ　キャロ　キャロ　キャラ

次四明　ヤ　ケイ　ケイ　ソワカ　ジャク　ウン　バン　コク

次法螺　五聲

次嗽口　三度　オン　バラダ　バザラ　ダン

次塗香　三度　オン　バザラ　ダト　バン　ウン　タラク　キリク　アク　ウン　ロ　キャロ　ニャ　キャラ

ヤセンダキヤソワカ

次蘇油 大杓三度 小杓三度 眞言同上

次乳木五支 一支宛投レ之 眞言同上

次混屯供 前器ノ分

大日如來 三杓

バザラダトバンセンダキヤソワカ

阿閦如來 一杓

アキシユビヤウンセンダキヤソワカ

寶生如來 一杓

アラタンナウサンバンバオラソセンダキヤソワカ

彌陀如來 一杓

ロケイジンバラアランジヤキリツセンダキヤソワカ

釋迦如來 一杓

アボキヤシツデイアクセンダキヤソワカ

三十七尊 三杓

アボキヤベイロシヤナウマカボダラマニハンドマジンバ

ラハラバリタヤウンセンダキヤソワカ

滅惡趣菩薩 三杓

ナウマクサンマンダボダナンドハウタナンアビユダランダサ

トバタヤンセンダキヤソワカ

龍樹菩薩 三杓

バザラハシヤランセンダキヤソワカ

以下混屯供與之分

不動 三杓

バザラカンセンダキヤソワカ

愛染明王 三杓

ウンタキウンジヤクセンダキヤソワカ

伊舍那天 一杓

イシヤナヤセンダキヤソワカ

帝釋天 一杓

インダラヤセンダキヤソワカ

日天 一杓

アニチヤヤセンダキヤソワカ

火天 一杓

アギヤナウエイセンダキヤソワカ

焰魔天 一杓

エンマヤセンダキヤソワカ

羅刹天 一杓

ヂリチエイセンダキヤソワカ

水天 一杓

バロダヤセンダキヤソワカ

風天 一杓

バヤベイセンダキヤソワカ

月天 一杓

センダラヤセンダキヤソワカ

多聞天 一杓

ベイシラバンノヤセンダキヤソワカ

梵天 一杓

ボラカンマチイセンダキヤソワカ

地天 一杓

ヂリチビエイセンダキヤソワカ

七曜總呪 三杓

ギヤラタイジンバハラハタシユヂラマヤセンダキヤソワカ

二十八宿 三杓

タキシヤダラニリソタニエイセンダキヤソワカ

藏王權現 三杓

キヤニトマカンヤツタセンダキヤソワカ

深砂大將 三杓

アレンダラヤセンダキヤソワカ

辨財天 三杓

（梵字）ソラソバティエイヒンタキャソワカ

諸天　三杓

（梵字）ロキャロキャキャラヤセンヂキャソワカ

諸部類　三杓

（梵字）アボキャベイロシャナウマカボダラマニハンドマジンバ

ラハラバリタヤウンサンヂキャソワカ

次蘇油　大杓三度

（梵字）バザラタトバンウンダキャキリタアクウンロキャロキャキャラ

ヤサンタトヤソワカ

次普供養

（梵字）アボキャホジャマニハンドマバザレイタタギャタビ

ロキャティサンマンタハラサラウン

次三力偈

次祈願　金剛合掌

至心奉獻　護摩妙供　唯願諸尊

及與世天　納受焚燒　護持弟子

悉地圓滿

次漱口　三度　（梵字）バラタバザラダン

次奉送　取數花投中瓶右真言曰

（梵字）バザラタトバンウンダキャキリタアクウンロキャロキャキャラ

ヤソワカ

次彈指　三度　（梵字）バザラボキシャボク

次金剛合掌

唯願諸尊　及與世天　還着本座

以上護摩了

三鈷鈴五鈷火舍等可置直本所

次大金輪呪　廿一遍

次一字金輪呪　百遍

次後供養　理供事供

次閼伽　次後鈴　次讃

次普供養　次三力偈　次小祈願

次禮佛　次廻向　次至心廻向

次解界　大三昧耶　火院

金剛網　結界　四方結

地結　結願時解之

次奉送

外縛立合二中指指頭挿花唱撥遣真言投上方

（梵字）バザラボキシャボク

次法螺　七聲　次三部　被甲護身

次普禮　次出堂

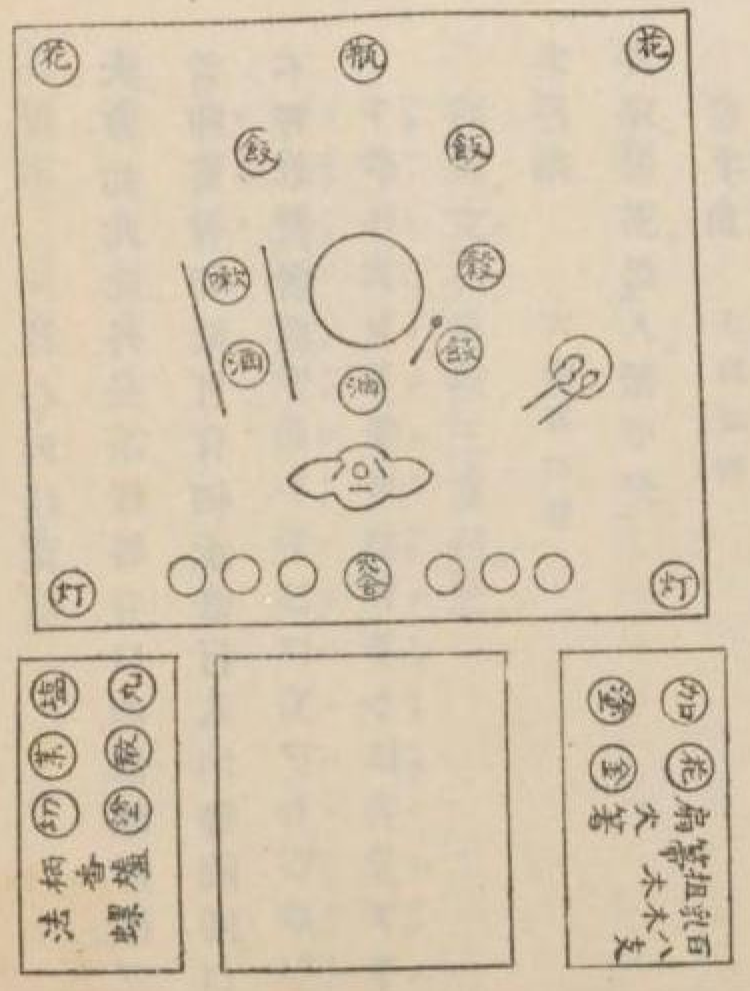
結願詞

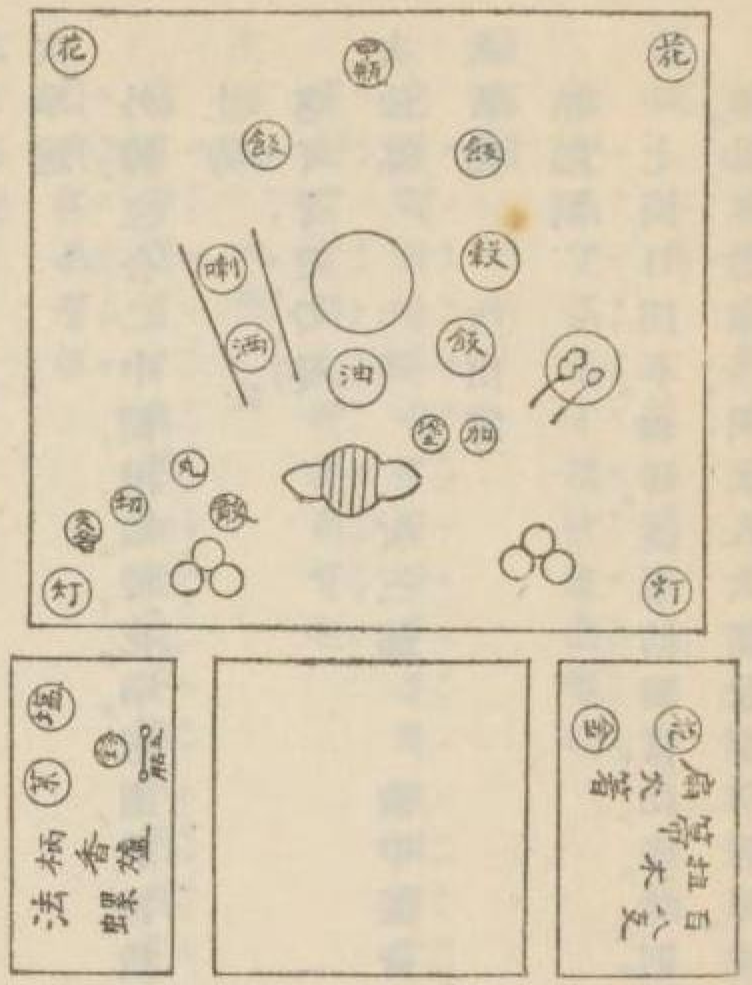
一七箇日間奉勤修護摩結願當此座然則奉始本尊聖者四大八大諸忿怒尊等早成就所願令還着曼荼羅本位可給者也

抑從開白始至結願今座冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部金剛天等

以下如例神分祈願等行之

○護摩壇圖





一　壇木　十八本　長一尺二寸

一　乳木　十二本　長八寸

一　百八支　長八寸

一　加持物　白胡麻

一　五穀　大麥·小麥·大豆·小豆·稷

一　藥種　天門冬·地黃·拘杞·丁子
桂心·肉桂·紫蘇

大方如此此外蔓茶羅等有口傳修驗傳燈三首印可有切紙可有相承修行入壇等隨師口不可乖背者也

○神供略作法

向東方修之點淨處可立幣等

香水桶　香水入

粥桶　五穀水入

香　一皿

切花　一皿

散米　一皿　紙ニ二歩四方ニ切テ少々散米ノ中ニ入ル

房花　四五房一皿

右行者右方置之

先護身法　淨三業　三部　被甲等

次加持供物等　香水ニ同時ニ加持ス

結小三鈷印　眞言曰

（梵字）キリキリバザラウンハッタ　二十一遍

次以杓汲香水三度沃幣中央淸地觀念スヘシ

次ラ字觀　金剛合掌

（梵字）ランソワカ　三遍

次淨土變　如來拳印

（梵字）ボッケン　七處加持

次取房花投入幣中央

次召請　大鈎召印言

內縛立右風指三度召之

（梵字）ナウマクサマンダボダナンアクサラバタラハラチカテイタタギャトウクシャボウジシャリヤハリホラキャニイケイエイ

次香　三度

（梵字）キソワカ

次切花　三度

次散米　三度

以普供養眞言幣中央投入供之

普供養眞言曰

オン ボキャ ホシャ マニ ハンドマ バジレイ タタギャタ ビロキテイ サンマンタ ハラサラ ウン

次粥供之　以杓唱眞言幣中央供之

伊舍那天　一杓　イシャナヤ ソワカ

帝釋天　一杓　インダラヤ ソワカ

火天　一杓　アギャナウエイ ソワカ

焔魔天　一杓　エンマヤ ソワカ

羅刹天　一杓　ボリチエイ ソワカ

水天　一杓　バロダヤ ソワカ

風天　一杓　バヤベイ ソワカ

毘沙門天　一杓　ベイシラマンダヤ ソワカ

梵天　一杓　ボラカンマネイ ソワカ

地天　一杓　ヒリチビエイ ソワカ

日天　一杓　アニチヤヤ ソワカ

月天　一杓　センダラヤ ソワカ

七曜　一杓　ギャラケイジンバリヤハラハタジユチラマヤ ソワカ

二十八宿　一杓　ダキシヤダラニリソダニエイ ソワカ

次粥殘誦光明眞言沃丑寅角供十二天眷屬等也

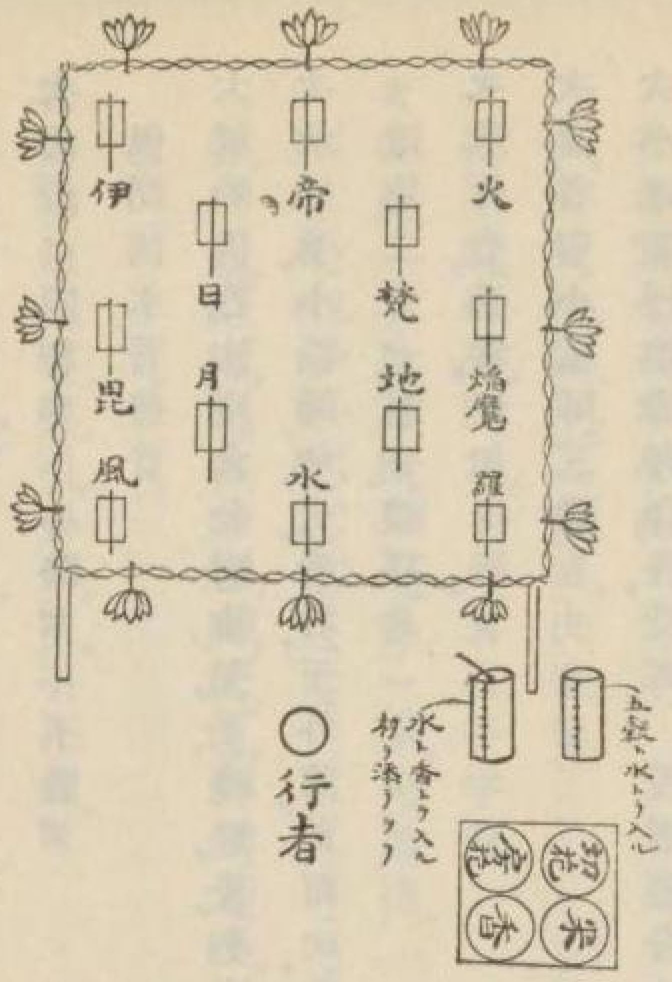
次法施　心經　尊勝陀羅尼等　任意

次撥遣　右手金剛拳彈指三度左拳安腰

オン バザラ ボキシヤ ボク

神供所淨處擇四角如圖柱立注連引花挿內十二天幣立

又神供壇用可也



○惠印灌頂

第一　滅罪灌頂

第二　覺悟灌頂

第三　傳法灌頂

附　灌頂大護摩次第

○第一滅罪灌頂作法

本尊滅惡趣菩薩

受者加持

承仕授塗香並含香受者　受者護身法

次大祇師洒水
次誦慈救呪十一遍加持受者
次大中小祇師職衆受者入堂
次承仕吹法螺三聲
次前讃　四智梵　心略梵　不動梵
但閼洒水音發音
大祇師供養法殘大金剛輪呪下禮盤著小壇
次承仕受小祇師命引受者至外陳正面向內
道場二十一遍令禮拜
次承仕引受者至加持所
次受者對小祇師三禮
次小祇師授塗香幷含香受者　受者護身法
次小祇師對受者問曰
此壇本尊滅惡趣菩薩也汝出生以來所有罪業悉懺悔滅惡業起白淨信心誓修善業

可引入秘密壇場汝能誓之否
受者可答曰
小罪無量今至心懺悔
南無滅惡趣菩薩慚愧懺悔六根罪障消除
業障　三說
次小祇師洒香水受者頂上敎受者結誦招罪
摧罪業障除印明
招罪　外縛二中立合以二風三度招之
[梵字]
[梵字]
想由此印言力起大悲愍召集自他罪障
摧罪　內縛二中立合三度拍
[梵字]
[梵字]
[梵字]

想由此印言力摧自他諸罪惡業悉除滅
業障除　金剛合掌屈二風加二大上
[梵字]
[梵字]
由此加持故淨三業滅決定業
次授不動獨股印言　眞言一字呪
次覆面　不動刀印以不動一字呪加持
[梵字]
告曰是即閉一切惡趣門能開清淨之眼義
也
次誦不動一字呪引受者至引入口
次中祇師令受者超香象誦不動一字呪引受
者至大壇前
次挿花受者印
告曰汝今已入滅罪灌頂壇可成就意願向

未入壇者勿說此事若說其罪重
次授本尊眞言三度
歸命[梵字]
次投花
次去覆面
告曰本尊薩埵攝受汝身開清淨眼
次誦本尊呪安花受者頂上三度
[梵字]
[梵字]
次受者禮本尊三度
次中祇師引受者至大祇師前
次受者禮大祇師三度了而着座
次大祇師授塗香受者
次授成菩提印言　外縛二大二小立合
[梵字]

[梵字]

次洒瓶水受者頂三度以本尊呪洒之

[梵字]

次授獨貼三度　文曰

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟

爲成如來體性故　汝應受此獨鈷杵

次授滅惡趣根本印言

左拳安腰右手伸五指向外三度如打物勢

[梵字]

次受者三度禮大祇師　次讃

次中祇師引受者至大壇前一揖遶大壇三匝

此間唱寶號二十一遍

南無滅惡趣菩薩

次中祇師敎受者坐唱文

依眞如妙理能壞諸惡趣

我今獲法利　是故歸命禮

次受者禮本尊三度

次兩祖各三禮

次出堂

○第二覺悟灌頂

本尊龍樹菩薩

大祇師下禮盤着小壇

先承仕受小祇師命引受者至加持所

次受者三禮小祇師

次小祇師授塗香并合香　次受者護身法

次小祇師洒香水受者頂上

次小祇師授入門印言

虛合以二大指押無名指下二風寶形

[梵字]

告曰依此印言力得入淨土門也

次授登覺臺印言　法界定印

[梵字]

告曰由此印言力想乘獅子入龍樹大士淨土

次授入佛三昧耶印言　印二手平掌二空並立

[梵字]

次覆面　不動印以不動一字呪加持之

[梵字]

告曰是即閉一切惡趣門能開清淨之眼義也

次以入佛三昧耶眞言引受者至引入口

次中祇師令受者超香象唱入佛三昧耶眞言

引受者至大壇前

次挿花　告曰

汝今已入覺悟灌頂壇可開發本具佛德向未入壇者不可說此事若說其罪重

次授龍樹眞言三度

[梵字]

次投花

次去覆面

告曰龍樹大士攝受汝身開清淨眼

次令坐受者唱龍樹眞言安花受者頂三度

バザラハシャランソリカ

次授合門生印言 印外縛二大入掌

ソミギャマチモケイアチウンタンサラクアアンアク

サンマヤサラウンキ

告曰由此印言功力入如來眞實智門無有

自他隔歷之心摧滅有漏智堅固無漏智悟

入自性心蓮華

次授佛果輪圓印言 法界定印

ケンバザラウンキシャモンミティヤ

告曰依此印言力摧破三毒害心令心寂靜

次授度欠思議印言

虛合屈二風以二大支二風

マカバザラサラアキシャクセイウン

告曰由此印言力伏貪瞋痴三毒寂靜散動

心能滿意願

次受者禮本尊三度

次引受者至大祇師前三禮坐

次大祇師授塗香受者

次授無所不至印

歸命 カンバンアンカユベイサンサツキリカウンバンタラク

次授大惠刀印

歸命 ハラジャケイサンマンタマニアクジャエイカンウン

次授環輪圓成印

二大二風互交爲環當心前順三轉

バザラシャキャラバリイシュバティソリカ

次洒瓶水受者頂上三度

バザラハシャランソリカ

次授三鈷杵 三度

諸佛灌頂金剛儀 汝已如法灌頂竟

爲成如來體性故 汝應受此三鈷杵

次授本尊印明 外五股印

バザラハシャランソリカ

次授本尊名號三度

南無大聖龍樹大士

次受者三禮大祇師 次讃

次中祇師引受者至大壇前一揖遶大壇三匝

此間本尊眞言百遍唱之

次中祇師教受者坐唱文

幸入解脱道 得契證本覺

爲報大士恩 我今歸命禮

次受者三禮本尊

次兩祖各三禮

次出堂

○第三傳法灌頂

本尊大日如來

大祇師下禮盤着小壇

先承仕引受者至加持處 受小祇師命引之

次受者三禮小祇師

次小祇師授塗香幷含香

次受者護身法 次小祇師洒香水受者

次授昇壇印言 合掌

バザライハウンソワカ

次授普賢三昧耶印言 外縛二中立合

サンマヤサトバン

次覆面 不動刀印以不動一字呪加持之

告曰是即閉一切惡趣門能開清淨眼義也

次引受者至引入口 次中祇師令超香象

次中祇師引受者至大壇前

次挿花

告曰汝今已入傳法灌頂壇可圓滿理智法身功德向未入壇者不可說此事若說使汝頭破裂汝可愼之

次授[梵字](サンマヤサトバン)　三度　次投花　次去覆面

告曰理智法身攝受汝身開淸淨眼

次誦兩部眞言安花受者頂　三度

次受者禮大壇　三度

次中祇師引受者至大祇師前三禮着坐

次大祇師讀制誡

夫惠印汀大事凡即是佛妙道不改薄地底下凡體登胎藏八葉之蓮臺不轉父母所生肉身證金剛不壞之法身寔是深之中深秘之中極秘也故非入其坦塲織其法脈者不能窺其境界也今也依弟子等懇請移大峰一乘菩提薩埵山於三寶院道塲引入坦塲傳授嫡々相承大事汝某甲今所授秘印及血脉等堅秘之汝心內輙不可語之他苟違背此制誡則蒙奉始兩部界會諸尊金剛童子等護法善神別大峰開創神變大菩薩當山開基理源大師等冥罸現感種々災難沉塗炭苦死入黒暗地獄無有出期汝某　誓持此制誡否

受者答曰　誓能持　次授塗香

次授登覺臺印言　法界定印

[梵字](サラバサンマヤボウヂトバシッチ)

次洒香水受者頂上

[梵字]

次授寶冠

次授五貼　三度

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故　汝應受此金剛杵

次大祇師授印信

金剛界　胎藏界　傳燈印信

作坦破坦作法　血脉

右各々薰燒香授受者

次受者三禮大祇師　次讚

次中祇師覆蓋受者引至大壇正面一揖三遶

大壇此間誦[梵字]

次受者坐大壇前唱偈

我今機緣熟　遇難遇密敎
蒙祇師開示　開發本有德
從今日以後　奉佛祖遺訓
不惜身命財　勇猛修善業
可報三寶恩　是故至心禮

次受者向大壇三禮

次受者禮兩祖　各三度　次出堂

受者悉入壇終

承仕大壇高座等悉取除調護摩支度

祇師登壇汀護摩修行嚢四方壁代

次職衆受者入堂　汀大護摩修行　前讚

鉢　神分 中祇師　勸請 小祇師　五大

願　摩尼供　三力 各小祇師諸衆同音

禮佛 中祇師立中始名號見師居諸衆乍立名號一反一禮

南無摩訶毘盧遮那佛

南無金剛阿閦佛　南無金剛寶生佛

南無無量壽佛　南無釋迦牟尼佛

南無金剛波羅蜜尊　南無寶波羅蜜尊
南無法波羅蜜尊　南無羯磨波羅蜜尊
南無金剛手菩薩　南無金剛王菩薩
南無金剛愛菩薩　南無金剛喜菩薩
南無金剛寶菩薩　南無金剛光菩薩
南無金剛幢菩薩　南無金剛笑菩薩
南無金剛利菩薩　南無金剛法菩薩
南無金剛因菩薩　南無金剛語菩薩
南無金剛業菩薩　南無金剛護菩薩
南無金剛牙菩薩　南無金剛拳菩薩
南無金剛嬉菩薩　南無金剛戲菩薩
南無金則慢菩薩　南無金剛歌菩薩
南無金剛鬘菩薩　南無金剛香菩薩
南無金剛華菩薩　南無金剛燈菩薩
南無金剛塗菩薩　南無金剛鈎菩薩

南無金剛索菩薩　南無金剛鎖菩薩
南無金剛鈴菩薩　南無慈氏菩薩
南無大聖龍樹菩薩　南無大悲法喜菩薩
南無大聖不動尊　南無金剛愛染尊
南無金剛童子忿怒王　南無大賢深砂王
南無大辨財天女　南無一乘峰中諸尊聖衆

次中祇師座ノ眞言ヲ始ム
佛眼小呪廿一反　不二大日百反
兩部大日千反　慈救呪百反
入護摩ノ時
火天段　〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕扇底迦〔梵字〕〔梵字〕
本尊段　歸命〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕扇底迦〔梵字〕〔梵字〕
世天段　〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕

〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕扇底迦〔梵字〕〔梵字〕
大金剛輪廿一反　一字金輪百反
總テ眞言ハ〔梵字〕〔梵字〕供ノ様子ヲ見テ反數ヲ仲縮スベシ
七尊幷兩祖呪七反ツヽ
至心廻向　後讃鉢
後法螺　三禮
出堂
七尊。辨才天　深砂大王　金剛童子
愛染明王　不動明王　龍樹大士
大日如來

○惠印灌頂三尊法

○第一滅惡趣法

自房中至佛前作法如常
壇前普禮　着座普禮　塗香
三密觀　淨三業　三部　被甲
加持香水　加持供物
〔梵字〕字觀　觀佛　金剛起　普禮
表白
敬白眞言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆別本尊聖者滅惡趣尊除蓋障等八大菩薩總盡空法界三寶境界而言
夫此尊者滅除惡趣之誓顯名生在善處之用示德仰威力者盖障忽除譬如猛風拂雲

霧漂悲願者重罪速滅宛似恵日照氷霜爰
以護持某甲餝瑜伽之壇塲修當尊之秘法
若爾者滅罪生善證大菩提乃至法界平等
利益敬白
抑三密修行之處滅罪生善砌爲法味飡受
功德證明上天下地神祇冥衆定來臨影向
覽爾則爲法樂莊嚴威光倍增一切神分
般若心經丁
大般若經名丁
奉爲三國傳燈諸大師等普賢行願皆令滿足
摩訶毘盧舍那佛名丁
奉爲金輪聖皇天長地久
藥師佛名丁
爲院內安穩與隆佛法
摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁
四大天王名丁
爲護持受者悉地圓滿
摩訶毘盧遮那佛名丁
金剛手菩薩名丁
仰乞眞言敎主大日如來兩部界會諸尊聖衆
外金剛部金剛天等各還念往昔大悲本誓降
臨影向此瑜伽道塲哀愍納受所設供具知見
照覽無二信心爲令成就圓滿許可傳法
摩訶毘盧遮那佛名丁
觀自在菩薩名丁
金剛手菩薩名丁
爲乃至法界平等利益
摩訶毘盧遮那佛名丁
金剛手菩薩名丁

五悔
一切恭敬敬禮常住三寶 頭助
婆縛婆縛秋駄
薩縛達磨
婆縛婆縛秋度
薩縛怛他蘖多
皤那滿那曩迦嚕弭
歸命十方
歸命
無始輪廻
歸命
我今深發
歸命
一切世燈
歸命

懺悔隨喜
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
唵冒地
三昧耶薩怛鑁
歸命摩訶毘盧遮
四方四智
十六八供
敎令
本尊聖者　蓮華部中
兩部界會
外金剛部
不越本誓三
降臨壇塲
役君大士
聖寶尊師
三國傳燈

護持法主
滅罪
天下法界同利益
衆生無邊誓
福智
法門無邊誓
如來無
菩提無上誓願證
怛他議多
以我如來及以普供養
大金剛輪　地結　四方結 如來拳印
道塲觀
樓閣中有大蓮華々々上有月輪月輪上有
[illegible]字變成樹枝變成滅惡趣菩薩白黃色左
手仰屈火舒地水風空當心上右手施無畏

禮佛
南無摩訶毘盧遮那佛
南無阿閦佛　南無寶生佛　南無無
量壽佛　南無不空成就佛　南無四
波羅蜜菩薩
南無十六大菩薩　南無八供養菩薩
南無四攝智菩薩
南無金剛界一切諸佛菩薩摩訶薩
南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩
入我我入觀　本尊加持
印　左拳安腰右手舒五指向外 如施無畏
三度如打物勢想打破地獄門
眞言曰
[illegible]（ドボウナ ナン ア ビユ ヌ ラン シ サ トバ タ ドン ソワ カ）
正念誦 前眞言　本尊加持 如前

坐赤蓮華除蓋障院八菩薩乃至無量無數
眷屬前後圍繞
七處加持如常
大虛空藏　小金剛輪　寶車輅　請
車輅　大鈎召　四明　拍掌　結
界 馬頭　金剛綱　火院　大三昧耶
閼伽　華座 八葉印　振鈴　理供
事供　四智讃
普供養　三力
祈願
普供養摩訶毘盧遮那佛
普供養本尊滅惡趣除蓋障等諸尊聖衆護
法天等所設供具哀愍納受護持法主滅罪
生善無邊善願皆令滿足乃至法界平等利
益

字輪觀　[illegible]　[illegible]
本尊加持 如前　佛眼印明　散念誦
佛眼　大日　本尊
除蓋障
歸命アアサラバケイタピユドギヤタタ
ランタランランランソワカ
除擬怔
歸命カサダランビマチセイダキヤンソワ
カ
施無畏
歸命アラサナンアハエンダタソワカ
救護惠
歸命ヒカサナンケイマカマカサンマラ
ハラチゼンソワカ
大慈生

歸命ランソバセイドドギヤタソワカ

悲旋潤

歸命エンキヤロデイボレイチタソワカ

除一切熱惱

歸命イケイバラダバラハラハタソワカ

不思議惠

歸命ウサラバハリボラキヤソワカ

不動　大金剛輪　一字

後供養　理供　事供　後鈴　四

智讃

但他誐多

以我如來及以普供養

普供養摩訶　普供養本尊

普供養兩部　諸尊護法

所設哀愍　護持　無邊　決定

天下平等

禮佛

南謨摩訶毘盧遮

南無阿閦　南無寶生

南無無量　南無不空

南無四波　南無十六

南無八供　南無四攝

南無金剛界

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

廻向 取香呂金一丁

廻向大菩提

至心廻向　懺悔隨喜

解界　撥遣　三部　被甲護身

禮佛　出堂

○第一龍樹菩薩法

表白

敬白眞言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆別本尊聖者龍樹菩薩極樂界會諸尊聖衆總無邊法界三寶願海而言　夫龍樹菩薩者七宗最初之高祖眞言第三之大聖也尋本妙雲相如來也西方構土普導於九界訪迹歡喜地薩埵南天現身廣化於五天釋迦如來金言也楞伽懸記之文遙叶金剛薩埵付法也遮那秘密之教悉傳非啻仰一乘始祖薩又爲千部之論主大海波底入龍宮究諸經耶山月前開正路輝佛德有無邊見之暗遙挑惠炬兮長照顯蜜諸宗之流久任機水兮相傳後代所仰未曾有祖師者歟爰以餝瑜伽之壇場修當尊之秘法然則疑闇忽去智明速來臨終正念往生極樂乃至法界平等利益敬白抑三密修行之處滅罪生善砌爲法味飡受功德證明上天下地神祇冥衆定來臨影向給覽然則爲法樂莊嚴威光倍增一切神分 略

道場觀 如來拳印

樓閣中有草座座上有〔梵字〕字變成梵篋變成龍樹菩薩聲聞形像着袈裟衣無量聖衆前後圍繞 七所加持如常

本尊加持

本尊印　外五鈷印

〔梵字〕（ナウマクサマンダボダナンキヤクウンソワカ）

又印　金剛合掌

〔梵字〕（バザラハンヂヤウンソワカ）

讃　四智讃　秘讃

唵縛日羅囉細摩訶燥契耶嚩日羅喩勢摩
訶喩勢嚩日羅惹僞多摩訶惹僞底嚩日羅
毘喩摩訶毘耶唵砧慾曩謨率都帝

○第三大日尊法

表白

敬白眞言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆殊神變大菩薩理源大師總盡空法界一切三寶言夫以惠印灌頂之深行凡即是佛之妙道也是故不改薄地底下凡體登胎藏八葉之蓮臺不轉父母所生肉身證金剛不壞之法身寔是深之中深秘之中極秘也爰受者等薫修積年修三密之妙行練行累日研本具之心鏡懇請慇懃欲入傳法之壇場依今建瑜伽之密壇辨山野之麁供仰佛祖之冥鑑將傳相承之印璽自顧行業不備全缺師範之德戒珠多玷恥非傳燈之任雖恐僭越之罪孰與相承無斷絶伏乞二界聖衆兩大祖師哀愍納受未賓微志令滿受者所願乃至法界平等利益敬白抑入壇傳法之庭悉地成就砌冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部五類諸天三界所有天王天衆別當山鎭守清龍權現長尾天神六十餘州大小神祇乃至自界他方權實二類法樂莊嚴威光增益爲一切神分略

道場觀 如來拳印

觀念須彌山上有[梵字]字成八葉蓮華蓮華上有[梵字]字成五峰八柱法界宮殿其中央有殊妙壇壇上有蓮華臺臺上有月輪月輪上有[梵字]字成五大所成法界塔婆塔婆變成大日如來身相白色着五智寶冠結跏趺座住大智拳印背後有圓光萬德莊嚴具足圓滿從如來頂上放白色光明遍照十方世界拔苦與樂一切衆生四佛四波羅密十六大菩薩八供四攝菩薩賢劫十六尊外金剛部二十天乃至無量無數菩薩聖衆前後圍繞

[梵字][梵字][梵字] 七處加持

本尊加持　智拳印　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

外五股印　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

散念誦　佛眼　本尊兩部合呪

不動慈救呪

○惠印結緣灌頂

本尊大日如來

先受者欲入壇場時小祇師導之

已至壇外先覆面

次越一筐　次懺悔 小祇師問之

次授懺悔文　文曰

我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋痴

從身語意之所生　一切我今皆懺悔

次灑淨 三反　次授與入佛三昧耶印

次至曼荼羅前 三禮　次授與三歸依　曰

南無歸依佛　南無歸依法

南無歸依僧　南無歸依佛覚

南無歸依法覚　南無歸依僧覚

南無歸依佛無上尊　南無歸依法離欲尊

南無歸依僧和合尊

次授與入門印（順一遍繞小祇師導之）

次至本尊前三禮　普禮眞言

次授胎藏界秘印 [梵字]

次授合門生印言　次無所不至印　歸命 [梵字]

次小祇師取受者手（逆一遍繞口傳）

次受者至佛前小祇師奉後如來向表坐

次授大智慧印言（大慧刀印也）

次受者令坐花臺

次授登覺臺印言（法界定印也）

次授佛果輪緣印言（同印也）

次授金剛界秘印 [梵字]

次小祇師唱佛讃繞花臺（讃三遍用鉢）

次小祇師至受者前令三禮　文曰

南無三世常住淨妙法身摩迦毘廬舍那佛一禮　南無大悲胎藏清淨法身摩迦毘廬舍那佛一禮　南無一乘峰中大法集身大聖龍樹菩薩一禮

次受者至敷曼荼羅前作覆面

次授普賢三昧耶印

中指頭挾花於本尊之眞上奉打本尊 [梵字]

次小祇師取受者手誦四智心略讃令出壇

於壇外爲結緣度人可授與臨終之大事或月水之大事或怖魔之大事或三種悉地之大事等法　已上

○惠印傳法灌頂印信

金剛界印信

金剛合掌（金ノ字ノ上ヘ[梵字]字ヲ朱書スルナリ）

[梵字]（[梵字]ノ字ノ上ヘ[梵字]字ヲ朱書スルナリ）

[梵字]（[梵字]ノ字ノ上ヘ卍字ヲ朱書スルナリ）

年　月　日

授與某甲

大祇師大僧正宥雄

胎藏界印信

空心合掌（空ノ上ヘ[梵字]字ヲ朱書スルナリ）

[梵字]（[梵字]ノ上ヘ[梵字]字ヲ朱書スルナリ）

印

[梵字]（[梵字]ノ上ヘ卍字ヲ朱書スルナリ）

年　月　日

授與某甲

大祇師大僧正宥雄

○惠印三昧耶傳燈印信

大中小祇印信

小應祇印（應ノ字ノ上ヘ[梵字]字ヲ朱書スルナリ）

[梵字]

中報祇印（報ノ字ノ上ヘ[illegible]字ヲ朱書スルナリ）

[illegible]

大法祇印（法ノ字ノ上ヘ[illegible]子ヲ朱書スルナリ）

[illegible]

年　月　日　　授與某甲

大祇師大僧正宥雄

○作壇破壇作法

作壇之作法

先灑淨　次鋤鍬印　金剛縛二大小頭並立

眞言廿一遍　[illegible]

次加持泥印　馬頭印　眞言廿一遍

[illegible]

次五色糸印　大金剛輪印言也

已上印言結誦了作法可入矣

破壇之作法

先洒淨三遍洒壇上爐及諸供物等　眞言曰

次結彌陀定印

觀想壇上有[illegible]字變成風輪其風輪吹破壇

上并爐

次法身偈　金剛合掌

諸法從緣生　如來說是因

是法隨緣滅　是大沙門說

右令許可畢後建壇修供可任意樂矣

憑之而昇壇之儀則令授與者也

已上

明治　年　月　日　　授與某甲

大祇師大僧正宥雄

○慧印三昧耶師資相承血脈

大日如來　金剛薩埵　龍樹大士　神變大士

理源大師　觀賢僧正　淳祐僧正　元杲僧都

仁海僧正　成尊僧都　義範僧都　勝覺僧正

定海僧正　元海僧都　實運僧都　勝賢僧正

成賢僧正　憲深僧正　定濟僧正　定勝僧正

定仁僧正　賢助僧正　賢俊僧正　實濟僧正

滿濟准后　義賢准后　重賀僧正　賢深僧正

澄惠僧正　源雅僧正　義堯僧正　深應僧正

雅嚴僧正　義演准后　寬濟僧正　高賢僧正

房演僧正　賢助僧正　實雅僧正　元雅僧正

信隆僧正　照範僧正　杲觀僧正　高演准后

定演僧正　演護僧正　宥雄僧正　實圓僧正

快道僧正　亮禪僧正

○惠印灌頂祇師懺悔師手控

○滅罪灌頂祇師手控

智拳印　[illegible]（アビラウンケン）

金剛眼　觀左眼マ字成日、觀右眼タ字成月、然而後觀見左右上下照耀灌頂道場皆拔苦與樂想

オン　バザラ　チシュチ　マタ

授招罪印　二手外縛、二中指立合以二頭指招、觀想起大悲愍召集自他衆罪

オン　サラバハンバギャリシャダ　ビシュダナウ　バザラサトバ　サンマヤ　ウン　ハッタ

授摧罪印　二手外縛、二中指立合三度摧罪、觀想摧自他諸罪三惡皆辟除

オン　バザラハニ　ビソボタヤ　サラバハヤ　バンダナウニ
ハラボキシャヤ　サラバハヤ　ギャチビヤク　サラバサトバ
サラバタタギャタ　バザラサンマヤ　ウン　タラタ

授業障除印　虛心合掌、二大甲上二頭置

由此加持故、淨三業滅決定業

オン　バザラキャラマ　ビシュダヤ　サラバ　バラダニ　ボダ
サチエイナウ　サンマヤ　ウン

授成菩提印　外縛二大二小立合
想成菩提心自他圓滿

オン　センダロタレイ　サンマンダ　ハンタラニ　マカバジリニ
ウン

本尊印　左拳腰安、右五指伸肩上物打勢
ロイ　受者惡趣打破觀
想打破地獄門諸惡趣集業障悉皆消滅
歸命　ドギャウサ　ナンア　ビユマラム　ガサトバダドン
受者投花了、再祇師前至座
授本尊印言
中祇師受者三匝、誦○偈讃
善度解脱道　妙住善覺地

無等良福田　我今歸命是
中祇師受者共大壇三匝、眞言
南無滅惡趣菩薩　二十一遍
受者本尊三禮　兩祖三禮　受者出堂

○滅罪灌頂懺悔師手控

受者我前來座塗香渡
受者懺悔問、此壇本尊滅惡趣菩薩也、依先出生以來心在所罪業皆悉懺悔、作業惡趣滅、今從善趣發本尊諸尊供養奉永苦修旨誓約此秘密道場引導高聲問
受者答　洒淨受者頂洒
入佛三昧印言授
受者覆面　入堂

○覺悟灌頂外道場祇師手控

受者前至座塗香渡　洒淨
受者覆面
獨古杵授　三度ヲンバザラサトバアク言以ラス
受者右手持身五處加持教
授登覺臺印　法界定印

オン　バザラ　サトバ　アク

被悲服之堅固、而後當獨歩如來究竟地

オン　サラバ　サンマヤ　ボウジ　ハッチ

此印言入堂運心龍樹尊淨土入觀教

○覺悟灌頂祇師手控

授佛果輪緣印　法界定印

以十波羅密括合印摧破三毒害心令心王寂静
ケンバザラウンキシャヒンミチイナ

授度欠思儀印

虚心合掌二風屈二大指以二風支
伏貪瞋痴毒鬼寂静散動心能満意願
マカバザラサラアヤクナイウン

授入門印

二手虚合二大指以無名指下処押二風宝形入正覚智門円満究竟智力十地等妙覚理智倶密十三果速證
ボロダウンアアクタバンタアケンアマチコロ
ボロダアタウン
ハツタ

中祇師受者印取心静入門真言誦大壇一匝

受者本尊三禮

授合門生印　外縛二大指二無名指下処押入如来真実智門令為一体無有自他隔歴之心摧滅有漏智堅固無漏智開示悟入自性心蓮華
ソワギャチミタイフタタラアンアク
サンマヤサラウンキ

授無所不至印

帰命　ノウバクサンマンダボダナンバンタラ

中祇師受者印取大壇逆遶一遍

祇師席改

授大智恵印　無所不至印

隠蔽有為痴種顕現大空智蔵

帰命　ハラジャケイウンマンダマニアンジャエイカンカン

授環輪円成印　二大二風五交為環常心前順旋

轉

摧諸悪趣円満大菩提荘厳諸仏菩薩微妙身
オンバザラシャキャラバリチシュバナイサリカ

祇師金打　本尊名號　七遍

南無大聖龍樹尊　受者同音

受者投華了

授本尊印明　外五古印

オンバザラヘシャラン

中祇師受者遶法讃唱

真如之妙理　能壊諸悪趣
利生住寂静　是故我讃禮

師伴受本尊真言百遍唱大壇三遍

受者本尊三禮

祇師三禮　出堂

○傳法灌頂外道場祇師手控

受者入堂前座塗香渡　洒浄　覆面

授昇壇真言　合掌

オンバザラレイハ　此言入堂

○傳法灌頂祇師私記

授登覺臺印　法界定印

オンラバサンマヤボダサトバシッチ

授普賢三昧耶印　外縛二中立合

オンサンマヤサトバン

受者大壇遶行一遍大壇正面至投華

投華時師伴受至心五字明唱

アビラウンケン

祇師制誡誦　受者伴子堅實合掌

祇師制誡書ヲ卷テ取リ香爐ヲ示ノ衆ニ曰

汝等三寶制誡旨可持哉可乖越哉

受者如上能持ツヤト答フ

祇師高聲曰

所誓約文弟子等不可乖背若違蒙三寶諸

天之呵罰者也金一丁

祇師金台昇界昇傳燈印信　昇壇許可

血脈一々傳授ノ上香ニ薰授ク

受者華座ニ昇ル

中祇師　佛讃ヲ唱テ受者ヲ三匝ス

我佛以大悲　調伏諸衆生

成福功德海　是故我讃禮

中祇師受伴大壇三匝　五字明　此時用蓋

祇師大壇ノ右ニ至リ受者大壇ノ左ニ至リテ相互ニ三禮了テ

出堂

○惠印灌頂伴子手控

滅罪灌頂伴子手控

內道場　小祇師勤之

外道場　懺悔師勤之　伴子二人

滅惡趣法修之

不動法修之修法散念誦大介輪呪ヲ殘シ

置下盤シテ高机ノ所ニ至リ灌頂ヲ勤ム

終テ登壇金剛輪ヨリ結願マデ修法ス

職衆一同參堂受者是ニ從フ　各本座ニ付

法螺　登覺臺

祇師登壇洒水ノ聲ヲ聞テ前讃ヲ始ム

前讃　五大願　摩尼供　三力

小祈願　禮佛　伴子內道場ノ樣子ヲ見合

テ受者ヲ外道場ニ誘引ス

祇師ハ本軌ヲ修シ畢ニ大金剛輪ノ前ニ

テ禮盤ヲ下リ高机ノ所ニ趣ク

伴子受者ヲ外道場ニ入誘シテ內道場ノ方

ニ向シテ廿一拜

此內師伴共ニ法界定印ニテ息風觀

次ニ懺悔師ニ向テ三禮シテ座ス

師受者ニ塗香ヲ渡ス事三度受者左手ヲ出

シテ頂戴シテ行之

受者護身法如常　師受者ニ懺悔ヲ問フ

此段ハ本尊滅惡趣菩薩也依テ先ヅ出生以

來心ニ在ル所ノ罪業皆悉ク懺悔シテ作業

ノ惡趣ヲ滅シテ今從リ善趣ヲ發シ本尊諸

尊ヘ供養シ奉リ永ク苦修スベキ旨誓アラ

バ此秘密ノ道場ヘ引導セント高聲ニ問フ

伴子受者ニ敎ヘテ小罪無量ト答ヘシム

師洒淨ニテ受者ノ頂ヲ洒ク

覆面　承仕內道場ヘ受者ノ入堂已前ニ脇

机禮盤等ヲ支度所ニ移シ置キ繞行ノ便

ニ備フ

入佛三昧耶印言ヲ授ク

歸命[illegible]

香象ヲ越ヘシム伴ハ子ノ手ヲ取リ道場

ニ誘フ之レ入佛三昧ノ印ヲ結ビテ大指

ヲ握テ眞言ヲ唱ヘナガラ佛前ニ導キ三

禮セシム

受者佛前ニ至テ三禮　五悔　長跪合掌

歸命十方一切佛　最勝妙法菩提衆

以身口意淸淨業　慇懃合掌恭敬禮

歸命頂禮大悲毘盧舍那佛

無始輪廻諸有中　身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
歸命頂禮大悲毘盧舍那佛
我今深發歡喜心　隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
歸命頂禮大悲毘盧舍那佛
一切世燈坐道塲　覺眼開敷照三有
我今蹋跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
歸命頂禮大悲毘盧舍那佛
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智莊嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜

富樂豊饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辨十自在　六道諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讃廻向亦如是
歸命頂禮大悲毘盧舍那佛

若シクハ大金剛輪呪ヲ用フル事モアルベシ

師伴僧讃ヲ同音ニ唱ヘテ大壇遶行鉢ヲ用ユ伴子受者ヲ祇師ノ前ニ導キ三禮シテ座セシム　伴子壁代ニ向テ讃聲ト呼ブ

讃聲　讃師外院ニテ讃ヲ奏ス

小祇師智拳印　五大明

小祇師金剛眼印　二手金剛拳安腰兩側

觀左眼[梵字]字成日觀右眼[梵字]字成月然而後觀見左右天地照耀灌頂道塲皆拔苦與樂スト想ヘ

招罪印ヲ授ク外縛二中立合二風三度招ク
オンバザラチリシユチマダ

觀想起大悲愍召集自他衆罪
オンサラバハンバギヤリシヤダヒシユダナウバザラサトバサンマヤウンハツタ

摧罪印言ヲ授ク　內縛二中立合三度拍ツ

觀想摧自他諸罪三惡皆辟除スト
オンバザラハニヒソホタヤサラバハヤマンダナウニハラホキシヤヤサラバハヤギヤチビヤクサラバサトバサラバヌダギヤタバザラサンマヤウンタラタ

業障除印言ヲ授ク　金剛合掌二風ヲ屈シテ二空ニ加フ

由此加持故淨三業滅決定業
オンバザラキヤラマビシユダヤサラバハラダニホダサチエイナウサンマヤウン

成菩提心印言ヲ授ク　外縛二大二小立合

想成菩提心自他圓滿
オンセンダロダレイサンコンダコンダグラヤラニマクバジリニウン

小祇師座ヲ立テ受者ノ後ニ至リ自ラ本尊印言ヲ誦ス　受者ノ惡趣ヲ打破ルト觀ス

本尊除一切惡趣菩薩根本印言

右手舒五指掌向外擧上三度如物打勢左拳安腰

想打破地獄門諸惡趣集業障悉皆消滅

歸命ドボウサナンアビユランダサトバダトンソワカ

受者摧罪印ヲ結バシメテ二中指ノ端ニ投華ヲ挾シメテ大壇ノ正面ニ導キ本尊ノ眞上ニ於テ投華セシム

此ノ時伴受共ニ至心ニ本尊ノ眞言ヲ唱

ヲ內道場ノ莊嚴等ニ心ヲ用テ後覆面ヲ
去ルベシ
覆面ヲ去リ三禮
伴子受者ヲ祇師ノ前ニ誘引ス
祇師本尊印言ヲ授ク
右手五指ヲ舒ヘ掌ヲ外ニ向ケ上擧三度
如物打勢左拳腰ニ安シ
想打破地獄門諸惡趣集業障悉皆消滅
歸命 ボウサ ハン ア ビユダラン ダ サトバ ダ ナン ソワカ
祇師伴子僧讚ヲ唱テ受者ヲ三匝ス
善獲解脱道　妙住諸覺位
無等良福田　我今歸命是
又文　堅固持戒行　證入解脱門
住最功德剎　是故我讚禮
小祇師座ヲ立テ受者ヲ引テ大壇三匝ス

但シ遶行中ハ本尊寶號二十一遍ヲ誦ス
南無滅惡趣菩薩
受者本尊ノ前ニテ三禮伴子投華ヲ渡ス
師受本座ニ歸ス
受者祇師ヘ三禮
受者出堂
承仕道具ヲ悉ク支度所ニ移シ
祇師登壇壁代上ル　後讚鉢
祇師始職衆一同退散

○覺悟灌頂伴子手控

龍樹尊法修之修法散念誦大金剛輪ノ呪ヲ
殘シ下盤高机ノ處ニテ灌頂ス了テ大金剛
輪ヨリ結願迄修之

內道場　中祇師勤之
外道場　小祇師勤之
伴子二人
伴子受者ヲ外道場ニ誘引シ師ノ前ニ三禮シ座セシム
師受者ニ塗香ヲ渡ス
受者護身法
師洒淨ニテ受者ノ頂ヲ洒グ三度　覆面
師受者ヘ獨股杵ヲ授ク
受者合掌シ空風ノ間ニ挾ミ三度頂戴シ右手ニ持チ身ノ五處ヲ
加持ス了テ懷中ス　身ノ五處ハ兩肩額喉頂
バザラ サ トバ アク
師登覺臺印言ヲ授ク　法界定印又ハ入佛三摩耶
印被悲服之堅固而後當獨步如來究竟地
サ ラバサンマヤ ボウダ サ トバ シッチ
同呪伴子受者ヲ引導シ入堂セシム

ロイ此入堂運心獅子乘龍樹大士淨土入ル
想ヘ
超香象ヲ　伴子受者ヲ中祇師ノ前ニテ誘三禮座セシム
受者護身法　讚聲
師佛果輪緣印言ヲ授ク　法界定印
以十波羅蜜括合印摧破三毒害心ノ令心王
寂靜
ケン バ ザラ ウンキシヤセン ミ テイ ヤ
度缺思儀印言ヲ授ク　二虛合ノ屈二二風ヲ以二二大指ニ支二二風ヲ
伏貪瞋痴毒ノ鬼寂靜散動心能滿意願
マ カ バ ザラ サ ラ アキシヤク サイウン
入門印言ヲ授ク　二手虛合ノ以二大指ヲ押ニ無名指ノ下ヲ二風寶形
二手合掌シ二風ヲ屈シ端合シ二大屈シ入掌
入正覺智門圓滿究竟智力十地等妙覺ト理
智ト倶密十三ノ果ヲ速ニ證ス
ボウダウン ア アクダ〈 バンダ ア ケン ア マ チ コロ〈

〔梵字〕アタウン
ハッタ

此眞言伴子受者手取大壇巡一遍遶行
此入門印言依淨土門入觀至心唱心靜順
一遍遶行
本尊前至三禮
受者中祇師前導座
師合門生印言授　外縛二大指押二無名指下
二手外縛二大入掌
入如來眞實智門令爲一體無有自他隔歷之心摧滅有漏智堅固無漏智開示悟入自性心蓮華
ソワギヤマチケイアタウンサラ〳〵
ナキャカム

無所不至印言授
歸命ウンバクマンアンカコベイサンサクキリクウムバンセララ
ロイ此運念淨土門內十三佛經歷想
中祇師座立受者手取大壇逆一遍
承仕中祇師座大壇左移置
中祇師遶行畢本尊後座受者其前座
師大智慧印言授
歸命ハラジヤケイサンマンダマニアクミヤエイウンウン
隱蔽有爲痴種顯現大空智藏
環輪圓成印言授
二大二頭互取作環當心前旋轉
摧諸惡趣圓滿大菩提莊嚴諸佛菩薩微妙身
ランバザラシヤキヤラバリチシユバチイソワカ
中祇師金一丁　至心本尊寶號七遍唱

受者等合掌同音唱
南無大聖龍樹尊
伴子受者本尊前合掌立
中祇師受者後立本尊印言誦
龍樹菩薩根本印　外五股印
ナンバザラハシヤラン
受者外五股印結中指端房花挾本尊眞上於
至心本尊祕呪誦打奉畢
受者祇師前至
祇師本尊印言授
龍樹菩薩根本印
バザラハシヤラン
師伴達磨讃誦鉢用受者遶
眞如之妙理　能壞諸惡趣
利生住寂靜　是故我讃禮

中祇師先立受者本尊眞言誦大壇三遍遶行言百遍
受者本尊三禮　師三禮
受者出道場　承仕禮盤脇机等如元直シ
祇師高座等支度所移入程能整置
祇師登壇壁代上　諸經心經後鈴時迄
至心廻向祇師出音　法螺
諸衆出道場

○傳法灌頂伴子手控
大日法修之修法散念誦大金剛輪己前至禮盤下高座行灌頂授畢又登壇大金剛輪修法
內道場大祇師勤之
外道場中祇師勤之

伴子二人　受者外道場入誘師三禮

師塗香渡　受者護身法

洒淨　覆面　師昇壇眞言授

歸命（オン バザラ レイ ハ カン ソワカ）

此眞言伴子受者手取內道場誘引越香象

大祇師前至三禮　護身法　讚聲

伴子登覺臺印言授

（オン サラバ サンマヤ ボク タ サ トバ シッチ）

師普賢三昧耶印言授

（サンマヤ サトバン）

大壇遶行一遍　正面至外五股印結中指

端房華挾五大明誦投華

本尊打奉覆面去本尊三禮

受者祇師前引導讚止

大祇師誓約文誦　受者諸衆堅實合掌聽聞

夫山伏道之甚秘密之灌頂至年號月日於何州郡村山寺號大峰一乘菩提薩埵山移建今此所山伏未滿之弟子等感知淨信深厚凝行之心強誓三寶傳授山伏相承之血脈法流印信了必秘密灌頂內證之見聞並印信相承之事已滿者殊非在三祇師者互相不許見聞沙汰若今違制約之語現受三癩病牙齒踈抉醜唇平鼻有孔手足繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水服短氣等流出諸惡重病未來墮阿鼻大城雖經數劫莫永出期又相承之印契不許顯出又秘事諸書寫本勿令他見如是等事同先罪亦本師之口授增減忘失勿誹謗三寶諸法仍而誓約文同等上文灌頂本師……一切敬命……敬白

次祇師卷誓約書取柄香爐薰之衆示云汝等三寶誓哭之語可持哉可乖違哉受者答曰如

上能持

大祇師高聲曰

所上誓約文第子等不可乖背若違蒙三寶諸天之呵罰者也（金一丁）

印信授　大祇師先金剛界印信取香爐薰之包開印明授印信本如包香爐薰受者渡

受者合掌空風間受挾三度頂戴之懷中一々右順序如

金界　胎界　傳燈印信　昇壇許可

血脈等一々相渡

受者華臺登

師伴佛讚唱受者遶行

我佛以大悲　調伏諸衆生

成福功德海　是故我讚禮

大祇師大壇前至受者相互三禮　伴子受者

大祇師本座　出堂

受者大祇師三禮

受者入壇不殘相濟時承仕大壇高座等悉取置護摩支度調

祇師登壇灌頂大護摩修行　四方壁代上

職衆受者入堂各本座

灌頂大護摩修行

前讚（鉢ナシ）　神分（中祇師）　勸請（小祇師）

五大願　摩尼供　三力（各小祇師）

諸衆同音

禮佛（中祇師中ニ立テ名號ヲ始ム師ノ居ラ見テ諸衆立ナリ名號一遍一禮）

南無摩訶毘盧遮那佛　南無金剛阿閦佛

南無金剛寶生佛　南無釋迦牟尼佛

南無金剛波羅蜜尊　南無寶波羅蜜尊

南無法波羅蜜尊　南無羯磨波羅蜜尊

南無金剛手菩薩　南無金剛王菩薩
南無金剛愛菩薩　南無金剛喜菩薩
南無金剛寶菩薩　南無金剛光菩薩
南無金剛幢菩薩　南無金剛笑菩薩
南無金剛利菩薩　南無金剛法菩薩
南無金剛因菩薩　南無金剛語菩薩
南無金剛業菩薩　南無金剛護菩薩
南無金剛牙菩薩　南無金剛拳菩薩
南無金剛嬉菩薩　南無金剛戲菩薩
南無金剛慢菩薩　南無金剛歌菩薩
南無金剛舞菩薩　南無金剛香菩薩
南無金剛華菩薩　南無金剛燈菩薩
南無金剛塗菩薩　南無金剛鈎菩薩
南無金剛索菩薩　南無金剛鎖菩薩
南無金剛鈴菩薩　南無慈氏菩薩

南無大聖龍樹菩薩　南無大悲法喜菩薩
南無大聖不動尊　南無金剛愛染尊
南無金剛童子忿怒王南無大賢深砂王
南無大辨財天女南無一乘峰中諸尊聖衆
中祇師座，眞言始
佛眼小呪二十一遍　不二大日百遍
兩部大日千遍　慈救呪百遍
入護摩時
火天段　[梵字]アギヤナウエイセンチキヤソワカ
本尊段　[梵字]バザラダンカンバザラダドバンセンチキヤソワカ
世天段　[梵字]バザラダドバンウンタラクキリクアクウンロキヤロキヤキヤラヤセソヂキヤソワカ

大金剛輪二十一遍　一字金輪百遍
總諸眞言護摩供樣子，依遍數伸縮事
七尊並兩祖，呪七遍宛
至心廻向　後讃鉢　法螺
出堂　三禮

○極印灌頂三祇師補闕分軌

○極印灌頂小祇師之壇
軌云。本尊滅惡趣菩薩根本印，此印未授。已作投花。若奉打本尊者本尊印明授之寶號亦唱之。若投花除尊。其尊印明授之本尊印明許可加行一七日作之，一僧祇，壇不動法三時一七日行之。終日初夜許可。是師所宜知也
八大菩薩印明　但投花除一切蓋障菩薩不可許可

第一除蓋障菩薩
虚合地水合甲空押水側，風火竝立寶形
[梵字]○[梵字]アクサトバケイタアビユドギヤタ。タランくく。ランくく。ソワカ
第二除疑怪菩薩
內縛二火立合如寶瓶，置一貼口傳立二空也
[梵字]○[梵字]カサナン。ビマチセイ。ダギヤソワカ
第三施無畏菩薩
右手施無畏相　口傳左手胎拳安腰
[梵字]○[梵字]アラサナンアバエンダ。ソワカ
第四救護慧菩薩
右手覆心空稍向上立
[梵字]○[梵字]ビカサナン。ケイマカくく。サンマ

ラハラチゼン。ソワカ

第五大慈生菩薩

右空風捻如取花。餘三向上立散

[梵字]○[梵字]ダンソバセイ。ダウドギヤタ。ソワカ

第六悲旋潤菩薩

右手開申屈火拄心

[梵字]○[梵字]エンキヤロデイ。ボレイジタ。ソワカ

第七一切熱惱菩薩

右手施願之相

[梵字]○[梵字]イケイバラダ。バラハラハタ。ソワカ

第八不思議慧菩薩

右手施無畏空風持珠形。火少屈地水竝立

[梵字]○[梵字][梵字]サラバアシヤハリ。ホラヤ。ソワカ

右滅罪之八方尊也。若投花此尊外菩薩天等可授與其方之尊印明。必勿下與天部矣

○極印灌頂中祇師之壇

執護身法前小三貼印誦枳里枳里之眞言加持寶冠令授。次次如軌

本尊之印未可授與投花已後隨其尊。若不奉打本尊須許可。許可加行。者直准滅罪許可加行。可修本尊軌（龍樹大士法一七日修而後本尊印明授之） 但奉打法喜大士及慈氏大士者令不許可。直印明可授。然師任心。自餘必可許可。嚴嚴密密云云

觀師云未滿之山伏昇勤灯羅事不可也。然血脈相承者大極印之極壇也。若然三部未滿人

非如來子歟。故中祇師意得之二僧祇曼荼羅之投花已後誦言遶行已可有血脈相承。雖爲相承之必非師愚存行意已上又喜氏之外寶號眞言無用歟

付尊十二尊之印明

法喜菩薩　獨貼印（口傳云內縛直立二火如一貼）

[梵字]バザラケンバザラヤ。ダラマヤメイシヤラライソワカ

慈氏菩薩　無所不至印

[梵字]マイタレイヤ。ソワカ

深砂大將　金剛合掌

[梵字]アレンダラヤ。ソワカ

大辨財天　寶形印

內縛二風立寶形二大竝立

[梵字]アギニヒキヤラ。ウン

第一除魔童子　大慧刀印

[梵字]バザラマキシヤダソワカ

第二慈悲童子　金剛合掌

[梵字]アバサラヤバラダキヤソワカ

第三後世童子　妙觀察智定印

[梵字]バザラバクアクチチクソワカ

第四惡除童子　牙印

二手牙印當口兩邊

[梵字]バザラ。ヤキシヤ。バギチバエン。ソワカ

第五劔光童子　大金剛輪印

[梵字]キヤラキヤバサラハラバヤ。ソワカ

第六撿增童子　尊勝空

[梵字]バザラ。シニヤビハア。バンドマソワカ

第七虛空童子　二手外縛二中立合

[梵字]バザラ。アキシヤヤ。ソワカ

第八香積童子　被甲印
ボヂヤバジリキリタ。バザラウン
右二僧祇之壇大方如是已上
○極印灌頂法身師之壇
大祇師意得傳灯印信投花已前不可授與。但自持之。得佛大日尊者不及秘可傳授。若得佛餘尊者其尊之印明授與。令許可加行。然後可傳授。投花四智之尊不可有許可。次次許可加行重事也。四智之尊雖無許可加行。彼彼部局故恐可許可加行歟。其餘尊皆局其部也
本尊付隨諸尊印明
東方阿閦如來　外縛立合二中
アキシユビヤ。ウン
南方寶生如來　外縛二中寶形
アラタンナウ。サンバンバ。タラク

西方阿彌陀如來　外縛二中蓮葉
ロケイ。ジンバラ。アランジヤ。キリク
北方釋迦如來　外縛二中入掌合面二大二小立合
アボキヤシツテイ。アク
東南方普賢菩薩　二手外縛二中立合
サンマヤ。サトバン
西南方文殊菩薩　內縛二中立劍形
アラハシヤナウ
西北方觀自在菩薩　八葉
アロリキヤ。ソワカ
東北方彌勒菩薩　無所不至印
マイタレイヤア。ソワカ
東方金剛波羅密　印如阿閦印
サトバ。バザラウン

南方寶波羅密　印如寶生印
アラタンナウ。バザラタラク
西方法波羅密　印如彌陀印
タラマ。バザラキリク
北方羯磨波羅密　印如釋迦印
キヤラマ。バザラアク
東北方龍樹菩薩　金剛合掌
バザラ。バシヤラン
東南方不動明王　外五貼印　慈救呪
西南方愛染明王　外五貼印
ダキウンジヤク。ウンシツチ
西北方金剛童子　獨貼印
キヤニトマ。ウンハツタ
右十六尊之印言顯現。二院縱令投花金剛王菩薩者金剛密印明授之。又顯現降三世不動

尊授與之皆如是可意得也。此內東方金剛薩埵西方金剛法菩薩者其儘授與之。又第三四五院者天部也。依縱雖投花不取之。不違方。至第二院可授與。委參老祇師問之。薩法二尊之印明曰
金剛薩埵　內五鈷　內縛立合二中二大二小開立
バザラ。サトバアク
金剛法菩薩　八葉
バザラ。ダラマキリク
得佛授與等大方如上已上
次護摩事禮佛中祇師勤之。從南無摩迦毘盧舍那佛至金剛童子忿怒王各各一禮。次二天

但垂頭而禮。次總句五體投地禮。又執唱眞言護摩若早已者遍數可減少也。大金剛輪一字之二呪不可減少矣。又曰結緣灌頂者得佛印明授與等准傳法灌頂之法作已此壇寛（憲誤書）師云。（深ノコト也是原本ニナシ）極印灌頂傳法已後入眞言之門欲修家流者許可之人諸佛之法曼荼羅至何佛之壇雖修無妨。併大法秘法等作加行正行然後作之更不可有妨。家流之法皆引入小極印之不動之法作之。文句皆任慧之次第不可有相違而已

又云。山伏之系筋者從龍猛菩薩直至尊師雖然此法尊師於峰暫時已滿故。教軌不廣也又我宗之密軌至尊師已經十世也各別相違也。然意趣少不違。故尊師又崇此道以付今世勿令輕今以我受之可思而已

參堂　諸衆着座之後祇師入堂

法螺讚　床堅　禮讚　散華　登覺臺

前讚　讀經壽量無邊經廿一卷　至心廻向

後讚　後螺　衆僧退散

柴燈護摩供修行

法螺　壇讀　誦經心經金剛童子呪

後螺　出堂

滅罪灌頂

法螺　登覺臺　前讚　勸請

五大願　摩尼供　小祈願　禮佛

入壇　金剛讚　僧讚　後讚

後螺　出堂

理趣三昧修行

三禮　法螺讚　神分　心經　經

中

至心廻向　後讚　後螺

覺悟灌頂同滅罪但至ニ入壇ニ法讚ヲ用

三禮　法螺讚禮讚　經中　至心廻

向

後讚　後螺　出堂

傳法灌頂

法螺讚　登覺臺　前讚　勸請

五大願　摩尼供　小祈願　禮佛

入壇佛讚了ヲ大護摩支度等了ヲ

灌頂大護摩修行諸衆列座大祇師登壇

前讚　神分　勸請　五大願

摩尼供　傳供　禮佛　散念誦

至心廻向　後讚　後螺　三禮

出堂

結緣灌頂同滅罪灌頂入壇佛讚　出壇四智心略

至心廻向　後讚　後螺　出堂

灌頂職衆定之事

杜源正灌頂

大先達權大僧都某甲　小先達某甲

初日朝

庭儀參堂百八名讚　讀經壽量無邊經

無言柴燈護摩修行

修師大先達法印某甲　衆僧金剛童子眞言

同夜

滅罪灌頂

小祇師大法師名　懺悔師法橋名　伴子二人

鉢二人　讚二人

二日午時

理趣三昧修行

大祇師　權大僧都　讀經繞行　諸衆

中

同夜

覺悟灌頂

中祇師　大法師名　伴子二人　鉢二人

讃二人

三日巳時

五部大乘經轉讀修行

大祇師　權大僧都　證祇師何何

讀師何人

同夜

傳法灌頂

大祇師　法印大先達何金剛　伴子二人

鉢二人　讃二人

晝夜

結縁灌頂

小祇師　大法師引導四人　鉢二人　讃二人

右職衆定如件　何々山道場

月　日　稽首

庭讃百八名讃　讀經壽量無邊經

同七時無言柴燈護摩供　衆僧金剛童子呪

修師　法務權大僧都聖寶

同夜滅罪灌頂　不動明王法修行之

小祇師　寺主大法師貞崇

懺悔師　大法師眞願

伴子　引導　大法師寛救

同　同　大法師貞壽

同　鉢　大法師普應

同　同　從僧兼性

同　讃　同　本隨

同　同　同　天瑞

二十六日午時理趣三昧修行

大祇師　法務權大僧都

同夜覺悟灌頂　龍樹大士法修行之

中祇師　別當大法師觀賢

伴子引導　大法師寛救

同　同　大法師卓賓

同　鉢　法師良藤

同　鉢　法師滿如

同　讃　從僧了仙

同　讃　從僧盧伯

二十七日四ツ時五部大乘經轉讀修行

大祇師　長者權大僧都

讃師　中祇師　觀賢

證祇師　小祇師　貞崇

轉讀者　五十三人

同夜傳法灌頂　大日如來法修行之

大祇師　大峰檢校前法務正官權大僧都

伴子　引導　大法師普應

同　同　大法師惠純

同鈸　法師眞察　同鈸　法師堅壽

同讃　從僧兼性　同讃　從僧旭瑞

右職衆如件

受者衆　但此內俗衆五人覺悟壇而血脈相續之者也

吉野山大法師法佐　東大寺大法師惠徹

東大寺比丘　範永　多武峰大法師齊源

飯道寺山伏　覺乘　歸命寺比丘　安眞

東大寺禪師　行惠　鳳閣寺大法師貞性

西大寺比丘　良因　比叡山大法師增印

同寺大法師　勢祐　三井寺大法師林憲
安部山山伏　均惠　同山　大法師津龍
客僧大法師　圓操　高野山法印　眞皎
右馬權允從六位上　藤原道濟
勸覺院得業生橘公秀　讃岐權介覺主王
左兵衛權志蘇國道　玄蕃允從六位上　小
野常胤
信心受者僧六人山伏十三人
右受者如件
二十七日晝夜結緣灌頂大日如來法修行之
小祇師　寺主大法師貞崇
伴子大法師寛救　伴子　兼性
同　本隨　同　佛宗
同　南岳　同　惠忠
同　臘印　同　則乘

同　仙壽
右定如件
凡王子公卿士庶人三百四十餘人云云
延喜九年己巳二月翼宿日拜寫校合了即
日傳授　沙門觀賢
寛德二年乙酉三月下浣四日於山臥法頭
之御坊拜書傳受了　律師皎山
文治元年乙巳七月入峰之砌於座主之御
所書寫傳受了　沙門成賢

○灌頂道場手鏡　承持伴子等

○先滅罪灌頂之儀。伴子三人執小祇師導之。然

小祇師但坐覺位。子伴子導之。印文等子教之。座師尊左子尊右懺悔子問之。受者五悔子僧讃互唱。受者參師前。授招罪乃至成菩提心。又本尊印言先不授。子作之。若奉打本尊者本尊之印明授之。投花餘尊其尊之印明授之。又覆面執爰雖有前懺悔之時作之子意得之寶號其尊寶號唱之。若受者不投花本尊又許可之法可意得事也。又次壇遣送子作之。受者若奉打本尊者令受者坐本尊之正前蓮座師子唱僧讃歎一遍用鐃鉢三匝三匝已一禮。次遣送

已上

○覺悟之壇子先覆面子導之又普禮護持獨鈷杵子皆教之。鈷杵誦[梵字]眞言加持五處右手持之。此時天蓋用之也。若寶冠作護身法師尊左蓮座子教登覺臺佛果輪緣之時參

師前師授度議。次順繞師不導子引之次子授入門之印言作唱繞至本尊前三禮。又子授合門生次無所不至印歸命[梵字]乃至[梵字]等口傳師授之。唱[梵字]乃至[梵字]逆繞師至尊之前坐受者參師之前師授大智慧印環輪圓成。次任執。次本尊印未授師作之。次受者至曼荼羅前不用讃執次受者本尊印明三遍如前次鐃鉢如先次投花事子教之。受者若不奉打本尊者不可授與本尊印明。可許可也。其尊印明授之。執曰師先立受者誦本尊眞言百遍。繞行。受者等同音。百遍已三禮已上此本尊眞言得佛明誦之。次壇遣送又曰受者打本尊令受者坐本尊正前師子法讃三匝繞行。如滅

○傳法灌頂之壇先覆面次子授昇壇眞言曰[梵字]

○[梵字]。次登覺臺子授之。次

登壇行壇事次制約文等已上
執曰次大祇師授傳燈印言次血脈相承。次衆等同音唱佛讃用鐃鉢如先已上如是也。然未授傳燈印言不可有血脈相承。佛讃鐃鉢不可用。次子授普賢三昧耶印明。執曰受者結大法祇師印指頭挾房花。心唱五大明。奉打本尊已上然三祇之印未受故子授外五鈷印令誦五大明。一中頭挾房花令奉投花本尊。打已師授兩部印明幷傳燈三種之印明。然此壇上是兩部合體化度九界之尊也。若得尊非有大日尊者兩部印明及傳燈印信者不可授與之可許可也

○次傳法灌頂大護摩供者勤行等皆執任之。若得大日尊者兩部印明及傳燈印信授與等不可相違直坐蓮華座可有傳授此間子等唱佛讃(梵漢任意)用鐃鉢(作法)如執。傳燈印信授與間紙覆入之成就(袈師之座覆襟挿置也) 師得佛之印明授之兼師可心得事最至要也

○結緣灌頂　山伏人先入此曼茶羅。然後加行正行等三部修滿已後次第勤灌頂事也。然吾極印法一乘峰中限量之執又眞言流法各別違背。依辨天法云初行堂是正當眞言宗之十八道也。然吾灌頂結緣曼茶羅之得佛初行堂可仕也。然峰中限量之尊辨天在天之河原故是爲初行堂。尙可問參師詳之云云

次覆面先受者入壇子導之入佛三昧耶迄子皆敎授之至壇上至師前三禮。師授三歸(三遍)

口傳云。入壇天蓋用之曼茶羅壇外之間。宮一置之。(口傳)師坐蓮華次入門(一遍如先順繞)子導之次至本尊前三禮(普禮眞言)

次授胎藏祕印。但外五古印可授五字(師授之)
次合門生。次無所不至。次子取受者手逆一遍繞(口傳)繞已參師前師授大智慧。次子敎之受者令坐蓮台。子授登覺印言。異本次佛果輪緣印。次智拳印言。子敎授之。次執曰。師唱佛讃繞華台讃(三遍)用鉢(乃至)大聖龍樹菩薩一禮。已上不用之。若得佛本尊皆投花之後勤之。次投華如執已上

○口傳云極印灌頂者灌頂直大極印。七壇法直是小極印之執則也。故傳法灌頂之曼茶羅七壇尊列立之壇也。彼彼口傳道場莊嚴等依口傳。又覺悟之壇者。依此法已登授者之位也。道場莊嚴等各別也

般若寺僧正觀賢御事

觀師云。俗人結緣之輩淨衣之上桃地之結袈裟許之。珠許

又云一宗子之分不用他衣。只着鈴繫結袈裟。藏頭襟。拽螺緒。幷持螺珠檜扇持之。最獨古至要也。衣色隨其職

又云。汝等當知覺良迄皆是覺了之分法也。宗家不明之輩灯良不至。又是傳法灌頂者正是宗師位也。執則未滿之者此壇勿令附子。登壇受者限量十有六子。其餘過度六德罪深重歟

已上　　淳祐

灌頂道場手鏡終

○惠印灌頂受者加持作法

受者加持　受者三禮
承仕授塗香含香於受者
受者護身法　次大祇師洒水
次誦慈救呪廿一遍加持受者告曰吾今將爲
貴賤同行修當道灌頂夫大峰者釋尊常在說
法之靈地大日覺王三世常住之勝區也山川
草木自顯中道實相之深理石巖碧洞親示四
種曼荼之妙體誠是一乘三密之淨刹也臨彼
幽邃炎熱之夏日蹈玄冬之氷入此巖嶇白雪
寒朝見四季之花於穢土爲淨土於人界爲佛
界誰此山不謂華藏報土依之非宿善不可入
此峰非曩緣不可攀此山受者等依往昔修
因之感果今入最上秘密之靈場將修惠印灌
頂之密法可喜可貴依今授三摩耶之妙相
南無歸依佛　南無歸依法
南無歸依僧　南無歸依佛竟
南無歸依法竟　南無歸依僧竟
次發菩提心　外縛仰當臍
[illegible]
次三摩耶戒
[illegible]
次外五股印
[illegible]
欲受一切諸佛菩薩灌頂成佛種性不斷者當
發菩提心受清淨戒諸佛歡喜所攝受若不受
佛戒者生生不見三寶如木石無異雖對十方
一切諸佛不令成證明然處眞俗證悟受灌頂
職位授清淨戒者要三世諸佛哀愍納受滅罪

生善悉地圓滿無疑者也至心護持
不捨正法戒　不捨菩提心戒
不捨慳恪戒　不捨有情戒
等奉請十方周遍法界微塵刹土帝網重重三
界諸佛尊法諸大菩薩摩訶薩天龍八部等唯
願當峰護法諸大善神等降臨道場證知護念
受者給
次五大願 金合
衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺　如來無邊誓願事
菩提無上誓願證　護持佛子成大願
告曰夫當峰金胎兩部淨刹本有無作曼荼云
々用常敬白
次敬白終仰願今日受者等以入峰灌頂功德
當峰累代諸先達顯密弘通付法列祖三世芳
契師匠云々廻向文讀可
次舍利禮文略
次般若心經
次神變大士寶號
次理源大師寶號
次入道場　以上

○慧印灌頂受者意得

滅罪灌頂受者意得
護身法　普供養金ヨリ　佛眼呪
微音可誦之　振鈴ヨリ本尊呪微音　但
[illegible]

ダドンソワカ

一字金ヨリ一字呪　微音

ナウマクサンマンダボダナンボロン

以上

覺悟灌頂受者意得

護身法　普供養金ヨリ

佛眼呪　微音　振鈴ヨリ

ランバザラハシャランソワリ　微音

一字金ヨリ　一字呪　微音　以上

傳法灌頂受者意得

護身法　普供養金ヨリ　佛眼呪　微音

振鈴ヨリ

ランバザラダドバン　アビラウンケン　微音

一字金ヨリ　一字呪　微音　以上

○惠印三灌頂之事

最勝惠印三昧耶法者龍樹大士形現相承之軌則也。合兩部金胎開理智不二。是則遍照如來三業本有即一之妙業也。今此第一壇初僧祇第二壇次僧祇第三壇果僧祇也。是至超越三大阿僧祇刧到昇至極法身地。又七壇入門之軌則也。已上師師相承之秘訣也。或師曰。我大師習大峰龍猛大士之附屬三部曼茶羅之所在繼彼脈絲兩部上現即一之妙果實二經成立法則一自然不思議之密乘也。云云　實至自然不思議超越三祇之境界大士已傳之大事也。故號峰受三昧流醍醐昌泰三鳥栖鳳舍之御灌頂是此道根源也

○灌頂支度之事

壇場四ヶ所　天覆數品　幕數品　行器十面　護摩壇一面　曼茶羅各一幅　七壇像七幅　十二天二幅　理役二幅　華台數數　油三斗　獨古杵數數　香菓子　供米　獻餅　閼伽桶五口　壇敷布三端　杉五口　打敷二十枚　閼伽棚三脚　佛供覆布一反　紙覆一反　五穀五寶　此外隨師口

祇師三人　伴僧十人　驅仕二人　擔佛供人也　承仕五人　淨衣白衣或黃衣

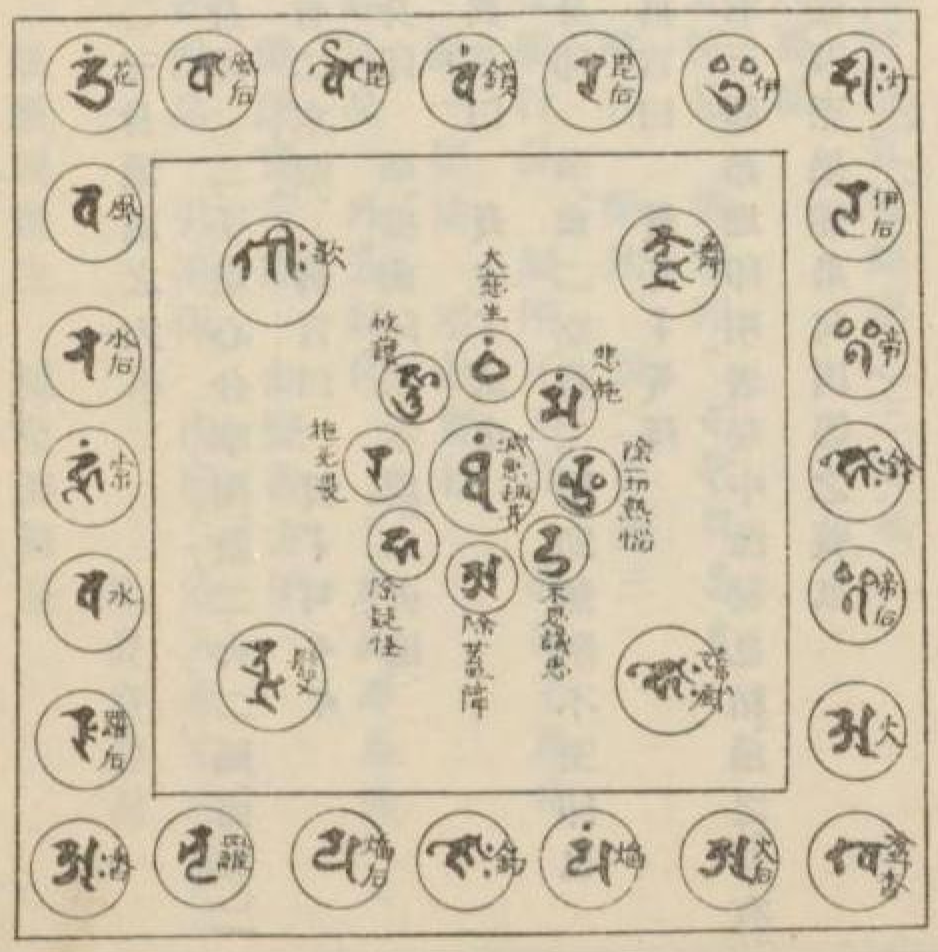
右注進如件

年號月日　三祇師某甲

○惠印灌頂曼茶羅圖

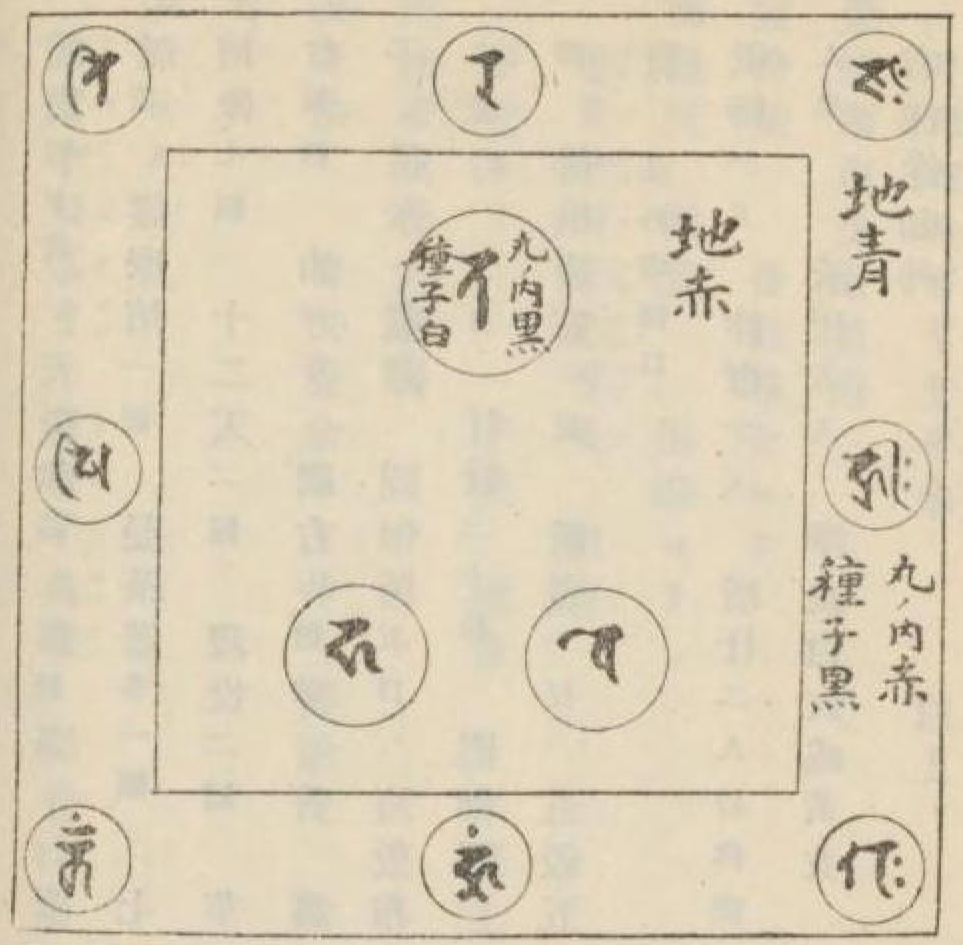
第一滅罪灌頂。滅惡趣菩薩曼茶羅

滅惡趣菩薩曼茶羅之圖



第二覺悟灌頂龍樹菩薩曼荼羅

龍樹曼荼羅之圖



第三傳法灌頂兩界曼荼羅圖畧之

○修驗極印灌頂印明

○三身灌頂之大事

應身印　二手虛心合掌開散二火二風而以二空着二水頭　眞言曰　[梵字]

報身印　準擬前印二空屬二火端　眞言曰　[梵字]

法身印　準前二空着二風即無所不至印也

眞言曰　[梵字]

右三種悉地印明者秘中深秘也結誦之習有從因至果從果向因等之義也

○光明眞言灌頂印明

光菩薩印　先光菩薩半印然後二空二風各頭相拄合之圓余六指開散

眞言曰　[梵字]

[梵字]

○法華經灌頂大事或稱作禮而去大事

夫一乘菩提峰者於其山谷間神變菩薩布法華八軸一修行此峰者必遊寂光土是大乘妙典之功德神變菩薩恩惠也先觀以虛心爲道塲以草木爲供物

次誦[梵字]字一遍

是則以[梵字]字智火燒盡貪瞋痴三毒之義

次誦[梵字]字七遍

是則以[梵字]字智水洗淨身口意三業之義也

次誦[梵字]七遍

此三字者即三身也然則無一衆生而不具足三身如來故自身即大日大日即自身也

次如法華印

南無本覺灌頂三反是則變得十地菩薩之聖位契證五智如來之三昧也

次四要品

方便品　智拳印　[梵字]

唯有一乘法　無二亦無三

安樂行品　無所不至印　[梵字]

觀一切法　空如實相

壽量品　外五鈷印　[梵字]

佛語實不虛　如醫善方便

普門品　引導印　内縛二空入掌右空上之　[梵字]

慈眼視衆生　福聚海無量

相承口云此大事者言語道斷心行處滅也縱

令雖理骨於龍門原上土莫授非機之者云云

○修驗灌頂作法

內縛二中立合 [梵字]

虛空藏 [梵字]

智拳印 [梵字]

外五古印 [梵字]

普賢三昧耶 [梵字]

次護身法

○印可加行表白

敬白理智不二大日如來殊本尊大聖不動明王四大八大諸忿怒總兩部界會諸尊聖衆幷一乘峰中諸天善神言僞惟法身法佛之相承者難得難遇之敎法即身成佛之頓悟者難解難入之妙理也今佛子某甲已行三密之道忝修五相之觀其前因所爲抑亦宿緣令然歟方今得入相承傳燈之密壇欲受許可灌頂之印璽因玆任明王之本誓拂魔障修不動之密軌憑佛力然則囘本尊哀愍之眸立所成佛子懇祈之願給乃至法界平等利益敬白已上

勝覺撰

御法流印信五重

○最勝惠印三昧耶流深旨

初重

惠印三摩耶傳燈三印者是令凡身證三身性一二三僧祇刧由此證刹那超越稱也故即身頓證秘旨從果向因印也

大法祇印 アバラカキヤ

中報祇印 アビラウンケン

小應祇印 アラハシヤナウ

印ロイ秘々 アウン

二重

火部即身頓證秘旨斷麁細妄執

立理智不二道其相者諸法性是自心也心者不令了達心者如皆炎與幻隔歷未諦觀故心蓮花上想𑖀字門是月輪也心雖有滿月輪猶如在雲霧中不能見故開金剛縛押心禮心月輪良久而鼻端守月觀自心相諸法皆空之上成立通達了色月輪是一僧祇後住之大士也次住法界定印空中之月輪與心蓮月輪交會而觀視自心相其便得可授應身第二重

第二重印明

仰得月輪印 アウン

金剛縛印 歸命空獨古

八葉印 心上滿月輪

不秘悉屈 不二則空王

其儘外縛 堅固禪定智

ウンハンドマアヂボウンシッチ

若人求佛惠偈

若人求佛慧 通達菩提心

父母所生身 速證大覺位

アバラカキヤウム

八葉白蓮一肘間 阿字素香色炳現

禪智倶入金剛縛　召入如來寂靜智

三重

士部即身極頓秘旨　斷微細妄執

心相者自性淸淨滿月輪也。無淨無不淨。無染無不染。雖如在雲霧中。自性本空月輪也。故住大獨鈷印。誦五大明。是則寂滅平等究竟眞實智也。良久而出定故遠離諸煩惱能所二執。次結金剛內縛印。當心觀月輪。想成本所尊。是即自心也。可思惟了達心相是二僧祇後住大士也。其自心相幻又幻。玄又玄也。空與自心會成立淨妙自心相。其便得授報身第三重。

第三重印明

覆得月輪印　ウムア

虛空心　我覺本不生五句

我覺本不生　出過語言道　諸過得解脫

遠離於因緣　智空等虛空

アビラウンケン

四重

金部即身正覺秘旨　斷極細妄執

心相迷悟猶如持拳。本來無定相。無實大空也。自心有何處歟。令心相了達者是敎外別傳之心也。佛與自心及衆生廓然本空之心地也。經曰。云何菩提。謂如實知自心。汝除絕離分別。可證自性本空之心相。令了達空色者建立色相。了達之上可授法身第四重。第四重印明是則三僧祇後住大士也。不生疑惑達其道。是聲字即實相一字含千理金文是也

大空性相印　サラバア

本有日輪形印　アバラカキヤ

秘密最無上　不可測量法

唯除不了知　一切皆通達

諸法本不生偈　キャカラバア

五重

水部極頓即妙秘中深秘密

自心是唯空也。本分法證者如空見月。吾至極印證者無道無無道無離別無無離別無空無無空。諸法皆空絕離之上成立本有實證也。此道本無言語以心傳心也。文字者言語器也。實證離言皆是默然也。又杜口非不說。藥不說字演不說意。離於不立文字言解不立文字理。言語慮絕而不說者豈悟道迷途有何處證何理哉。言詞上離言語而立言語。是本分實證也。金胎之上成立理智不二言詞慮絕之上立一字不說一字含千理。理理智不二不說說上授秘密印明。是即不二第五重法身地之後住自性三味耶盡也是一切言語盡諸軌盡玄玄溟溟盡色空了達盡而已

極秘二非一印　虛空心歸命不二尊

ナウマクサラバホ　二非　得住無相心

タラタセンダ　一密合面　不轉於肉身

マカロシヤダケン　以不秘押一密甲　了空心月輪

ギヤキ〱　サラバビキンナン　以則深押不秘甲

ウムタラタ　二奥立合

カンマン　最秘二非五印　二非則立

ナウマクサンマンダバザラダン　不立

センダ　秘立

マカロシヤダ　乘立

ソハタヤ　宗立

ウンタラタ　深立

カンマン
妙最秘開合不至印　合掌㸚散
ナウマクサンマンダバザラダ　宗乘合ア
一密合　ビ則深合　ラ二奥　ウン不秘ケ
ン成而カン
ナウマクサンマンダバザラダ　不秘開
ケンカンランバンアン
右不二即一定證一決常入諸佛自性三昧耶
從因至果印
二非
則深立合　小應祇
二奥開立　中報祇
不秘宗乘立合　大法祇
空心不秘立　印安中丹田
[illegible]長聲無盡

入寂靜不動三昧經數劫永不可出定是即身
即心秘密定也
表第五重法流者理智不二最勝惠印三昧耶
極印極壇第三重也然則三祇師何代傳燈職
位等盡之妙覺果乘薩埵也者宜令超越劫員
傳燈聖者何々金剛何々阿闍梨耶授與者也
大三祇師　僧正　何介　何印

○早早念誦法
先取珠三匝而入蓮華合掌
オンロシラマニ。ハラハダヤ。ウム　三反
次旋轉　三遍本尊呪
右當萬億數遍也

○起立座大事
先外五貼印　[illegible]　三反
次五貼杵取風空間橫挾　[illegible]　三遍
下座置中央五貼可起座　口傳云念珠三匝盤
上置可也
歸座時内五鈷印　[illegible]　三反
取杵可上盤　已上

○閼伽水加持之事
當日後夜大阿闍梨供受者酌之
先發願　至心發願　水神勸請　護持受
者　悉地圓滿
次以獨鈷[illegible]加持　各二十一反
次軍荼利眞言　百反
次水天之眞言　百反

次以桶二口各三杓入之
了受者持受者先立還也還間天秤擔天四
方無暗受者悉地成就僅東方許晴二三生
得度雲滿遍悉地難成一桶　初夜　一桶　後夜
料也　已上
右一帖秘中秘深中嚴深也令他見者其罪無
盡　云云
惠印三昧耶流深旨終

○修驗極印灌頂法秘口決

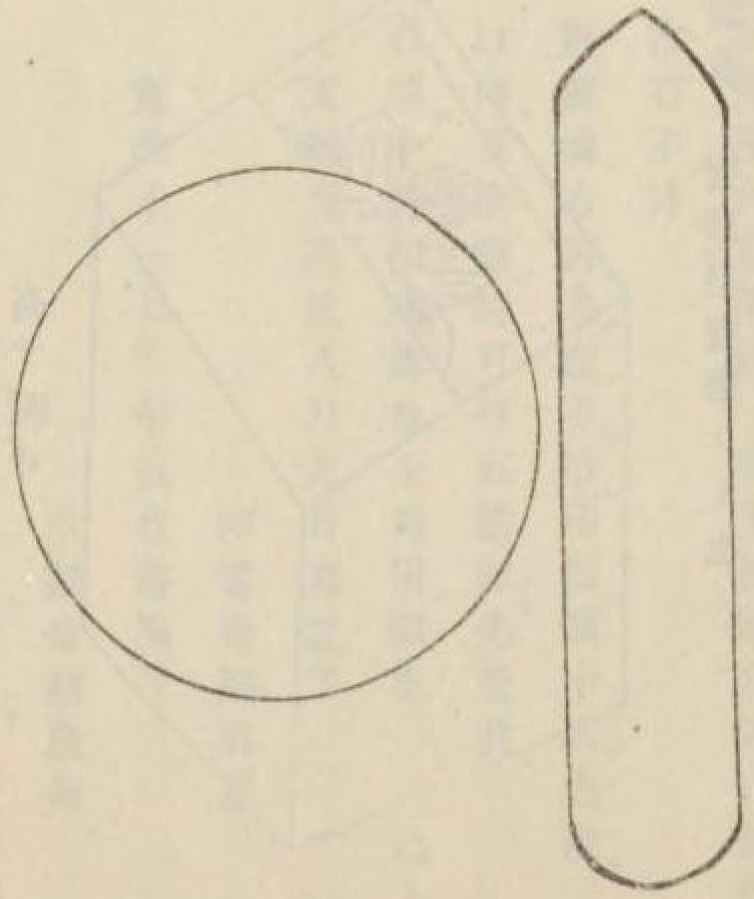
仰云受者承仕皆參由可申導師持柄香爐念珠
一古杵從後戶入正面座大金剛輪呪廿一返可

誦
次承仕辨供
次登壇
七壇內大日法可行表白時諸衆一同微音五
字明唱先達五大願終護持受者成悉地句加
第三本尊加持終下座正面座散念誦了大日
佛眼百遍大金一字前
片八葉　此時可入屛風（堂南西角）內以一古枠加持受
者頂𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽（ロイ廿一返）也　受者（西）南面下座先達
（東）北面上座二人成彼印𑖪𑖽字（百返）行之（後）抽擲先
達敎授之
先加寶冠（前ニ有ベシ）（ロイ抽擲之）　次覆面
取花　先達取義受者取進義兩義也先達任
意
五金剛　假名授之

秘密印　一密印也
金箆或用竹
鏡　無柄鏡也
輪　金木用之最貧者用紙輪
法流相續如初重例
ロイ此時立可入西北室受法了還西南室片八
葉次第了登壇
先東面受西面高座下座相續了脫寶冠
五重即信渡之懷之
導師立壇前一禮登壇
大金剛輪（百返）一字（百返）巳下如常諸衆默然
印佛讀經無之
撥遣無之
下禮盤一禮
東面高座

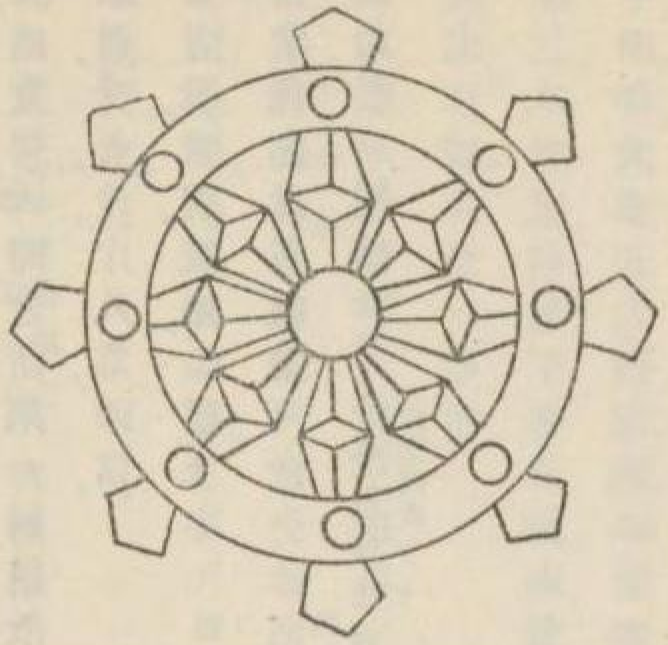
內護摩片八葉事也授之了壇前結印撥遣　投
花也
次大日五字明廿一返了
高聲出堂可云聞之諸衆一同退散
先達召受者渡片八葉印信
次受者脫袈裟破壇　巳上
出堂先達受者次第可致
大壇敷曼茶羅等（仕方大凡例傳法灌頂滿座各別
也）

金箆　長サ五寸廣四分
劒形　寶形



明鏡
柄ナシ裏ニ波紋可有之
大サ五寸四方

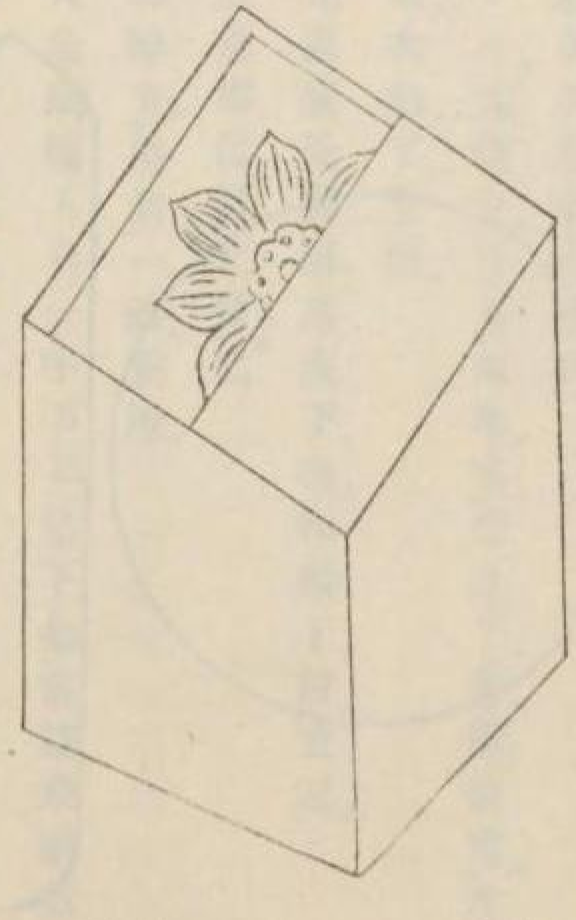
輪寶　如常



五寸四方

方篋（カタバコ）

高サ四寸

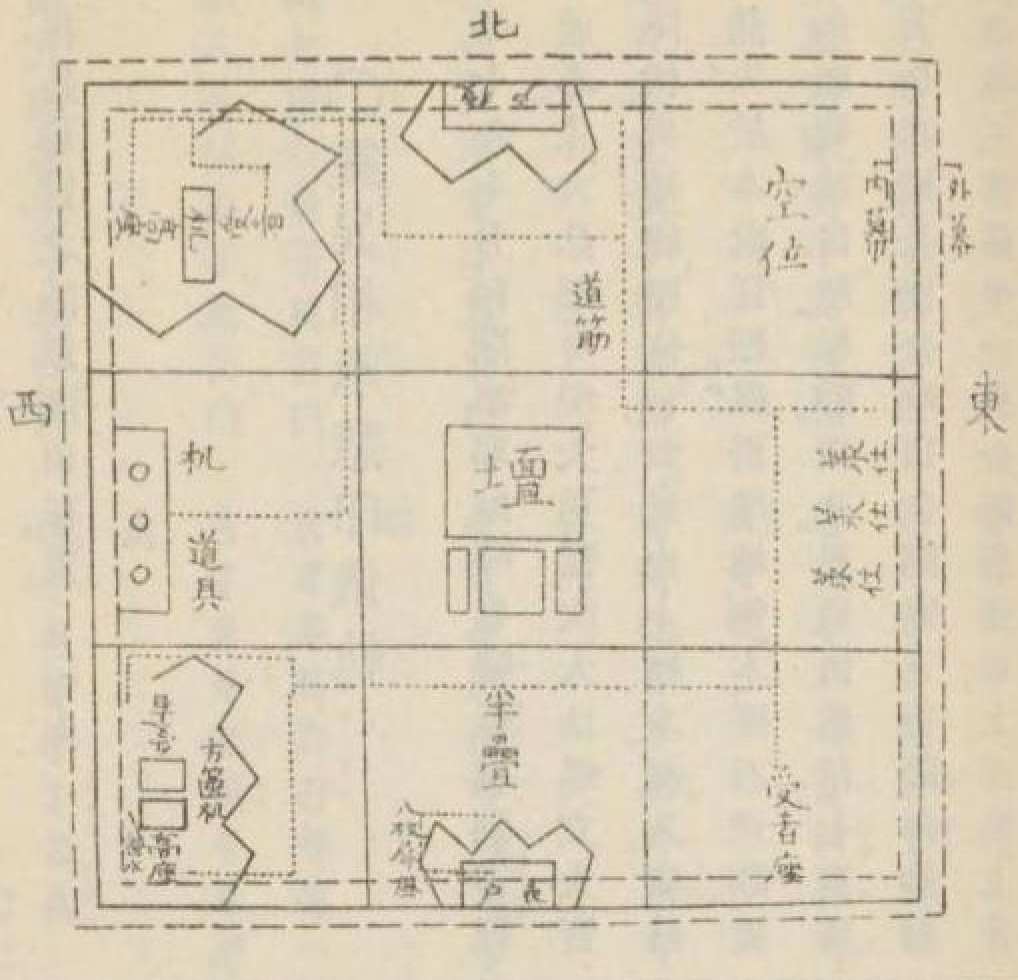


方篋蓋　寶形但寶形ノミ也

一古杵寸法六寸

道場不立本尊

道場圖



道場六間四方

受者出堂可為表戸

口傳片八葉印信一所篋鈸輪方篋一股渡一古右手持

篋鈸輪方篋入左手持印信懷中入退散

口傳五金剛時可外五鈷印先受共

口傳中丹田水落也上丹田額也　已上

天明元丑秋八月九日寫之了

阿等金剛宥惠

寛政十一巳未年五月書寫了

空観金剛慶命

內護摩授之　口傳是片八葉印信法流相續之后法界定印安中丹田云云此已下盡迄內 [illegible]

也是迄了可致撥遣

水灌頂至是洒水也只洒行者也八葉加持也

巡灌頂四字誦四方安吾一古成居䕃中
去覆面末可去秘密印了可去也
取花是秘旨之深意灌頂在之　以上

○靈異相承慧印儀軌

寛平七年七月阿闍梨耶阿哩也囉怛曩到吉野之邊心生大忿怒身現大勇猛吹大法螺立大寶幢降伏異類經歷修行到於山上猶步深入爾時忽然失於本處猛烈風雨洗地倒木礫石飛翻晝猶如暗夜後自然風靜雨止見廣博嚴淨七寶所成黃金宮殿是卽金峰頂金剛藏王菩薩淨妙刹土也藏王菩薩坐中央金剛寶蓮華上而與上首法喜菩薩十五童子等有無量人天聖衆俱

爾時金剛藏王菩薩摩訶薩告諸大會言汝等諦聽我是眞身卽能寂世尊也欲度末世情惡人天假現猛惡威怒之形實久遠成道究竟已滿大身酬金剛法喜意願而卜淨土金峰應行者願欲而現微妙莊嚴身與忿怒暴惡身此化身名金剛藏王菩薩亦名悉擅陀菩薩亦名忿怒金剛王童子又有十五童子皆是過去久遠劫已成菩薩也今爲藏王侍衛人天擁護來現此身復欲度不信衆生使隨順歸依人天故去金峰移居播在地其第一名除魔童子第二名慈悲第三名後世第四名惡除第五名劔光第六名撿增第七名虛空第八名香積第九名經護第十名福聚第十一名常行第十二名聚飲第十三名宿眷第十四名禪前第十五名羅網皆悉有眞言

第一除魔童子眞言曰

第二慈悲童子眞言曰

第三後世童子眞言曰

第四惡除童子眞言曰

第五劔光童子眞言曰

第六撿增童子眞言曰

第七虛空童子眞言曰

第八香積童子眞言曰

第九經護童子眞言曰

第十福聚童子眞言曰

第十一常行童子眞言曰

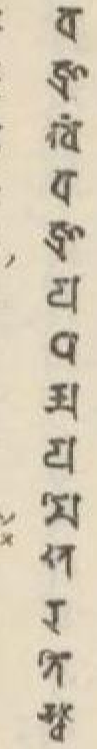
第十二聚飲童子眞言曰

第十三宿眷童子眞言曰

第十四禪前童子眞言曰

第十五羅網童子眞言曰

次當說十五童子之印相其第一印二手虛心合掌二頭指柱二大指頭作金剛合掌又無量壽寂靜印立二手大指小指少鉤安口兩角又大金剛輪印第一印相或二手外縛立合二中指又被甲三貼印虛心合掌少開立二中指或虛心合掌二頭指寶形開向二大指立又八葉蓮華印右手伸

五指向外立三拍金剛掌中。又內縛立開二大指
二中指二無名指寶形。即金剛合掌是也
次復當說金剛法喜菩薩形象印契眞言。此菩薩
昔成菩薩道圓滿十地十忍十具足。隨順藏王本
身近侍仕。是究竟菩薩形也。如文殊師利右手持
利劍左手執持金剛一貼杵。頭戴華冠。遍身白肉
色微笑形。坐寶蓮華。是菩薩秘藏印相者。金剛內
縛立合二中指。如大獨古印三度左右旋轉作辟
結護持其眞言曰

藏王菩薩說是等眞言印相已。十五金剛童子各
各歡喜踊躍現大神通西遊戲嬉化。時法喜菩薩
(變身小角形像)入普現神妙三摩地忽成老翁形
相着服赤色袈裟右手執六輪金錫左手持一貼
金剛杵總髮亂而被身背着鐵下駄到寶前展

尼師壇長跪合掌作禮而言。大聖化用無窮現一
化身即汝身者大聖觀自在如意輪菩薩也。欲施
化用現此肉身。三十三身應現。本誓不虛。我往昔
於此山中顯現藏王菩薩鎭衞此山擁護國界。然
聖力微劣魔力強盛故非聖不遂經歷修行不聖
練行自然廢止。聖緩緩然闘菩提心遂果經歷不
聖停停焉生惶怖心是聖所知見。凡所不知見測
量今哉應時機而攀躋此巖頂靜靜而列此界實。
實應化大聖也。是故我敬禮大悲觀自在如意輪
薩埵隨類利益大悲者
我昔於龍樹菩薩所受得秘密與儀。是此末世相
應道師十界具足尊形。阿遮羅大聖契印實語也。
起從地獄界行相至佛果是離苦二行成立。最後
到法身地修行證果契緣授秘密印明是理智與
一密深旨今當授正灌頂一密印其印者二手合

掌二頭指屈中指拄附二大指頂二頭指寶形表
理智不二一密印眞言曰。𑖀離立與肩齊向外。左
誦𑖀右唱𑖁𑖽然後合印而二頭指寶頭當頤下閉
眼安心下際行住坐臥也。誦長聲𑖁𑖽字。勿令心意
散亂。是則顯得成佛之印明也。到十界互具不動
密印成身成心深意則當受我本師那伽阿賴樹
那薩埵大悲者今所誘導剎土在西方極樂界會
西門
爾時聖寶歎喜而言。請速引導三遍投地而拜與
金剛法喜菩薩大悲者共乘師子而昇其界莊嚴
微妙。黃金爲地。七寶所成有多寶塔懸垂珠鬘瓔
珞鈴鐸幡繒四方有四階道常雨無量摩尼寶華
以爲飾莊又四隅有四大寶香爐解脫香薰馥充
滿殿內摩尼燈燭光耀復有無量天衆奏微妙樂
無量天女歌舞讚頌。無數億天人衆圍繞充滿中

央寶座用梵摩尼七寶所成其上龍樹菩薩趺坐
身色白肉頂戴五如來寶冠右手持獨貼金剛杵
左手持理智寶篋說理智具密妙理轉大法輪
爾時法喜菩薩揖聖寶言。汝東階西面而坐修行
地故聖實向菩薩作禮而言我今隨時機而現化
身爲施化導實觀自在應化自性淸淨法身雖出
生濁世不染濁垢譬如蓮出泥中不染游泥。衆生
胸中肉蓮觀自在三昧耶形。今聖寶從一切如來
淸淨法性內蓮華生。能引導衆生遇此教者自性
淸淨肉蓮開發。哀愍慈悲一切衆生故我引之如
來薩埵垂大慈悲授與秘密瑜伽深旨。令彼得道。
普化敷置後來。唯願大悲哀愍授與之
爾時那伽阿賴樹那大薩埵告聖寶言。法喜與汝
共雖爲究竟達者隔生故不覺知本性遇與則自
然智無始智開發。是故法喜不出穢土而觀自然

性具俗諦而不改自性聖寶棄捨塵埃雜染隨時示化救道轉變顯現眞諦善哉善哉。汝諦聽。爲說之附之

夫理智本性自然要路。(理智不二說相)理者無相二順而仰。其形月輪依事順。五輪是果也。智者有相逆而覆其形蓮華依事逆。五輪是因也。俱舍者非智非理先佛所不說。所以何者。諸佛心性非假相非非假相非數數。非非數數無二心。唯一自性心本佛。從此一自性心出生理理無數智智無邊之二相。今此時乎。聖寶體諸佛心。無相常住非假身法爾理智自具。無相無念觀智與理互相涉入。自在現心王自性應身自性動作應用方便隨順心王情欲。是故與汝瑜伽欲令俱密覺知。先當入秘密道場。其瑜伽法有五種別壇今當說其義利功用(五壇者一滅罪覺悟灌頂此有滅罪覺悟灌法三壇次二三四重併五重)五壇中第一滅罪汀初先入除惡趣菩薩瑜伽。應住三摩波提。其故無始以來日夜昏迷而作無量罪。依此業報難得證果。住此三昧如朝露遇日光自滅。夫此菩薩本有無作佛悲智强力殄除罪垢法身。先壇外念菩薩眞言作禮。當憶想懺悔所作罪報。次欲入曼茶羅。想入本尊遍法界身中肉壇雖至壇內尚懺悔業過時。以歌詠音樂可證明彼。役者盡敬禮心。次(金剛眼)觀目威光普遍結界。過此想氣之薰風者拔苦與樂(召罪)觀想招罪垢目前。次(摧罪)以本尊印摧破罪過。次以此契印益結界護助。次(淨菩提心)觀圓滿無上菩提心。次(業障除)成本尊身以我心肉蓮契當尊心肉蓮本尊與我一等。無有異體復無有罪垢。令汝凡身疾證無上菩提。其曼茶羅依法書中央置法界解縛字。又有菩薩聖衆眷屬圍繞恭敬。(本尊滅惡大士

印明(梵字)除惡趣菩薩契印右手伸五指掌向外心前覆。觀罪業凝結。黑丸摧碎之。業障忽滅。地獄關鎖自碎。菩提直道速開。密言曰

[梵字]

第二覺悟灌頂當說。次壇。即可入我三摩地。是契當我三昧覺悟無明之暗路速生菩提芽。欲昇曼茶羅者壇外而禮自性佛。次入外界抱持一鈷金剛是我三昧地身也。融通互入同一觀想。次淨身口意穢業得成就三部諸尊。次被堅固悲服而後當獨步如來究竟地彌入曼茶羅者先當結誦此印明(覺悟台印明)結寂靜印誦此眞言

[梵字]

過去無量劫以來住菩提道場諸佛皆念持此眞言。由此眞言功力。毫不退覺心假令雖破禁戒無咎。能除諸心魔寂靜不散。心樂忽成。疾滿菩提正智。是故欲入諸三昧耶者先當勤修之。登此正覺臺已。然後當入曼茶羅。次(法界圓滿)古佛果位轉大法輪加持懇誘行者成意願令諸人天結緣佛果。先寂靜不動。如入奢摩地。次仰兩手摩頂上三遍長生三身頂髻也。次(佛果輪緣)於心上總合十指爪打心上三遍。是以十波羅密括合印摧破三毒害心。令心王寂靜之義。次永可入定。如是重度則不違背菩提心頓證自在無礙心。其眞言曰

[梵字]

次降伏散動意鬼。先以兩手合掌合四指頭大指頭三遍彈指(度欠思議)是撥去三毒性鬼。次合掌去五指隙如輪輻安心上左右旋轉五遍轉五智輪故散動思惟皆滅生正思議光。是印明無量諸佛常持由念持此印明伏貪瞋痴毒鬼制散動心能滿意願常轉大金剛劍輪乃至菩提不失正思

惟者由此印呪悍力是秘中之秘。密中之密印也

眞言曰

[梵字]

次入佛菩提（入門印言）正覺門印。二手合掌屈頭指鉤亦合指殆。二大指竝屈入掌中。大指頭押無明指根本。心安靜下臍當誦秘明。由此印呪功力入正覺智門圓滿究竟智力速證十地等妙覺理智俱密十三果眞言曰

[梵字]

[梵字]

[梵字]

次入如來眞實智門（合門生印言）合爲一體無有自他隔歷心等無異體。如來身與凡夫心自在互涉入影現。摧滅有漏智堅固無漏智開示悟入自性心蓮臺。是名合門生印。二手外縛竝屈二大指入掌中出入斷有漏智種生無漏智力安印心前。

眞言曰

[梵字]

[梵字]

次（十三地印言）結法界塔印。其印者二手金剛外縛立拄二中指如寶形開立二頭指立合二大指二小指如五古金剛杵。然後開立二大指二小指即成。立合二中指理智俱密佛開立二頭指等妙二佛。開立二大指二小指四智表示。內心融通法界圓滿自在形相。總印上連中虛亦下列開發無明理智亦不二圓滿十三佛地。是秘密瑜伽奧秘也。十三地瑜伽密明曰

第一地瑜伽眞言曰　[梵字]

第二地瑜伽眞言曰　[梵字]

第三地瑜伽眞言曰　[梵字]

第四地瑜伽眞言曰　[梵字]

第五地瑜伽眞言曰　[梵字]

第六地瑜伽眞言曰　[梵字]

第七地瑜伽眞言曰　[梵字]

第八地瑜伽眞言曰　[梵字]

第九地瑜伽眞言曰　[梵字]

第十地瑜伽眞言曰　[梵字]

等覺地瑜伽眞言曰　[梵字]

妙覺地瑜伽眞言曰　[梵字]

本有無作佛眞言曰　[梵字]

誦此十三地眞言順逆可遶行。順遶從因至果之義。逆遶從果向因相。前佛皆因此印言而成正覺。以此印明救護衆生至菩提道。其功德古佛尚不能測量。是即諸佛自性秘奥

次（大智慧印明）結大智慧印。其印相者二手合掌屈二頭指上節合背。以二大指押二頭指上節。此印如來般若塔印。由結此印故隱蔽有爲痴種顯現大空智藏成就般若無盡藏。唯依此印明薰修力眞言曰

[梵字]

[梵字]

次（金剛摩抳轉成福智種印明）結金剛摩抳轉成福智種印。此印秘藏寶珠寶體。外縛金剛堅固形。二頭指寶形舍利全體竝立二大指拄承二頭上節。理智不二一密。等同舍利身者理與智同體。一密與舍利同體。二中指交合三遍大定智慧發起出生大寶功德藏。由此功力安住大乘三摩地之義。是故結誦此秘印明生大空智財寶不虛。能足富饒貧之衆生。其印相者二手金剛外縛二頭指寶形。竝立拄承二大指立合二中指與蘇羅之語

倶交染。眞言曰

[梵字]

次（環輪圓成印明）結環輪圓成印。其印者舒二手五指、安心上。向外二大指二頭指互取作環輪。左右旋輪三遍。即大金剛輪環也。能摧諸惡趣圓滿大菩提。成就諸意願。由此功環手足之骨節。轉大法輪。莊嚴諸佛菩薩微妙身。成大供養。復焔光威德能伏諸魔黨。二中指作寶形。隨願雨諸金銀等財物天淨妙服。自在無礙也。眞言曰

[梵字]

次（龍樹菩薩遍法界無礙觀）當觀想我龍樹菩薩心上有大蓮華王。上有[梵字]字。遍成金剛舌。又轉成菩薩身。身白肉色瓔珞莊嚴遍身。天帶垂下。臂釧指環。頂着五智寶冠。結跏趺坐寶蓮華台。菩薩又入普賢色身三昧。轉成三鈷金剛。普放大光明照曜一切衆生。離苦得樂。又旋轉入彼身中。摧碎身中所有業障。成菩提心芽。種從芽種發生無量言聲。通達解了諸修多羅藏毘尼戒藏等。後還來入彼身中。等同一切衆生身。轉法輪滅身垢濁過患。菩薩身與我身同一無差別。此杵轉成菩薩身。聲聞形着赤色袈裟。坐大腸而安坐。左手取袈裟二角。右手持三鈷金剛杵。能說一切經律戒體無義滯辨了斷決。終入三昧地。成[梵字]字施益十方。拔苦與樂。反成金剛語菩薩。身相微妙。兩手作金剛語密印。心樂自在而住。如是觀終結菩提證印。誦自在無礙辨眞言曰

[梵字]

其印者竝二手拳。而從臍至口仰開。二手合背隨言屈伸。是遍滿十指十界自在解脫離語離解之

相也。如是印呪能證世出世之大道。

次（發菩）結本尊秘印明。二頭指挾八葉。時華契當同一倶緣。若汝意樂不合尊誓。汝意華不至我意中。墮落他界位。華愼而勿懷他念。華至本尊果位。速當證明得佛菩提不久

次當說峰會限量龍樹曼茶羅。（同權限量曼茶羅說）曼茶羅中央置我薩埵身。我左後隅置金剛法喜菩薩。右後隅置大覺王彌勒佛陀。左前隅置深砂神鬼。右前隅置辨財天女。

第二重正面除魔童子。右繞慈悲童子。後世童子。惡除童子。劍光童子。撿增童子。虛空童子。香積童子。八方置在。法喜菩薩（法喜大士形像）[梵字]字爲種子。獨鈷爲三昧耶形。形像如前說。彌勒菩薩（彌勒菩薩形像）[梵字]字爲種子。寶塔爲三昧耶形。微妙熙怡貌。而瓔珞嚴身。頭戴五智冠。身色黃金。二手結定印。印上置舍利塔。深砂鬼（深砂大士形像）因業字。加損減點。以爲種子。全體具惡心。令萬種損減爲性。白肉色具足二臂。右手把人頭。左手持數多經卷。或持一胋金剛。頭戴蛇華冠。乘黑蛇。背辨財天女（辨財天女形像）[梵字]字爲種子。琵琶爲三昧耶形。白肉色而相好微妙。具足八臂。或二臂。八臂左持鉾三鈷金剛杵寶弓輪。右持智惠利劍鈎箭二篌索。三臂左右持釵與寶珠。頭着華冠。容貌美妙。三千界中無能勝者。除魔童子（八大童子種子三昧）[梵字]字。或[梵字]字爲種子。五輪塔爲三昧耶形。白肉色。左手持五輪寶塔。右手持三鈷金剛杵。慈悲童子[梵字]字[梵字]字爲種子。羯磨輪爲三昧耶形。左手持三鈷叉棒。右持羯磨輪。身赤黃色也。護世童子[梵字]字或[梵字]字爲種子。寶箭爲三昧耶形。左手持三戟。及右手持寶珠。身黃色也。惡除童子[梵字]字或[梵字]

字爲種子開敷紅蓮華爲三昧耶形左手持三鈷金剛杵。右手持寶棒身紅色。劍光童子〔梵字〕字或〔梵字〕字爲種子金剛寶幢爲三昧耶形左手持寶棒或捧化佛像。右手持三角火印身青黑色也。檢增童子〔梵字〕字〔梵字〕字或〔梵字〕字爲種子。五鈷金剛杵爲三昧耶形。左手持羂索。右手執五鈷金剛杵。身色深黑也。虛空童子〔梵字〕字或〔梵字〕字爲種子如意寶珠爲三昧耶形左手經卷右手持一鈷金剛杵。身吹瑠璃色也。香積童子〔梵字〕字或〔梵字〕字爲種子。輪寶爲三昧耶形。左手持蓮華或金剛拳安腰。右手持利劍。身白肉色也。亦說八大童子印明除魔童子二金剛拳。仰左覆右相重眞言曰

〔梵字〕

次慈悲童子內縛竝伸二大指捻二地根眞言曰

〔梵字〕

後世童子內縛二頭指立交眞言曰

〔梵字〕

惡除童子外縛立合二頭指蓮華也眞言曰

〔梵字〕

劍光童子外縛立合二中指屈上節劍形也眞言曰

〔梵字〕

檢增童子二手外縛立合二中指開立二頭指立二中指背不着。立合二大指與二小指爲五峰是五鈷金剛杵印也。眞言曰

〔梵字〕

虛空童子內縛立合二頭指屈上節寶形眞言曰

〔梵字〕

香積童子外縛立合二無名指。立交二小指眞言曰

〔梵字〕

以上說八大童子印明。已八大童子者即藏王菩薩侍衞聖衆也。皆古佛變化身。爲護持一切衆生現童子形。法喜菩薩爲供養我那伽阿賴樹那來列此曼荼羅。又彌勒尊藏王菩薩本地身。此本地身即我羯磨身。我事業任用彌勒菩薩作用。是故列之。深砂鬼王辨財天女者爲隨喜護法亦來列此界會故二神印明當說秘中之秘。二手金剛合掌屈二中指合背。二頭指立鉤以二大指押二頭指是深砂大鬼王身印也。眞言曰

〔梵字〕

又印。右手大頭二指寶形安右腰左手大指小指寶形過肩上眞言曰

〔梵字〕

〔梵字〕

又印合掌屈二頭指置二大指上又開立二小指開立二無名指又開立二中指。眞言曰

〔梵字〕

又印金剛合掌或用秘密心印其印者二手內縛立合二中指二頭指背纏二中指合頭隨言緊縛。二無名指押二小指叉間竝持二小指峰出大指頭指間虎口二大指竝拄附二無名指上節即成唱明呪作蛇翻動散走形欲爲鉤召福德財產者取離二頭指爲寶形若亦欲降伏諸敵讐者散走怨人他方者屈二中指上節爲利劍形二頭指上節附立二中指上節爲三鈷及金剛形想打破彼全身堅心奮迅而誦此眞言欲求衆人愛敬者二頭指繞纏二中指爲愛憐索以二大指相附二無名指頭以二小指押二大指上節文除滅無量障

碍災患，降雨止雨動山渴海能除諸蛇蝎毒虫難，
等百事速得効驗眞言曰
[illegible]
辨財天印明二首二手虛心合掌。屈二頭指上節，
寶珠屈二中指上節利劒形。是名辨財天如意寶
珠劒印眞言曰
[illegible]
又印二手外縛立屈二頭指寶珠形竝立二大指，
隨誦眞言屈召指峰收掌中是生天祥地福等自
由召請如意寶珠珠庫平義也。萬福涌出眞言曰
[illegible]
已上龍樹菩薩曼荼羅會竝聖衆秘密印明說畢。
依我得記莂者三世諸佛所令讚美所以何者爲
諸佛辨舌爲毘尼本芽故從過去無量億劫以來
變身如恒河沙隨時機施利益術諸佛爲主伴依
時機根性故說究竟利益密意
次第三傳法灌頂當說本有無作秘術得此法得
自在無碍常住樂欲令受者昇至曼荼羅者先可
昇壇場眞言觀身軀淸淨被乘稱歎自在無碍，
遊戲十方淨刹土乘寶王妙蓮華綏綏而須昇道
場眞言曰
[illegible]
漸至聖前護持獨鈷金剛杵如守心肝誦登覺臺
眞言徐々而座正覺壇假如來慰勞受者如令信
實誓戒此密壇素白凡侶頓成佛究竟果報令一
切世間救度深旨也。故先唱誦歌讚證明適悅次
（傳法三種印明本說）當傳三身契印令凡身證三
身性三身者小應祇身中報祇身大法祇身小應
者應身如來中報者報身如來大法者法身如來
大中小讚美驗語祇者一二三之僧祇劫由此證

明刹那超過之稱也。故三身印明即身頓證秘旨
其印明曰
二手合掌屈二頭指上節置二大指上有深旨是
大法祇印眞言曰
[illegible]
次前印改二頭指二中指置二大指上是中報祇
印眞言曰
[illegible]
次前印改二中指二無名指置二大指上是小應
祇印眞言曰
[illegible]
是三身印也。此三印從果向因之印也。亦有從因
至果密印。二手內縛立合二中指是小應祇立開
二頭指是中報祇立合二大指二小指是大法祇
密印。眞言功能如說諸儀軌
次當入住諸佛自性三昧耶虛心合掌立二大指
安心前禮心王口誦[illegible]字入寂靜不動三昧經數
却永不可出定是名即身即心秘密定
次兩部大日印明禮法報二身本佛入此定可修
此秘印明曰二手金剛合掌誦[illegible]字又虛心合掌
誦[illegible]字是法報二佛秘密印明。無緣衆生雖生同
界無聞此印明名字又有秘密印外縛立合二中
指。屈上節劒形立開二頭指立合二大指二小指
四指即成。是果界密印也。二手合掌竝立二大指
屈二頭指置二大指上是因界密印也。次（理智不
二界會）當說此會曼荼羅行位中央說有本有無
作大毘盧舍那如來身。廣大寶蓮華上有八大師
子負滿月輪其臍分有三鈷金剛杵。上有八葉蓮
華上有百光具足月輪中有〇〇轉成如來身身
色空色結彼印着彼寶冠光明普放十方出生無

數、佛菩薩人天、隨行者意樂、置無量聖衆、一切佛菩薩人天虫畜器界無不攝此曼荼羅、復呼歷諸災障業垢、如餘部廣說、取要爲之。次復當說即身頓證秘旨（第四已下二重法流本說）諸法者即自心異名也

若心不寂靜。如天與地是名隔歷心、其心蓮華上想〔梵字〕字門、良久勿令退、其印二手當臍分仰左右、手重二大指柱頭指、是名仰得月輪印。唯唱〔梵字〕字自然〔梵字〕閉、勿散。次金剛縛、唱歸命空獨鈷八葉印。唱心上滿月輪、前印屈二大指安掌中。唱不二即心王、其儘外縛、唱堅固禪定智。又誦〔梵字〕立合二小指〔梵字〕。立合二無名指〔梵字〕。立合、二中指〔梵字〕屈二頭指承二大指上〔梵字〕。莫休息。斷麁細妄執法也。次（三重法流）即身極頓正覺者唯押心、名〔梵字〕良久、而結金剛內縛、當心爲思惟相、

次以前仰得月輪印逆而安臍分、是名覆得月輪印、唱〔梵字〕聲入寂靜、良久、而發起〔梵字〕一聲、虛心合掌、止無作無着。

次（四重法流）斷極細妄執、先結大空性相印、其印者二手合掌、以二頭指押二中指上節、以二大指竝立押二中指中節、離二小指開立、即成稱大空名〔梵字〕爲自心性。金剛合掌、放二大指〔梵字〕放二頭指〔梵字〕放二中指〔梵字〕放二無名指〔梵字〕。放二小指〔梵字〕爲本有日輪形、印如是誦曰

秘密最無上　不可測量法　唯除不了智
一切皆通達　〔梵字〕

如是有法次第、所以何者、依淺有得、依深有得、雖淺不可棄之。雖深不可依、惟依其根性契緣、是故說淺深說次第、得一印一明、無不成佛、何況若干、觀想印明乎。復次（五重法流）說極頓即妙秘之中、

深秘密、雖修習諸尊瑜伽事理、不信解獲得抱持、如意寶珠、如不知福德功用、譬如愛於珠光明、愛法功用於其名字、不得眞實證明、今會諸軌超絕之建立也。是契當出現藏王菩薩之儀形時氣（氣ハ機乎）故。夫法身如來雖卜淨土、非已身外、如來心者自已心王也。爲大慈者現莊嚴相好形、爲大悲者示暴惡瞋怒形、實兼大慈大悲攝大悲大慈、故不止果向因而發生利益、故進止阿遮羅明王一尊、是理智不二界會定證也。其極秘印明者。（火界呪秘說）先虛心合掌、誦〔梵字〕是一切如來等敬禮集束此一尊也。結非內外縛印、誦〔梵字〕是棄離叱呵心、強盛安住無相心、改二無名指合而誦〔梵字〕堅位即身即不動而現大忿怒形、以二大指押二無名指、誦〔梵字〕噉食一切障災、

了達大空、如滿月輪增加威焰光、以二火指押二大指甲、誦〔梵字〕令難調者恐怖可畏。堅固菩提心、圓達大空々秘密心、立合二頭指、觀誦種子〔梵字〕是成己身不動尊體

次最秘印者（忿教呪秘說）二手非內外縛、立右中指、誦〔梵字〕是敬禮因分集攝本有不動義、前印立右大指、誦〔梵字〕現大忿怒降伏大魔。前印立左大指、誦〔梵字〕恐怖衆生、令精進大菩提心、前印立左小指、誦〔梵字〕破壞有爲業種、成就無餘涅槃。前印立右小指、誦〔梵字〕調伏世出怨讎災患、令恐怖堅固獲得圓滿大菩提心。前印立合左中指、誦〔梵字〕字、所謂以自身本具、不動冥合衆生無作本有不動尊而爲一體出濟度門義也

次妙最秘者（一字呪秘說）合掌誦〔梵字〕立散十指、誦

[梵字]立合二小指[梵字]。立合二無名指[梵字]立合二中指[梵字]拄屈二頭指峰[梵字]立合二大指承拄二頭指[梵字]次誦[梵字]字是令修行門不動敬禮得心也同印[梵字]散二大指[梵字]散二頭指[梵字]散二中指[梵字]散二無名指[梵字]散二小指[梵字]是濟度門不動也

復次(內呼麼片八葉)即身成佛要道有內呼麼秘密儀吾龍樹金剛大毘盧遮那佛授與聖寶金剛持菩薩灌頂。究竟成就片八葉理智不二內呼麼秘密儀。今教授汝。二手結彼印足印同之。觀大空中有大金剛輪上有八葉蓮華上有[梵字]字變成心王形色如大空色自口爲嬾淨心爲薪以心火燒盡其心真言曰

[梵字]

是燒盡無始以來業種令爲灰燼次取六大獨鈷投上方誦此字[梵字]赤獨鈷杵入八葉印中向下三遍振之[梵字]次大獨鈷杵安片八葉我大獨鈷杵居片八葉此半身有上五界半身沒在下五界以開示悟入字安東西南北饒益器界山河次召請受者八葉印灌水頂上真言曰

[梵字]

次取華誦真言投已身心上心諸佛捧肉蓮華投華真言曰

[梵字]

次取華受者進本師師授受者互座之把華。真言曰

[梵字]

復次取華置頂上其真言曰

[梵字]

灌頂究竟秘密置頂華而組合師右與受者左手內縛立合二中指爲獨鈷金剛杵印誦[梵字]字三遍

次組合師左與受者右手外縛立合二大指二中指二小指六指爲三鈷金剛杵印誦[梵字]字三遍次立受者與師替座合背倚合頭展二人五指拄耳上真言曰

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

然後散印已(五金剛秘說)次結非內外縛五鈷印敎之授金剛名號師資隨唱次第沒印止一鈷杵其真言曰

[梵字]聖寶春木金剛大毘盧遮那如來

[梵字]聖寶秋金金剛大毘盧舍那如來

[梵字]聖寶夏火金剛大毘盧舍那如來

[梵字]聖寶冬水金剛大毘盧舍那如來

[梵字]聖寶中土金剛大毘盧舍那如來

觀想金火二種成上求菩提水木二種成下化衆生(唯中土一即不動不定實體也)中土一而已。不動不空實體。我身變成大獨鈷杵轉々廣大遍大千界發生威猛焰光摧破難調饒益敬愛正信者普施光潤轉々還爲六大本有杵爲下化衆生變成凡夫身出定金剛合掌禮自心本佛真言曰

[梵字]

次有秘密印(一密印說)云一密印二手非內外縛印承頤下足印同之誦明不解印爲金篦明鏡法輪事業一密印真言曰

[梵字]

次(金篦)金篦穿目能淨翳眼觀誦三界真言曰

[梵字]

我金剛爲汝　決除無智膜、猶如世醫王、
善用於金篦、汝開金剛眼、得見汝實相
明鏡眼鏡、安心上誦此明、暗記一切義利、得心決定、眞言曰
[梵字]
一切諸法性　清澄無垢濁　非實亦非虛
無執無言說　皆從因業生　應當知諸法
汝眞金剛子　廣度利衆生
法輪　法輪安跏上、破惡趣、業報無量怨家妖孽、成就無上道、眞言曰
[梵字]
我金剛爲汝　授無上法輪、摧碎不祥族、
清無礙心性、
次住大寂靜印（息風觀）觀心月輪、是壇上、口爐安執薪木也、以自性智慧火、焚貪瞋癡族、皆燒盡之、

煩惱痴種成、白灰光焰遍三千界、是即呼麼、威輝自息風也、其呼麼一字心眞言曰　[梵字]
前印安下際、眞言曰　[梵字]
次結被甲三鈷印、觀自身成無漏金剛薩埵、理智二尊依我轉大法輪、助化道、誦遍法界心眞言、其秘密眞言曰
[梵字]
次結非內外縛五鈷印、觀理現三部智、現五部身、不二現獨一無伴身、今依呼麼威德理智、諸尊皆悉來圍繞自身、如敬禮敎令、作如是想、誦[梵字]字、若干數遍皆變成無量聖衆眷屬、承命不退。次入定中、唱[梵字]字、絕息爲期而出定。次資輪安心上、旋轉五遍、是化他初門也。次（四攝印明）結四攝行印、以兩手大指、押拄中指與無名指頭、頭指小指立鈎、交腕鈎結、二小指即成鈎召、二頭指誦[梵字]

[梵字]一切有無情皆來集。次以二二頭指如環、誦[梵字]引入大菩提位、二手印合背鎖、誦[梵字]令有無情堅住大菩提位、不散動、以印搖動、與歡喜、誦[梵字]令菩提心不退。次（拍掌）二手拍掌三遍。依此音聲覺悟無明、即得金剛體歡喜、而住。其拍掌眞言曰
[梵字]
（本宗奉信不動一尊之所由）。如是如是秘密印契眞言悉說已。成此秘極道者、止不動一三昧、不可窺、除定任行者意樂、引無量億萬諸佛菩薩人天鬼畜、爲此曼荼羅聚衆、是法界大都會、廣博曼荼羅、故建壇修軌、廣如說、有相無相秘密經軌、雖一沙一滴之微、無不此法。皆當觀理智不二遍法界不動如來實體、重欲爲證明故。即說曰。（智信說相）智說相、埋說形性無形也。是滅法也。相有形。此生

法也、今不二法攝生滅、住不生滅相、修離苦、行住行觀解之行、逆順以逆令彼恐怖、正順以順令彼證明理智不二、自性不動清淨故、無我他差別故、一體寂靜也。慮智戲論非所犯。自性體之自菩提也。五蘊六根六塵六識性相空處、故從初發心不經位地。即自性界也。密嚴華藏者假說、依相心心而非他心、是法者是不生滅。是不來去。是理智不二之自性也。不動如來實體阿啥合、生大明王。內外攝持慈怒形色具足萬分。故一界始終備此一尊之法。如上宜說已。霧晴風寂而安然而住。故作禮懇懃修行、永奉行
靈異相承儀軌終
○法務仰云、以今度之灌頂儀式、不爲永世之規範。此道本軌只一軸五十紙耳。憑據乎諸儀軌、今度注定之、令此道具支備足。昔日役君於本峰傳

示一密印。與十界修行難苦之行相。是經歷修行之族必於峰中吉野飯道世義之徒無懶惰。共凡類遂於季節之入峰而國家之安平十界經歷不可怠廢。是爲當山之勾當之故耳。觀賢貞崇之徒者貫攝此道。而師資之遺法不可令斷絕。此道爲軌範故。此本軌唯受一人不許枝葉須爲如守眼肝。若存異儀者不名我徒。亦此法可稱最勝惠印三昧耶。流名峰受三昧。所以何者最勝者大日異名。慧者戒定慧省字。印者手相印之印字故也。亦於峰中暫時傳受之故。復此萬行自在法者尊師思熟本軌之心所編作也。理智不二禮讃亦然也。末子可秘藏。勿恣私意而已

昌泰三庚申年六月初五日　觀賢御在判

貞崇御在判

○修驗最勝惠印三昧耶法

玄深口決

第一　宗之大意

第二　七壇之大綱

第三　惠印曼荼羅總會印信

第四　小次第名義

第五　壇上莊嚴之事

第六　祇師憶持之事

第七　印信口決

○宗之大意

夫以我宗者。依龍樹大士形現相承軌則成立不改凡身頓覺成佛之妙法也。就中從果向因者下化衆生。大乘也。又從因至果者上求菩提通規也。我宗大意闇迷衆生引入。都率內院己自身成佛。捨自教他。是大乘也。他心。先自身成佛。然後可度。

群生。然自身不成佛不度衆生乎。他意樂其身心甄俗門。唯高其宗意。我宗本有無作而建立三部法。示其一一要用。得度如法而剃髮。表忿怒內心慈悲行相也。既如來現權實二類。自宗以忿怒形不動尊爲本尊。[illegible]內慈外忿尊也。此尊有二類。三尊釋普文變化。獨立體理智不二妙體也。是十方諸佛共集之體也。實美深。今陋淺末世衆生下化衆生心而不隨其機者難度。故龍樹大士建立惠印法。令受尊師。今形相秘深所顯庬末。實非好依應機也。故如來說法說二種。隨自意語。說思召演說是了義大乘也。隨他意語。說應器方便說也。自宗意表現嚴證忿像。內生慈悲如法形儀。先修會上七壇法結緣善果。行護摩供斷盡無始罪障。祈天下泰平。求下化衆生果。依此果人如來傳法之脈系果凝向因。不求自等正覺。是從果向因了義大乘成立之規模也

問云。密教眞言。顯教諸宗分派。於密教眞言宗外事相之傳有之間敷存候所。今修驗龍樹大士正傳。以之爲山伏相承。不審。依眞言成立哉。依天台建立乎云何。答云。修驗無據山伏山伏而立。龍樹之義天竺十餘代聖者。而金薩隔數百年。雖然鐵塔受傳。密教流布。今大士與尊師時代雖相違不無顯現相承哉。問云。然者山伏相承惠印一軌息成習軌共足乎。（習修軌時　習修軌則）俊私答云。以惠印宗大事一種息成習軌共皆足。於他事依台密二旨雖習修有妨乎。既密宗學華嚴巳下台宗學上密嚴下論相俱成。兼學常用可任意

問云。惠印相承謂密哉云顯哉。答云。是全密教也。

問云。密教五部秘經外非密教承候。金胎外有密哉。答云。密有顯。顯有密。雖然今以淺略一方爲外

相以惠印之密教爲內相故可謂顯密
問云。大峰葛城大都兩山之義云何。答云。大峰胎藏表山。而金剛具足地也。又葛城金剛界圓滿嶺也。故從大峰至葛城云逆峰。從果向因之義。又從葛城至大峰云順峰。從因至果之義也
問云。大士等所在云何。答云。金胎兩部和合所在云本有無作。先辨天深砂台天也。然葛城安置理智不二義也。金子愛不之三尊金剛會上尊也。台安置兩部交合義。皆可准知
問云。此軌則最勝惠印三昧耶之名目云何。答云。最勝大日如來別稱也。慧者戒定慧三學也。印者手相印印也。大日尊戒定慧。彼大乘擧手動足相印結手手印也。三摩耶者皆諸尊本誓也。具云本師大日如來戒定慧業手相印本誓獨歩彼如來究覚地故云然

○七壇之大綱

辨才天　此尊者蛇形水精神也。今在天川施益。垒八大龍王不二玄身也。一乘山守護神也。先參此尊神懺悔斷淨罪障至深砂嶺已盡後成立無上正等之法而已

深砂王　太山部君共　奉敎宮共

此大王者現末明察之尊而今一乘山中擁護王。在娑婆稱深砂大王。都率內院荷負引導之本尊也。在末世曰俱生神罪障明鑑之主神也。故先以此尊淨除罪障。遂至一上法

金剛童子

即藏王權現也。出現當山而化度極惡之濁世形相也。但依行者意樂自在出現之像即是實金剛童子也。七塊行法隨意改之悉歸藏王權

現。外者稱金剛童子。內者曰藏王大權現。藏王權現之。觀上有[梵字]字變成磐石。上有[梵字]字變成一股杵。變成藏王權現。其身青赤黑三身悉忿怒形。頭髮逆立。右手持一股杵。如打左手[illegible]舒五指。以大指押小無名。安右脇。如飛火焔遍身。上右足。左足踏大磐石。
水大白色。北圓形故可成北方白色。何云黑色乎。答曰。北方物至極也。故曼荼羅北方黑色也。無變故。五色北黑西白也。是今所用也。
北白圓形水大色相也。實濟私
身黑色北方。成所作智釋迦如來忿怒身至極形。青色東方。大圓鏡智阿閦如來忿怒身諸物發生形。赤色南方。平等性智寶生如來忿怒身所具圓滿形。如是中西二方闕。然中央法界體性智故西方白色即不動尊所居故。白色染不垢以上三身化度滿足故三身出現。又金剛童子具三目六臂。是三身攝集之身也。可見[梵字][梵字]王同一

囉誐大明王

愛染大明王金剛愛菩薩忿怒身也。主南方之氣。東方阿閦佛親近大士也。是垒胎金不二身也。既出現大峰施益。故以兩儀爰乘猶如深義後斷即勝手大明神此尊化體也

不動忿怒王

智劒三角。理劒蓮形。蓮形又理智劒也形相青黑青發生。黑至極之義

一莖二枝是兩部　一莖一樹理智不
開即兩部閉即惠　惠尊一備足金胎
今此惠印二不二　亦不二互有理智
三部合而有本有　本有變爲阿舍羅

不觀不見故常現　現忿怒本體慈悲
身體青色空大德　即是理智不二德
十界平等遍身相　火焔赤色火大德
熾盛滅惡生善相　二眼睨見天地矣
金胎兩部圓備相　羂索神通不共具
降伏大魔入正相　釼者兩部具足相
智金理胎無異印　慧印建立萬大義
如是觀察深秘法　入慧印已證涅槃
如是口決究盡了

大祖龍樹大士

此大士者如來遺勅之菩薩。顯密并教之尊也。故以[梵字]字為種子。[梵字]字如如而攝取所有如如顯密教法依一一相立其宗義也。故末世濁惡衆生非忿怒形者雖化度故先授法役行者出現藏王權現終改教法理源大師新靜毒蛇請

八大龍王大峰相承之行法皆是大士所傳秘旨也。以此大士為修行至極而成立又金剛壽命大士同一不二之尊體也

金剛界大日

逆五輪上地大。地大上有金龜上妙高山王。上有八葉蓮華。上宮殿中央八葉蓮華。上月輪上八葉蓮華。上月輪。中大日。　[梵字]塔婆

胎藏界大日

順五輪空大上地輪。大乳水海中智焔。智焔中八葉蓮華。上蘇迷盧山。上宮殿。中八葉蓮華。上月輪。中蓮華上大日　[梵字]塔婆

慧印大日　是本尊

大峰山上宮殿中壇上其上蓮華上八獅子座。上月輪。其臍分三鈷金剛杵。上八葉蓮華上月輪中大日遍照如來

云六大([梵字])色法陽得。是日輪胎界。[梵字][梵字]心法陰德。是月輪金剛界也如何云胎陰金陽乎。——元杲——

云胎陽金陰者是深秘乎。薩[梵字]大[梵字]大[梵字]薩[梵字]陽中陰々中陽是最秘。——淳祐——

金界陽法故逆五輪陽覆故。胎界陰法故順五輪其理仰故。又大日金蓮華上月輪其中居。胎月輪中蓮華上大日坐。然今大月輪中蓮華上月輪中大日ロイ種子[梵字]字成率都婆住智拳印。[梵字]字成塔婆住法界定印。是全金胎未分別。無分別智之本尊也。印明金印胎明。胎印金明。極印口傳。大日經[梵字]大日[梵字]金剛薩。金剛頂經[梵字]大日[梵字]金剛薩又慧印相承法不動二童子無之。ロイ今此六尊內辨深之二胎神王。金剛子愛之二全金剛尊也。龍樹顯密傳通大士也。

極壇金胎不二大日如來又諸尊集會大峰會上現像所立曼荼羅也。不動明王大日化身又四智四親近八供四攝之大士大日流出之聖者也。龍不愛金子深辨之衆峰會衆座尊七星十二宮神二十八宿外金剛部二十天等皆大日流出之聖者也。故列之。是本有無作無分別智曼荼羅可知

護摩供

[梵字][梵字]不動法而可修行。然極壇儘不改事內悉柔和形先歸無上大日本誓修行然後歸不動是全出現藏王等之叶意樂者也

○慧印曼荼羅總會印信

灌頂大護摩供振鈴之次行之爲初本尊加持也

本尊

智拳印

外五古印

印ロイ空心 (ウン)

第二院

東方二頭 (ウン) 南方二中

西方二無名 (キリク) 北方二小指 (アク)

東南方內縛二中立合 (アン)

西南方二頭開立 (バン)

西北方二大立合 (ア)

東北方二小立合 (ヤ)

第三院　東方院

金密　外縛 (バザラウン)

王　二中立合 (アランジャシャク)

愛　二頭開立 (アラキャコク)

喜　二大立合 (サトサク)

薩　二小立合 (サトバアク)

南方院

寶密　虛心 (アラタンノウタラク)

光　二小開立 (チイシャアン)

幢　二無名開立 (ケイトタン)

咲　二中開立 (カカカ)

寶　二頭寶形 (バジラタラク)

西方院

法密　蓮合 (バジリキリク)

利　二頭開立 (チャシュダタン)

因　二中開立 (ナイトタン)

語　二無名開立 (ハンミャラン)

法　彌々發生 (ヌラヤキリク)

北方院

羯摩密右大指押右小指 (バシリアク)

護　左大指押左小指甲 (ラキシャカム)

牙　兩腕交合 (ヤキシャム)

拳　左旋轉 (サンバン)

業　右旋轉 (キャラマケン)

二東北龍樹院

金合 (ダ) 內縛一古印 (ベイ)

外縛二中立合 (カ)

二東南不動院

內縛五古印 (カンムムキリクム)

二西北藏王院

印內縛以二大指入掌押二小甲立合二頭

西南愛染院 (ウンマニジャクサン)

內五古印但二大二小立合 (マカラギャバソロシユニシャム)

第四院　東南隅

二拳各當腰側左低頭 (ラセイコク)

西南之隅

二拳合從頂至頂後垂 (マレイヌラダ)

西北之隅

二拳側合從臍至口散 (キリティキリソ)

東北之隅

二拳兩掌相合舞次金掌 (ボリテイキリダ)

正南深砂大王院

二拳安腰隨言至股彈指

正北宇賀神王院
二心合二頭寶形　（ソ　ソリカ　ミ　ダラッシ）
正西七星院
二心合二大二頭小六指開散
（ベイ　ダラ　キャ　ハラ　トロ　ナウ　バ）
正東十二宮院
二心合二小開立二頭寶形
第五院　西南之隅
竝拳向下散　（ト　ベイ　アク）
西北之隅
仰拳向上散　（ギ　シユ　ベイ　ラン）
東北之隅
二拳立二大如針　（ロ　ケイ　ダラ）
東南之隅

二拳開掌當心塗磨　（ウン　テイ　カク）
正南方
印以降三世印屈二頭如鉞形
（シャク　ロ　イ　タ　シャジャク）
正西方
印同印二頭曲相捻　（ム　ロ　イ　ハン　シャ　ム）
正北方
印同印二度相鉤　（バン　ロ　イ　ソギャヤム　バン）
正東院
印同印合腕微搖動　（コク　ロ　イ　ベイ　シャ　コク）
正南方西側
印二拳三寸計去立開　（ヒ）
正西方北側
二拳忿怒交腕隨言如鉤索　（ヒ）
正北方東側

無處不至印二小開立　（ベイ）
正東方南側
二拳立二頭指相向一寸計　（ボリ）
二十八宿南方七星
二心合　（マ　ン　リ　シ　ソリソ）
同西方七星
二中外交　（ア　ゼイ　ハラ　ア　マ　ア　シャク）
同北方七星
二大立交　（バ　シャ　バ　ク　ロ　ア　シャ）
同東方七星
二頭寶形　（リ　ロ　ロ　ア　ラ　ハラ　ア）
第六院
右拳金剛安心左拳仰從左膝前至右膝前每度指地五處想遶壇四面每處誦彼字
南方五天

從東南隅至西方　（ア　バ　ラ　ラ　ヒ）
西方五天
從西南隅至北方　（ヌ　ナウ　バ　ニ　バ）
北方五天
從西北隅至東方　（ハラ　エン　ジャ　ヒ　ナウ）
東方五天
從東北隅至南方　（リ　ヒ　タ　ハラヤ）
已上大曼荼羅總會印信終
○小次第略名義
普禮　遍滿空中微塵數諸尊奉恭敬
禮拜之義

塗香　磨瑩五分法身獲得清淨無垢身人身臭氣甚。故經說（不空羂索 智度論）都表如意

平等觀　是三密之觀想也

淨三業　十六生正覺即身成佛之義

佛部　兩部不二（是惠印三昧也）二諦和合自身胎內成佛身。故十地具足也。至佛部者無理智差別故也

蓮華部　蓮華部諸尊本誓也。蓮華部屬胎藏結誦此印言。悲母成佛無疑（印蓮花座也）

金剛部　諸尊三摩地也。慈父成佛無疑。即金剛不壞義也。謂金蓮佛三部曼荼羅也。金剛部構羯磨部蓮華部攝寶部。是今三部曼荼羅陰形也。中佛東金南寶西蓮北羯之五部陽形也。金委緊胎略義。今三部都法佛蓮金也附胎其意中深秘

被甲　是三部諸尊本誓甲冑也。其誓堅固如金剛。故云金剛甲冑。降伏天魔離諸惡趣苦疾證大菩提。眞言十二字十二時也。和合轉生作業圓滿之義。經曰。父（金剛部）母（蓮部）所生身（佛部）速證大覺位。是被甲也。ロイ

香水　以諸清淨香和水洒壇上及自身除淨諸垢穢之義

辟除魔民　即蓮華部三昧耶印也。依功力消除大小罪障身心得清潔。即成蓮華部主宰。明誦去垢明。去垢金剛明也。然金蓮二主忿怒身等除消之義

怖魔　欲成最正覺者先殄除諸魔行秘供養。然後證菩提

觀佛　空中如胡麻遍滿諸如來歷然奉觀諸佛形相儀之義

金剛起　一切如來依驚覺之言出定以神力加持護念行者

普禮　表白

神分　此神分爲得天照太神等三界諸天加護也意趣可思。登覺臺被悲服堅而後獨步如來之究竟義也ロイ

發菩提心　行者發菩提心過諸如來誓契

三昧耶戒　堅固諸本誓彌發生菩提心菩提心生佛平等心地戒也。堅固此戒住則凡夫三業與佛三密平等也。若無此戒者。凡聖三密不融會隔歷如天地

勸請　五大願

法界圓滿　一切如來法界廣博藏皆悉圓滿

佛果輪緣　佛果是四衍最上無上地果也。隨喜彼佛果之無量廣大。願與轉法輪諸尊行者如是結諸尊緣之義

大金剛輪　法界衆生入金剛大曼荼羅得菩薩律儀依言功除違犯過咎三昧耶如故。淨三密金剛獲得灌頂三摩耶之義

地結　不淨心地金剛大地得清淨。大魔不得便之義也

地天　驚覺地神而作法施請乞不生不滅三摩地依結大地鉢印之義

四方結　此四方作墻垣即結界也

金合　誦去垢之明又淨一切心地及壇上垢穢之義

入門　觀十界皆佛果垂化度無高下。可入無門故十界佛果上身口意金剛佛果隨喜。入三密門之義

合門生　父母所生身依諸尊三摩耶元兩部合

而作生理智不二會。然後成十界佛果。淨三密金剛佛果。成本尊身之義

道場觀

大虛空藏　是大供養之義也

大智惠　一切智惠依此法圓滿。等同諸尊膸中之義。是即神通乘也

小金剛輪

金剛摩尼　金剛摩尼轉成福智福如意寶珠也。智文殊大定智惠。殊又大寶大空藏（即虛空藏尊也）　金剛普賢三摩地。是金大乘之形相。ロイ

送車輅　我心地諸佛乘此車輅奉送常住道場。心地佛與常住佛冥會之義

請車輅　令所冥會諸佛乘此車輅召請道場空中之義

召請　乘所備車輅降臨影向之義

四攝亦云四明

（梵字）

（梵字）

依鈎一切聖衆皆來集會。依索引入大曼茶羅依鎖以大悲本誓來道場依本位堅住不散。依振皆大歡喜之義

拍掌　令聖衆歡喜之義

法螺　是自然法具也。佛說法音聲螺蠑也。吹之則諸天善神歡喜影向彰大法威力令滅諸罪障之義

結界　依結界辟除諸魔難速得成就之義也

度缺思儀　是義不詳

金剛網　化在諸天不能障難住安樂之義

火院　於墻外火焔充滿成堅固清淨火界之義。

大三摩耶　依諸尊本誓降伏諸天魔成堅固淨

界之義也

閼伽

蓮華座　無量金剛蓮華遍大曼茶羅上。大日如來一切諸尊皆悉得此蓮華坐。行者坐同一蓮華。故三業堅固成就佛性之義

讃　以秘密瑜伽歌讃嘆揚如來故成就尚不難。一切樂不如金剛薩埵樂。然讃歎隨喜故同等金剛薩埵之義

振鈴　深秘ロイ

五供養　五供養七種供養等經說有其義

摩尼供　依此功雨種々天妙雲海於諸佛集會成眞實廣大供養得無量福聚。如虛空無有邊際。常在一切諸佛大會五神通自然得。忿身百億拔濟受苦衆生之義

小祈願　禮佛

環輪圓成　手印環輪即金剛輪也。摧破諸惡趣轉法輪圓滿足成就之義

本尊加持　加持念珠　亦云正念誦

字輪觀

佛眼　此尊圓滿一切如來眼根之尊也。横拭左右眉左右眼。堅拭眉間面上開五眼。五眼成就上不得諸魔毘那耶迦便得所有悉地留難者慈心相向不能障礙之義

散念誦　六種回向

至心回向　回上修行功德向他衆生同會無上菩提。自己正等文明也

解界　爲上不得諸障難所結界之印明也。秘密瑜伽觀法成就故解結之義

奉送　亦云撥遣。常住如來影向此處與悉地行者故今又奉送本尊曼茶羅之義

法螺　是奉送之義
普禮　印佛讀經等
已上
○壇上莊嚴之事
四橛二柱　亦云二標　從行者左方順[梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字]　六大之表相　金剛線　智從[梵字]上卷。理從[梵字]下卷。慧從[梵字]至[梵字]上。從[梵字]至[梵字]下ロイ
五瓶　五智忍辱之表相。華隨方
金剛盤　一二三三部表相。鈴自然法爾具。鈴聲至深秘ロイ　不安天部ロイ
磬　云鍵雉鳴磬爲本尊等驚覺義

念珠　最勝一百八珠。上品一千八十珠中品五十四珠下品二十七珠。然常用百八珠。各五十四顆。五十四者表菩薩十信十住十行十回向十地及四善根之五十四位。一方本有本具之位地。一方修生修顯位地也。顆一一圓滿斷惡證理一位一位功德圓滿成就之義。貫絲觀音能行人　母珠阿彌陀一切諸佛菩提成就也。不越母珠無上故也。經云。莫跨過有越法罪。十顆十波羅蜜。一顆補處弟子也
柄香爐　人身臭氣上薰百里。故先燒香淨身。供養諸佛。又供養之義
香水　以清淨香和水用之
　是ニハ云淨滿ト俊
閼伽　以燒香左右器號閼伽。次號塗香。次號華鬘。[梵字][梵字]盛華四葉次一華中分析。本入塗香末。

入華鬘閼伽此四葉也
　閼伽是盛四葉。今眞言且供養華物形取閼伽相違。樸葉意樂也。畢竟爲莊嚴也　大俊私
然置品文字形。其葉[梵字]字形水大德。三葉品字形[梵字]字義即水大義也。以此二氣清淨閼伽洗浴諸尊御足。又勸請中之義。又華爲莊嚴水也
塗香華鬘　意樂如常。實塗用沈白壇龍腦鬱金薰陸華房華柔輭之物。能令人心和悅。故忍辱配之。四華五華共覺華表相也。華之事。白息。赤敬。黃增。靑黑調
羯磨　諸尊取捨屈伸等業也。今安置此羯磨壇中諸尊形相滿足之標示也
輪法　輪法大金剛也。摧破諸惡趣旋轉無上法故上二安置左右也
壇塲法　二时三尺。三时四尺。四时六尺。應隨力

也。壇菩提心大地故（地大故方形）本法不限大小也

○祇師憶持之事
傳受不具諸根者。又不堪器者。又顚倒者。又不信者。又不受戒者。又破戒者。等大事者是師大罪也。又不傳授應機者。又是師大罪也。先其師者諸根具足住菩提心慈悲心深。敎義明通。眞言義理悉解於義得決定達。三乘之法門。又能修六波羅密能離我執。是良大師也。又其弟子者持戒歸依三寶敬尊師長。無我慢。無疥癩等病身體無惡臭。不生旋陀羅之穢族。不好麁惡語。不極長極短衆相全是良弟子也。上略抄了。極長云六尺餘。極短不足三尺是平人也。至聖人不知　大俊

經曰。（陀羅尼集經一憲澄私）佛告諸比丘。未入三曼荼羅道場者。不得爲說三昧陀羅尼印呪。不得聽聞不得見法。若爲說者當墮地獄。其聽法者得愚痴報。輙聽法者鬼神瞋呵云云

經曰。（陀羅尼集經第一佛頂壇法憲澄私）露處作印呪法者。爲惡鬼神所得便云云

經云。（蘇悉地羯羅經憲澄私）說受眞言法者。雙膝着地。先於尊者阿闍梨處廣作布施。手捧妙華發慇重心。於阿闍梨處三遍口受云云

經曰。若得灌頂者法王子灌頂不久必當成。千世爲輪王。那由劫帝釋。億劫四王位。無數劫人王。乃至轉生所受身得樂大名稱能脫諸病惱智惠決定無疑。云云

○深奥玄極秘密傳燈印信口決

兩手合腕開立十指

二小合 [梵字] 二無合 [梵字]

二中合 [梵字] 二頭合 [梵字]

二大合 [梵字] 二大二頭即大法祇印

大法祇印 無處不至 [梵字]

中報祇印 大印開二大二頭相捻二大二中 [梵字]

小應祇印 中印開二中二大相捻二無名 [梵字]

非內外縛印 ロイ [梵字] 至極口傳

金剛界

金合 [梵字] 又外 [梵字] 又智拳印 [梵字]

印 外縛立合二中指劍形立開二頭指二大二小指立合 眞言曰

胎藏界

空心 [梵字] 又內 [梵字] 又理拳印 無所不至塔

印 [梵字] 印（二手合掌置二背二[梵字]上無不）

第五秘密印信是又引導之印信也

第一印 無所不至印 不改於肉身

第二印 非內非外縛印 入慧印三昧

第三印 內縛 [梵字] 外縛 [梵字] ロイ得不生滅地

第四印 外五古印 速登自性位

第五印 非內外縛開押心 [梵字] 長聲

一宗之深旨有愛

引導行用未達之人傳受之者如次

第一印大慧刀印 第二印 普賢三摩耶印

第三印法界定印 第四印 外五古印

第五印大獨古印 矢印也

已上秘密印信畢

上來之段段。是秘中秘深中深。師師口傳也。雖然淺背本師教戒之聖意而欲誘引愚迷薄亂之資等。所以何者。予者躊躇師足下解決演說良久。末子等不及彼。何決了疑沈。故秘寫爲一卷別而爲七段。一者宗之大意。二者七壇大綱。三者總會印信。四者小次第名義。五者壇上莊嚴之事。六者祇師憶持七者印信口決也。此內七壇大綱者觀賢僧正之御書。總會印信者尊師之御製也。嗚呼哀哉背師口其罪無盡只憂之而已

長久三壬午年二月廿五日

山伏正宗僧正 仁海 謹疏

於醍醐寺道場隨座主滿濟准宮之尊前

明德癸卯 三年灌頂了

○軸始書錄
吾宗者元山伏名目。修驗號淨藏貴所起云。不然
淨藏貴所之事出諸錄。又元亨釋書等修驗之事
詳也。不用之只吾宗尊師入峰給奇異大事。又龍
樹大士授與最勝秘密法給。修習依功効驗眞不
誤依之修驗之號末子等用之大俊顯敎之名眞
言龍猛始三論禪宗等宗儀有此間龍樹名。最後
鐵塔受傳以後龍猛名字今顯中密也然共顯密
沙汰不及弘法大師顯密有人御釋明鏡也

—大俊—

○軸裏始錄
一灌頂儀軌　派祖之御製
崇派祖聖德爲太山部君之製太山之筆者八
大金剛童子等之印明也　沙門成尊
一儀軌裁修驗還俗二字　寶運

同跋抑修乃至根源也者　賢俊權僧正之筆
補闕分軌　觀賢僧正之筆
手鏡　淳祐僧正之筆
兩祖師供七壇曼荼羅本派祖又改用集書　義範僧都
諸表白等　元杲僧都
以上大僧正座主實濟私書
一補闕分之終寛師云有之憲深師事クワンケン本字誤ロイ也

—大俊私—

一補闕分之觀師云元杲書込師々ロイ
一血脈傳燈立紙結緣封四角用之

—助王私—

陰幽密傳大先達法印名
表　血脈　裏
山伏　相承　從大日如來何代目
血脈修驗傳灯何代當山派相承血脈　何金剛寶名

何々師名　子名
年號月日於何道場　上人憲澄私
一未灌頂入曼荼羅之輩者無窺其門戸避其殿
令人至墻外是不傳法人故此口決入紙覆可有
傳授師々代々之作用如是　沙門義範
一此口決已前灌頂軌補闕分手鏡等最後受口
決詳壇上等名義不乖越而已　傳燈盛尊
○金剛童子形體裏
缺中西二方忿怒身事西蓮開南方東金開北羯
然非無五智五色白變成黃黃變成種々無量之
色祖定判三身各別三身攝集之御口決也。何說
叶也。或云釋迦幻化又云金剛薩埵予按諸經之
義理釋迦即毘盧舍那四佛又流出尊也。金寶羯
三尊共毘盧分身也御口決意趣畢竟釋迦降三
世證致推案候御口決一帳不關色相青黑忿怒
毘盧分身涅槃圓滿從因向果之形相可心得專
一也不藏金剛子同體異名可憶持乎畢竟流々
興隆者乎惡分派無盡矣。或說云左劔印腰拄。右
三鈷杵云云　阿闍梨宥慧私
龍樹大士形儀軌裏
龍樹大士過去久遠劫豪如來記莂號妙雲相如
來誓願曰我於無佛之衆生彼如來說法體相難
解者我攝取集拾佛遺勅而度脫諸衆生和曰依
此四緣建立慧印法見　勝賢山伏私
胎藏界形儀軌裏
胎藏界全是陽德日輪色法也義又出世佛性義
和曰表胎心也畢竟陽極爲陰事至究也天照太
神女體而有陽德如何陽而陽陰有陽德又金
剛界全是陰德月輪心法也義又出胎法性義是
亦陰變成陽乎。豊受皇太神男體而有陰德陰

而陰如何有陰德乎然表祖師之定判故判斷而已也　先良純私

○小次第略名義三部裏

三部都法縮攝五部之故云都法又是三大僧祇別稱也。吾宗不經劫數至究竟智地成立也。如大日經復次眞言門修行菩薩行諸菩薩有次第昇進不渡進情方便也。故建立三大僧祇過一僧祇劫脫二乘地超三僧祇劫證性（三輪相法相）二箇住心超越三大僧祇實二住心（天台華嚴）又超。然而後至究竟土一切智地（是眞言之果也）是三大僧祇名三部。蓮一祇是應身果金二祇是報身果佛三祇是法身果也。實二住心即是佛果也。性相菩薩果也。二乘地前也。此又三大祇法身上證究竟地自性身是最極秘究竟也。實二住心亦究竟也。非盡暫時判談實是究竟乘也　良純私

○同香水之裏

散杖天竺以指唐以祖師意樂或用茅或用梅枝尺一尺八寸。一尺六寸。一尺二寸。八寸等隨壇大小三層八葉蓮華刻樣ロイ東枝吉師々ロイ取枝不可刀　沙門勝助王私

○壇上莊嚴之事四橛二柱裏

線當流如表又三寶院十二流內六流總本故少異也。只如表拽本有無作之源底本尊胎西面金東面今南面有父有母無父無母父母共無者何其有子孫乎。今有胎有金有金胎故有慧印流出兩部是諸宗之源旨也　沙門勝助王私

○同華之事裏

華色東青南赤西白北黑中黄或用一色可用黄色白西方色云乍畢覺北方色也北方陰而水勢南方火勢而陽也。赤陽之凝也。白陰凝也。白金剛

界赤胎藏也今本有無作故白赤合成黄ロイ　勝助王私

○祇師憶持之事經軌第二裏

經雖說又有師口師高座子下座作布施手自獻香華等雙膝着地可三禮。觀想師已成法身大日尊故說法自性而度廣土我是未成金剛薩埵也。故依師說法化用又吾廣度。然後附臂膝聽受。　沙門勝助王私

○血脈相承初裏

理源大師　醍醐山開祖密宗一長者法務 延喜九己巳年七月六日　御歲七十八歲
観賢僧正　醍醐山座主密宗一長者 延長三丁亥年六月十一日　御歲八十五歲
淳祐僧正　石山内供奉普賢院 天暦七癸丑年七月二日　御歲六十四歲
元杲僧正　延命院密宗二長者 長德元乙未年二月二十七日　御歲八十五歲
仁海僧正　小野法務大僧正曼荼羅寺 永承元丙戌年五月十六日　御歲九十二歲
成尊僧都　小野曼荼羅寺密宗一長者 延久六甲寅年正月七日　御歲六十三歲
義範僧都　遍智院密宗三長者 寛治二戊辰年閏十月五日　御歲六十六歲
勝覺僧正　三寶院法務權僧正 大治四己酉年四月一日　御歲七十三歲
定海僧正　三寶院法務大僧正 久安五己巳年四月十二日　御歲七十六歲
元海僧都　無量壽院松濤大僧都 保元八丙子年八月十八日　御歲六十四歲
實運僧都　轉俱胝院 永曆元庚辰年二月廿日　御歲五十四歲
勝賢僧正　覺洞院長者 建久七丙辰年六月廿三日
成賢僧正　遍智院大僧正 寛喜三壬辰年九月十九日　御歲七十歲
憲深僧正　報恩院檢校大僧正 弘長三壬戌年九月六日　御歲七十二歲
定濟僧正　法地院流 弘安五壬午年十月三日
定勝僧正　塔東坊檢校 正應四辛卯年三月十三日　御歲五十一歲
定任僧正　法地院大僧正 延慶二己酉年八月廿七日
賢助僧正　三寶院前大僧正
賢俊僧正　菩提寺前大僧正
實濟僧正　西南院大僧正
滿濟准后　法身院准三宮　尚信私

師父慧慶予讓職後當流苦志獨步遠近及血脈十數國依右規模安政五戊午年八月五日蒙命院家最勝慧院永兼帶且法敎頒布矣又爲未達疑晴法王御所奉願專傳修之觸達處萬延元庚申年十月總國中右御觸達有之矣　天慧私

修驗最勝惠印三昧耶玄深口決抄了

○惠印灌頂調方幷圖

惠印傳法灌頂調方

大壇。　敷曼茶羅。　壇具。

五瓶。　六器四　金剛盤。　鈴。

五鈷。　三鈷。　一鈷。　菓汁

餅器二十四　羯磨四　輪寶一

飯食二　小食八　大飯五　小飯

五色　壇引一　打鳴一　名香。

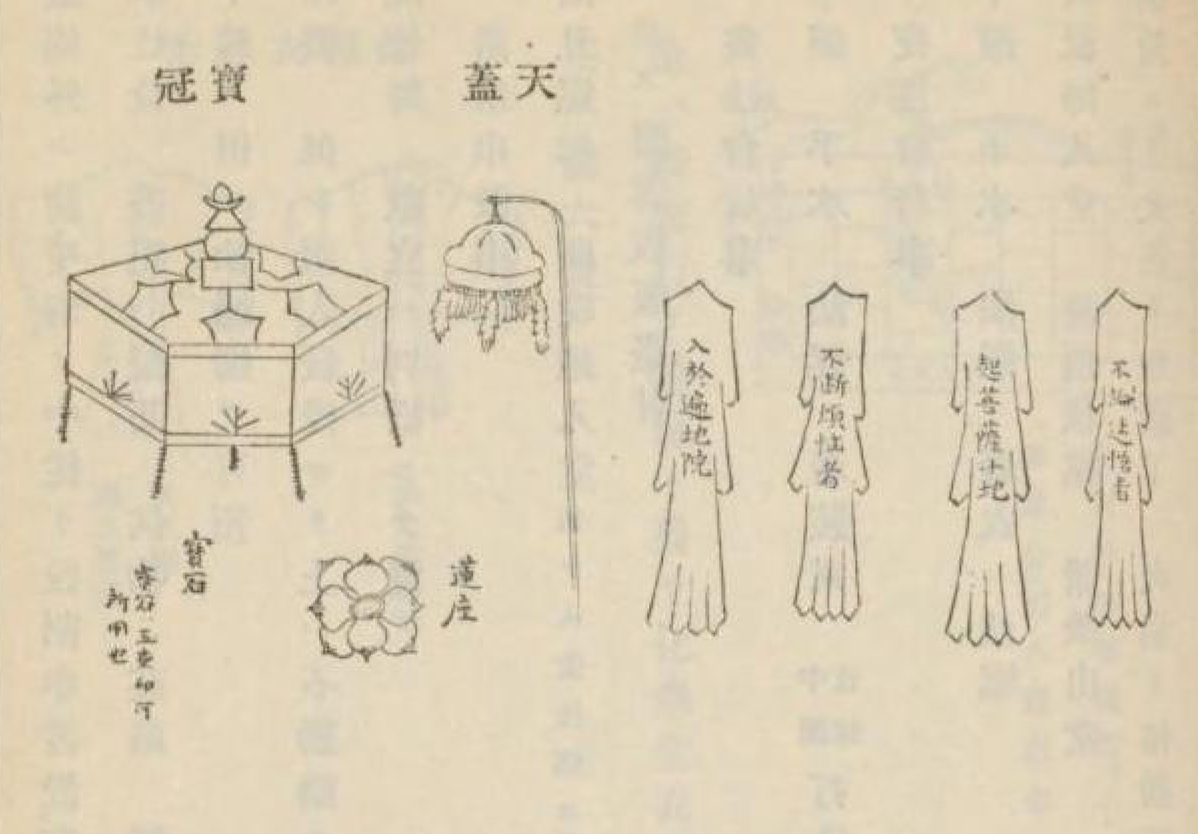
塗香　洒水器。　螺。　火舍。

長香。　燈臺。四本　禮盤。

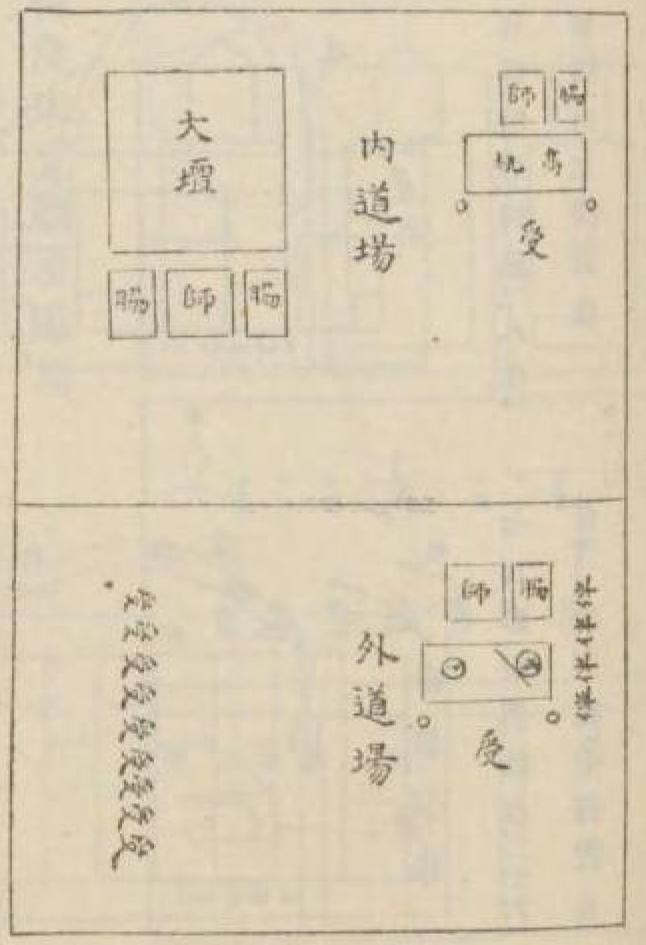
脇札。二　六寸一古。　壁代。

屏風。　華瓶五

傳法灌頂器具之圖



滅罪覺悟壇略圖



○灌頂中式定

稽首勤方覺

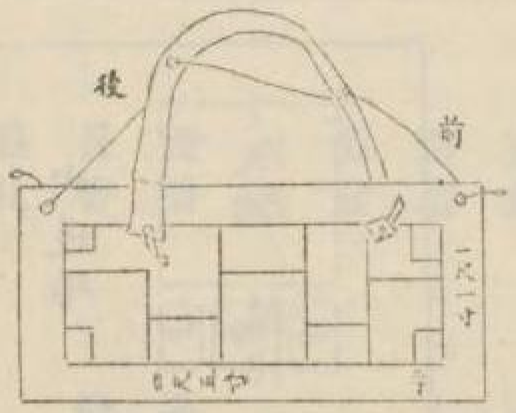
諸衆配役等其官位幷分量許相定差定張紙相認但シ大祇敎授ノ心得次第外

道場外ハ諸受者ノ中從リ役割申渡置。左之通
承仕役　香花　燈明　供物　莊嚴　掃除
半鐘　但シ油蠟燭ヲ可預
賄番　但シ兩人教授ヨリ上ハ不勤膳モ上許
洗仕舞　獻立ハ別紙ニテ渡
諸衆申渡事
開且螺起　開晩鐘入堂但シ入堂法螺ニテ經頭入堂ス開雲板飯臺付
晝法會行事
半鐘　手水　法螺　着裝束　半鐘法螺打込入堂
夜法會行事
半鐘　手水　法螺　着衣　法螺
大祇師入堂　灌頂後螺　諸衆出堂
振鈴ニテ火巡リ眠藏了　火巡リ相勤了三祇
師蕃首ヘ鑑別像之旨相違ス　祇承

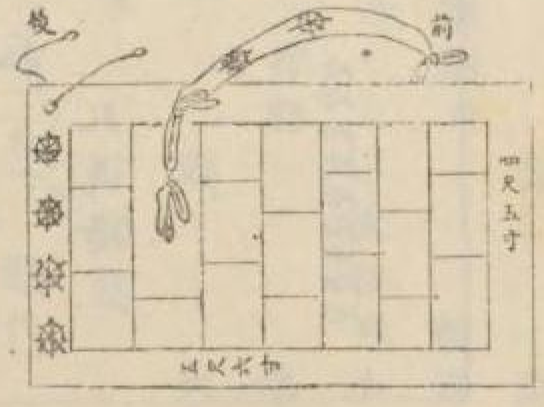
右灌頂中式定如件

袈裟仕立形式

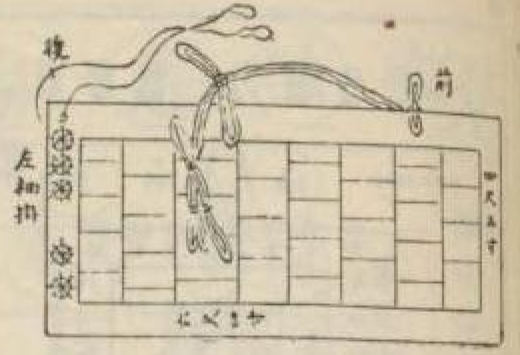
法衣者法附之故法衣號有法流末相承而着用非也謹不可乖越者也



五百形解袈裟疊ンハ八作ニ結袈裟ニ則五條衣也



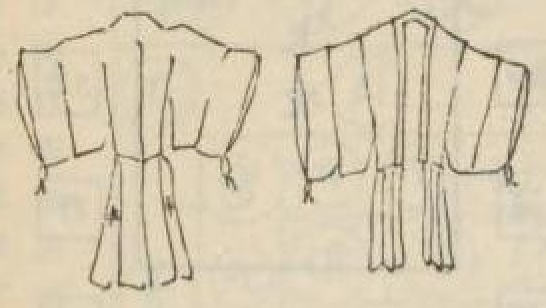
七百形解袈裟疊ンハ十六ニ作ニトナハ結袈裟ニ七條衣也



九百形解袈裟疊ンハ十六ニ作ニ磨紫金ニ則九條衣也

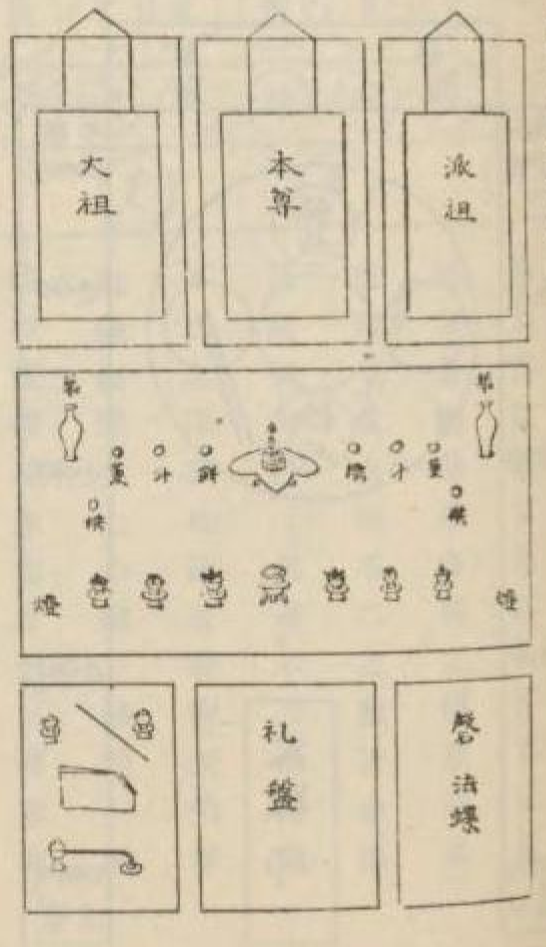
是ハ峰修行ノ鈴懸ト異リ化衆生衣ニ多ク用ユ前六襞

鈴懸衣仕形

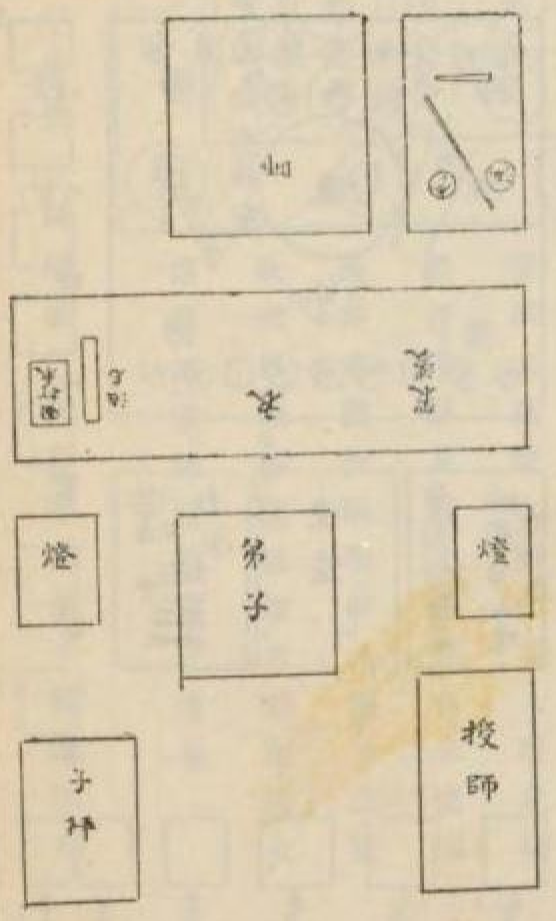


表六波羅密
後三襞
裏三惡道

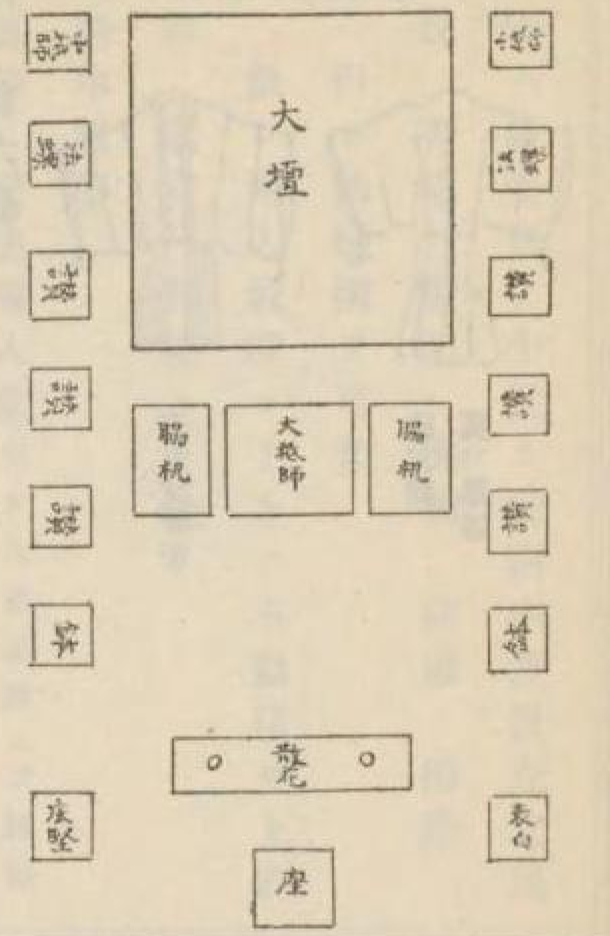
入門得度之壇圖



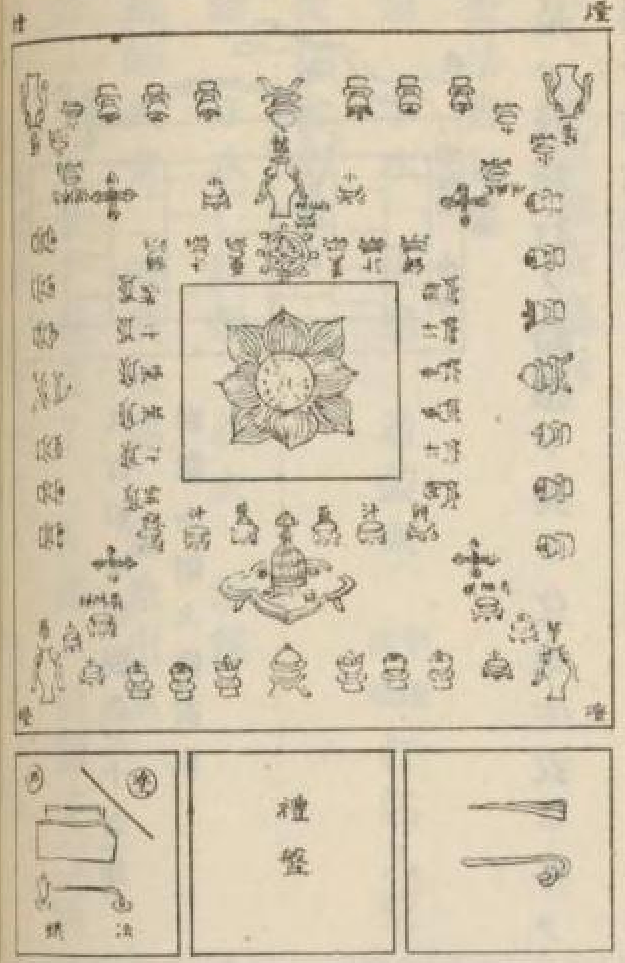
得度床定剃度道場



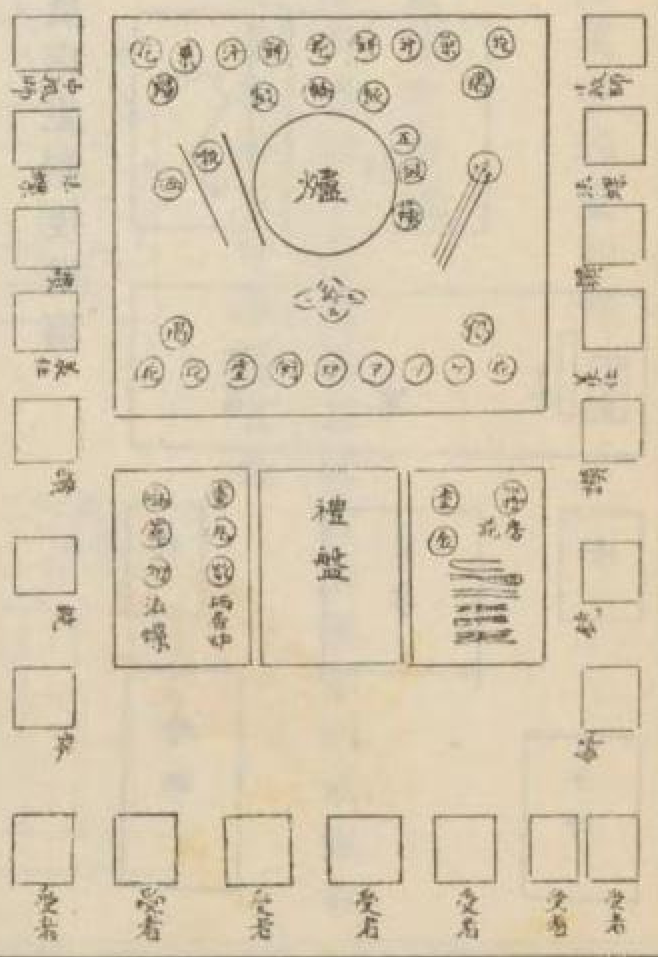
傳法灌頂道場圖



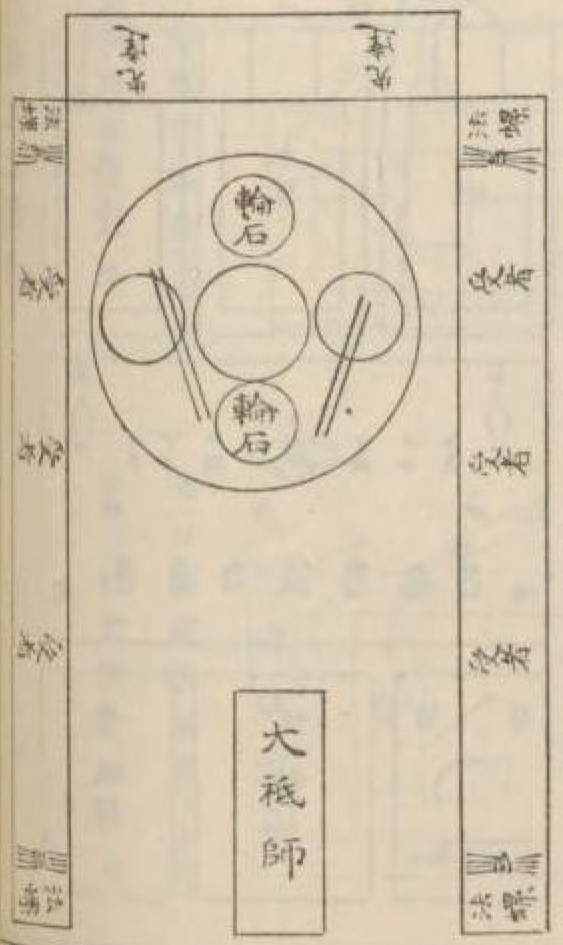
灌頂曼荼羅大壇之圖



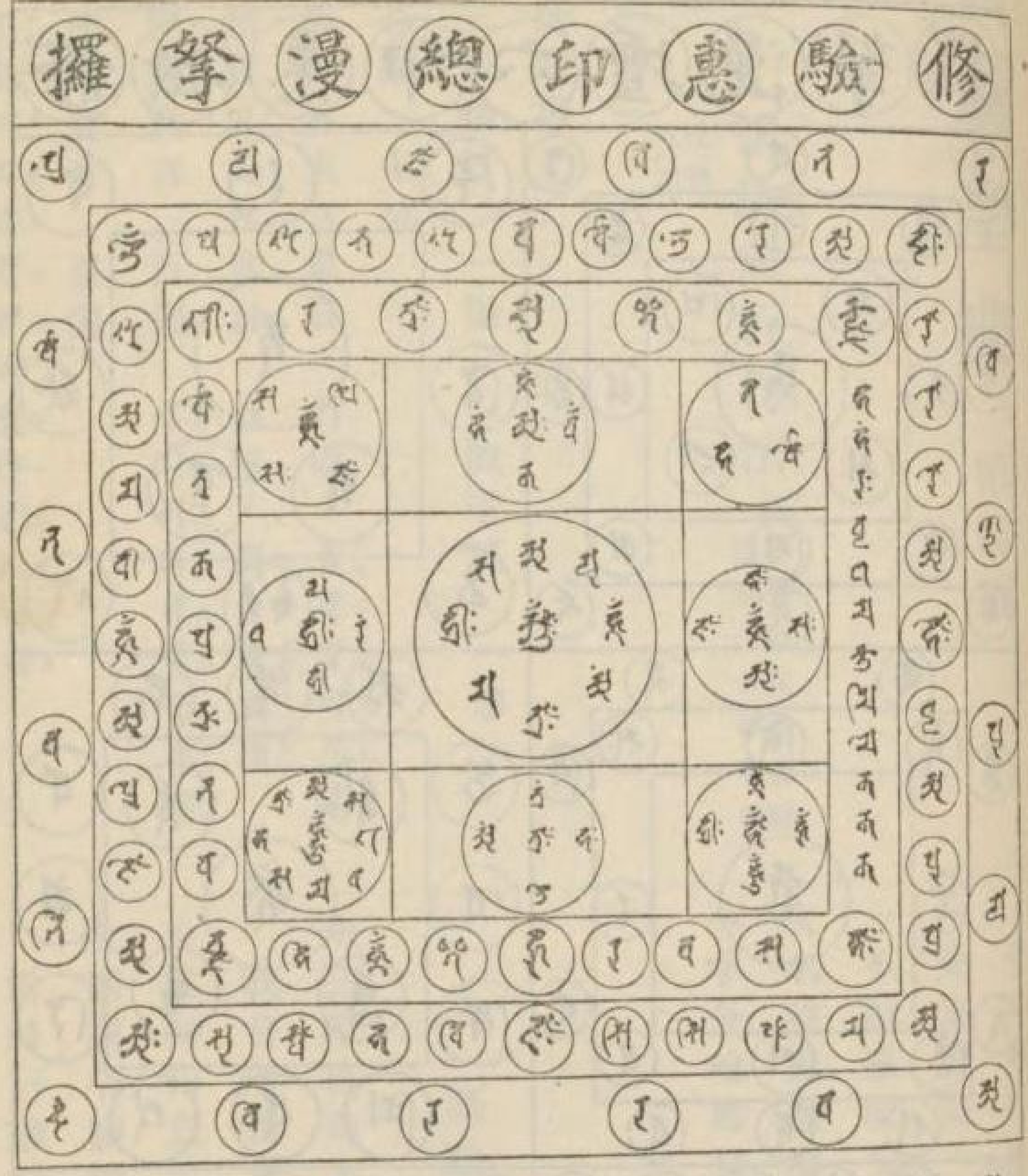
灌頂大護摩供莊嚴壇場圖



柴燈護摩壇之圖



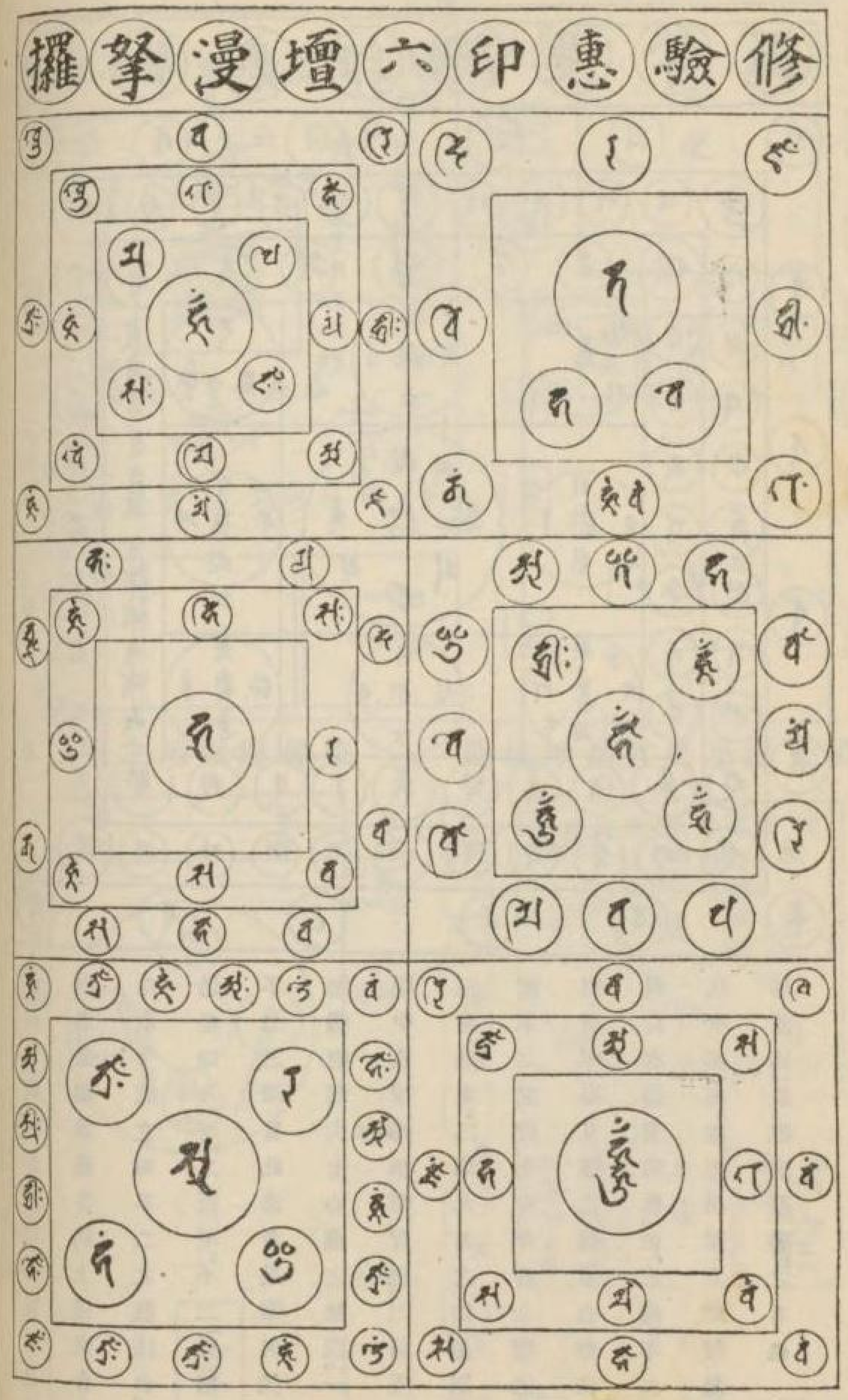
修驗惠印總漫拏羅



熟以修驗最勝惠印三昧耶之軌則者。金剛胎藏各別上攝案合成而取令ニ成立ニ而不二之教法也。而已是則入レ從レ二而至ニ不二ニ而極竟不二之深旨此法者是南天竺那迦囉樹那大士心藏之秘說。一乘峯中直授相承密旨也。三身互有ニ三身ニ是名ニ三部九身之法ニ。是則理智不二定證也矣。今亦七壇之秘標者。峯峯見靈之諸尊自然法爾本體聖明也。依レ之備ニ不二登軌次第ニ。至ニ極壇秘深ニ者如何限ニ次第差軌ニ哉。總漫拏書レ之者也

彩色ハ中院ノ九圓ハ地黑圓內赤種字金粉第二院ハ地青圓赤字黑第三院ハ地藍色圓白字黑第三院ハ地赤丸ノ內黑字白也但シ深砂辨天八供四攝ハ大圓其外ハ小圓ニ可仕也

六等合幅之仕立者如レ是仝各別ニ可ニ仕立一也



修驗聖典　第四編

○修驗前行作法　一派秘法大事等傳授察行レ之（柴燈護摩其他修驗）

念誦之事

一三條錫杖　一遍　一觀音經　一卷

一心經　七卷

一金剛界大日眞言　百遍　（ヲムバザラダトバム）

一胎藏界大日眞言　百遍　（アビラウンケン）

一釋迦眞言　百遍　（ナウマクサンマンダボダナンバク）

一日天眞言　百遍　（ナウマクサンマンダボダナンアニチヤヤソワカ）

一月天眞言　百遍

一愛染眞言　百遍　（ウンタキウンジャク）

一不動慈救呪　百遍

次名號返數隨意　神變理源其他

一字金輪眞言　百遍　（ボロン）　已上

○修驗懺悔文　初夜

先三禮但向大先達同行三禮　金剛合掌

我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋痴

從身語意此所生　一切我今皆懺悔

次制詞令讀聞文

當峰ノ行儀於テ未修行者ニ不レ可レ爲ニ嘲弄ニ若シ成ハ可レ蒙ニ

行者聖寶八大金剛童子之御罸ヲ者也　一新丁客金

次授三歸

弟子某甲願從今身盡未來際歸依佛歸依法

歸依僧　以上畢

授文

惡罵及捶打　皆悉當能忍　我今成佛身

端座思實相

次令讀開斷食功德

夫當峰抖藪者初發心六道修行儀也積功至覺王位然今日儀式爲免餓鬼道苦患一七箇日斷穀味可進近幷天地厚恩以五穀萬菓養育一切衆生續身命其德甚深無量依之高祖示莫飮醉食飽給也五穀恩德難有事爲令知與少飯加之恐天伏地拔足其儀蓋以如斯

次令成合掌授之

我即[梵字]　如次腰腹心額頂

不改自身名即身　覺悟此分爲成佛

次箸火風間挿ヲトガイノ下ニアテサセテ

授明三反

○床堅之事　朝七ツ時

先初入峯之者各令成覆面居置道場至彼前着座

次淨三業　三部　被甲等

次令結床堅印

壬ノ年ハ右ノ手ニテ左ノヒヂシリヲトル

癸ノ年ハ左ノ手ニテ右ノヒヂシリヲトル

尤思惟ノ形ヲナスナリ

歸命[梵字]　無所不至印又授之

能食所食　二倶六大

依正一體　供養自身

歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺

本來具足三身德　三十七尊住心城

次供養スギテ又箸ヲモトノ如クハサマセテ

授明三遍

歸命[梵字]　外五鈷印授文

四大和合身　骨肉及手足

如薪盡火滅　皆共入佛地

次舍利禮　三遍　次慈救呪　七遍

次三部被甲　出道場

○最勝惠印柴燈大護摩供

次第　當山方常用分

在本書第二編依此處不載

○柴燈護摩供式　私

集會

先進各金剛場　護摩師有一揖而着淨床印明

作法有之

次師壇右本尊方角程一揖有之進爐壇

普禮一遍

一松燈之役至火因燈轉爐中

次於屏所急可鳴金鞠或立法螺三聲三度
右兩器於屏所不令知聲出所於峰中既禁法
螺之習有
私云松燈兼役之時護摩師床印明之內法螺
先三聲一度立之次松燈轉爐中其後法螺三
聲二度立之
次經導師金鞠法螺之開音同時金二丁
普門品發音或世尊偈 錫杖者可依時宜也
次讀經畢金一丁 慈救呪 數不定
堂上堂下同音
護摩終時 金三丁大打慈救呪止ム
次護摩師一揖如前壇右方進一揖其後着淨床
印明秘之 祈願念誦 退出

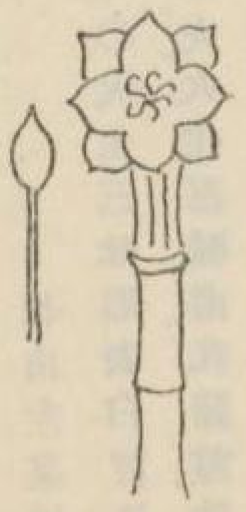
○柴燈護摩經導師心得式作法

先進各金剛塲
次金鞠法螺之音開同時金二丁九條錫杖發音
次普門品 但世尊偈後壇之護摩見合事
讀經畢金一丁
次慈救呪數不定 堂上堂下同音
次護摩終之時師膝立扇火作法有之其時慈救
呪止金三丁大打
次護摩師並經衆出金剛塲畢 已上

○柴燈護摩支度秘書

一大小杓 檜或梅太大指程 長量三尺或二尺五寸

一散杖 柳梅太中指程 長量三尺或二尺五寸
一四橛 口傳アリ梅 長量一尺八寸四本
一鳥井 口傳アリ松或梅 長量三尺六寸或一尺八寸
此二品當時不用
一爐 爐中心口傳有之周量二丈二尺最中心八寸徑七尺三寸
一輪石 一面六八
一敷皮 羚羊 一枚
一檀木 寶形松馬臼樹丸作
長二尺五寸太大指程 百八本
一小木 馬臼樹丸作或萩 結三卷半口傳
長一尺八寸太無名指程 二十五把
右小木井籠積護摩師左脇置之上五把中七
把下九把己上二十一把殘四把四燈之料合
二十五把木モト墨ヌル也
一乳木 荻 結三卷半長八寸 三十六本ツ
ツ三結最モ用小細
一護摩師床 長一間幅一尺五寸
一松燈 一本



如此形八本中ケヅリカケ
致火炎柄紙包大壇之位隨
也
一錫杖 打鳴 半疊 己上

○大火生三昧耶法

先護身法　全身觀成[梵字]字

次無所不至印　歸命[梵字]　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

次金剛合掌　本尊及諸天念

諸天智水本尊同智

正理清淨火生成水

次外獅子印　[梵字]身火本

次大海印　散總身　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

次水天印　外縛二大立合　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

[梵字]

次劒印　[梵字]觀水　次根本印　火界呪三遍

次劒印　慈救呪二十一遍

次外五鈷印　一字呪七遍

次入我々入　定印

觀心上有[梵字]字變成月輪月輪變成智劒智劒變成不動尊相好圓滿我身即成本尊身

次五大尊觀念　定印

右手降三世明王左手金剛夜叉明王右足軍茶利明王左足大威德明王總身不動明王成

能々觀

次讀經可任意　次松明所作

○火生三昧耶表白

謹而以夫火生三昧者凡諸尊法以護摩灌頂之法爲至極今法內護摩之一種也其旨趣如何夫不動明王者眞淨之大菩提心也遍一切處之毘盧舍那爲降魔假現大力威怒之形或執持刀及

羂索心中觀[梵字]字流注白甘露水洒於諸熱惱衆生令菩提芽滋長或觀[梵字]字從遍身流現大光之火焰焚燒業煩惱無明株杭等無有遺餘凡此尊者明鑑見三世無所不至體故也降伏魔醯首羅與后令赴正道今行者心觀彼三摩耶入火生三昧者凡身忽成本所尊身則燒盡身中無明住地惑障其光焰遍滿法界焚滅三界五趣故所有一切作障難者毘那夜迦大智火焰被焚燒如何世燥火熱然而燒萬物水冷冷而令物滲濕又漂溺之淺理有之哉故住此三昧者身中罪障頓滅伏火燥水殄消怨敵魔緣功德廣大也外道葦陀徒以水消火除自性火天請八大龍王及水神等之法予深疵之以水消火世間燥火也自性火以火消火以大智火焰燒盡世間之穢罪觀辞消殄自已妄念可安住不動正眞三昧者也大乘宜攝心凝觀以自然理火令消寂世燥火之觀法可精勵者乎

干時年月日

導師山寺號官名德號

實名　列衆聖

師山主某甲等　敬白

○嚩嚕拏天水生消火之大事

先大鈎召印

奉請嚩嚕拏天五大龍王八大龍王諸龍王等內外眷屬知見照覽弟子淨心所設壇上降臨影向

水生消火之生德令施與給

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

次大海印
[梵字]
次法界定印
觀想心蓮上有[梵字]字變成大水輪變成龍索々々變成水天身々淺綠色右手持刀左手執龍索頭冠上有五龍王遍生水潤澤一切衆生然即身體悉是水輪也。又難陀跋難陀等八大龍王圍繞修行者
次外五鈷印 [梵字]ロイ
次大海印 [梵字]
歸敬禮嚩嚕拏天　難陀跋難陀八龍
五大龍王諸眷屬　乘召請降臨此處
哀愍加持此三昧　天河恒河龍沙等
諸尊所賜諸水種　垂示水生消理火事ロイ
次龍索印 內縛立合二風令圓如環

[梵字]
天神之水　地神之水
水神之水　龍神之水
金神之水　魔王之水
三寶之水　火龍之水
各賜領水　消火自在
施與利物
次大海印 [梵字]七反ロイ
次水天印 定拳伸風少屈慧拳安膝
[梵字]
次踏火
右大事消火或水生或知水非凡所證既佛智之作業也千金莫傳矣
於醍醐寺從法務准宮滿濟師申請傳寫校合了

○鐵火三昧

護身法 如常　次九字 勝
次四明印　次劒印 慈救呪
秘歌
月海上ニ浮ンデ兎キ波ヲハシル水德圓滿
三元加持ト唱フ　直ニ鐵火ヲ行
次九字 [梵字] 三部被甲 彈指

○伊垣八劍法

護身法 [梵字]字觀 全身成金剛觀
次九字 掌中勝字 次四明
次智拳印 劔及アテ、

伊垣八劍大明神 密事 [梵字]
次紙ニテ試ルベシ 次劍ノ及ヲ渡ルベシ
次撥遣 彈指 [梵字]
次九字 [梵字]ロイ　次三部被甲
次天津神國津神元元天津國ヱ歸ラセ給フ

○開峯深祕之大事

先外五鈷印 明曰
[梵字]
次無所不至印 明如前
次智拳印 明如前 以上
右秘事者玄奘三藏渡天之時於流沙之邊傳於鬼神依此印明之德遂到天竺而傳大般若

經弘于震旦也役君受之玄奘之門人至心修
念開闢大峰給也開諸寺衆峰佛法興隆心願
成就之樞要無過此作法云云
是吾宗之雖爲最極秘事爲法流厚志堪知而
授與焉畢

演護子

嘉永八年乙卯七月

慧印三昧耶大阿闍梨耶　[梵字]定演

○大聖不動明王深秘修法集

金縛秘法　解綱法　如影隨形法
金縛大事同許大事　[梵字]法　空縛大事
役仙流金縛秘法　即我法　秘密悉地法

○大聖不動明王金縛秘法

先ツ護身法　如常　次五大尊印明　唱文
南無東方降三世夜叉明王
南無南方軍荼利明王
南無西方大威德明王
南無北方金剛夜叉明王
南無中央大日大聖不動明王
次ニ金剛合掌
見我身者　發菩提心　聞我名者
斷惑修善
次ニ忿怒拳印
聽我說者　得大智慧左　知我心者　即身成
佛右
次ニ同印　次ニ大金剛輪印明　歌曰

知セバヤ成セバヤ何ニトモ成リニケリ心
ノ神ノ身ヲ守ルトハ　三反
次ニ四明印
一身微塵大盤石。日光月光愛宕摩利支天守
護令給
次ニ同印
[梵字]矜羯羅童子制吒迦童子三反
次ニ金剛器印亦云劔索印　不動一字呪三反
次同秘印　慈救呪三反
次ニ金縛印ロイ　不動一字呪三反
次ニ同秘印　不動一字呪
次ニ內證秘密印ロイ同　次ニ被甲護身印ロイ同
次ニ無所不至印ロイ同　次ニ同秘印ロイ同
次ニ火焰印ロイ同　次ニ不動秘印ロイ同
次ニ火刀秘印ロイ同　次ニ刀秘印ロイ同

結界護身法　火界呪　次ニ智拳印ロイ
次ニ三鈷印ロイ　[梵字][梵字][梵字]　次ニ三鈷印
[梵字]枳利枳利縛日羅吽發吒右左順逆三反
次ニ結界護身觀念
印上ニ有[梵字]字。[梵字]字變成[梵字]字、[梵字]字變成不動尊
自不動明王遍身出無量無邊火焰成大龍。大
龍變成金嚴相。大力夜叉一縛勿動
次ニ金縛印ロイ
日光月光愛宕摩利支天不動明王守護令玉
次ニ轉法輪印
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]左右二反
次ニ小轉法輪印
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]左右二反ロイ
綜テ綜ヨ金剛童子。膝ビツシト綜ヨ童子。膝
ヒツシト綜ヨ童子。膝ヒツシト綜ヨ童子。搦

ヨ童子。不動明王ノショウマツノ御本誓ヲ以テシ。コノ惡靈ヲ搦メトレトノ大誓願也。搦メ取玉ハズンバ。不動明王ノ御不覺是ニ不過[梵字]（タラタカンマンビシビシバクソワカ）立テサマナレヤ十文字。横サマナレヤ十文字。不動山倶利伽羅嶽ノ[梵字]縛リ[梵字]南無三十六童子。八大童子何レモヨリテ惡風ヲ[梵字]メ取リ玉ヘ

[梵字]

次ニ金剛合掌

[梵字]

[梵字]

ツナキ留メタル津マカイノ綱。行者解カスンバトクヘカラズ

次ニ九字

○解綱法

先ツ護身法　次ニ五大尊總印　五方加持

次ニ被甲護身

行者今搦メノ綱ヲ解キホトホト。三ンヅノ道ニハナチ道ギリ

[梵字]　三反ロイ　終

○不動如影隨形法

先ツ護身法

次ニ索印　見我身者發菩提心

次ニ刀印　聞我名者斷惡修善

次ニ智拳印　聽我說者大智慧

次ニ無所不至印　知我心者即身成佛

次ニ索印　慈救呪

次ニ外五鈷印　[梵字]

次ニ智拳印　[梵字]

次ニ四字印　[梵字]

次ニ五大尊總印ロイ

東方降三世夜叉明王

南方軍荼利夜叉明王

西方大威德夜叉明王

北方金剛夜叉明王

次ニ同印　火界呪　次ニ同印　殘食呪

ナウマクサンマンダ。バザラダン。タラタ。アボウキヤ。センダマカロシヤダ。ソワタヤウンタラタ。マヤマヤ。ウンタラタカンマン

次同印

心性不動明王之體。亡泯三千。即大智鍬亡而存。執大悲索。一見其體是名一體三寶。　以上

○不動明王金縛大事

先ツ護身法　如常　次ニ獨鈷印口傳

定慧內縛ノ二風立合右ノ大指ヲ上ニス隨ニ誦ルニ明ヲ而空強ク編ム也

明慈救呪七反

次ニ火界呪五十遍　次ニ訶利帝母呪七返

[梵字]（オンドドマリギャキテイソワカ）　五十遍

次ニ尊勝陀羅尼七返

但初ノ一返ハ如常。後ノ六返ハ不加ニ[梵字]。句每ニ大指ヲ強ク編ム

次同許大事先ツ千手印明

蓮華合掌。二大二小各開立。二頭二無名指交立

[梵字]（バザラタラマキリク）

南無千手千眼生生世世化祐者一聞名號滅重罪無量佛果得成就　三返

次撥遣　彈指三返　縛曰羅母枳叉穆（バザラボキシャボク）三返

紙付

此秘法唯授一人。譬雖運千金不可授與他。可秘可秘宗肝心事相骨目也

○不動[梵字]法上包[梵字]

兩手劔印

口云。劔印鞘。印而。拔出慧劍逆順各各三轉

[梵字]（チリクシリカ）　口云己達逆順。未達順逆云云

次轉法輪印

左右旋轉逆順各各三轉　言同上

次五大尊印。唱名號也。謂五鈷印唱云

中央大聖不動明王　東方降三世明王

南方軍荼利明王　西方大威德明王

北方金剛夜叉明王

口云。印相外五鈷印也。有口傳

次四明印　令召引縛喜

[梵字]

次內縛印。[梵字]縛也。[梵字]字無數誦。縛彼也。縛中十指動。責彼也

○不動空縛大事

先修不動明王供。入我我入之次觀十九布字畢二手作劔印各仰。心前先右劔印順三轉明三返

次左劔印逆三轉。次順三轉也

次轉法輪印　印如常

無明以印於心前逆三轉。次順三轉也

次五大尊印

先二手內縛。仰心前。以右大指捻左無名指端。以左大指捻右無名指端。堅二中指合背。二頭指二小指各各合面相叉鈎結。五大尊尊號配五指。各尊唱一返作唱印少動矣

南無降三世明王　右大指。左無明指

南無軍荼利明王　左右小指

南無大威德明王　左大指右無名指

南無金剛夜叉明王　左右頭指

南無大聖不動明王　左右中指

次四明印

二手忿怒拳。二小鈎結。唱[梵字]二風鈎。唱[梵字]二風合面。唱[梵字]二風深叉。唱[梵字]

[梵字]三返動印也

次內縛

先劔索付五色繩。二取劔索方。左手頭指方仰掌握之。覆右掌作握五色繩。右方引シゴク事三度而。以劔索方左掌內小指方頭指以下四指綬クルクルト卷。右五指左手背五指間差入為內縛。以索為縛內也。而敵方所持物願或唱敵怨何某縛內。吹入息。唱[梵字]劔索堅縛置矣。以紙包劔索。且又秘置爐底等。以劔印加持畢。

本尊加持等如常

加持行者方イハ二重法釼印朱書之通リト云ヘ。某ノ加持一七日二七日三七日等任意樂ト云フ

已上

若不修供養法則行者心中觀種[梵字]三釼尊轉成。觀十九布字。能住明王三摩地。其後可加持作法。云云　若加持野狐等付人。加持畢後。每印逆一轉解結云云　五色繩用八尺六寸。云云

但金尺矣

○役仙流金縛秘法

先護身法　如常　次五大尊印。ロイ四方夜又　文日

悪靈死靈カラメ取玉ヘ。カラメ取玉ハズンバ明王ノフカクスグベカラズ

[梵字]字三返ロイ

次刀印自右三度自左三度　[梵字]

次請召印　無所不至印ロイ　[梵字]

次智拳印。ロイ

年ヲ經テ身ヲ妨グル荒御前

ツナギトメケン下マエノツマ

次内縛印

[梵字]三返

天地ノ間ニ廣ク闊ヲナシ

萬物一體一印ニフス

[梵字]三返ロイ

次轉法輪印　不動一字呪數返　[梵字]ロイ

童子シメロヤ。シメズンバオクベカラズ　[梵字]

蔆々[梵字]。ヒキメイ。ヒキナヤソワカ[梵字]

三返ロイ

解界　轉法輪印ロイ　[梵字]

次獨鈷印ロイ　慈救呪[梵字]

次彈指[梵字]

右金縛秘法役仙相續他見可蒙神罰者也

○修驗道不動卽我法 作法如常

佛部三昧耶印ロイ　[梵字]開右大指　[梵字]開左大指

根本獨鈷印ロイ十九布字

頂上[梵字]（ケン）　頭上[梵字]（キ）　頭左[梵字]（カン）　頸[梵字]（キ）　兩耳[梵字]（タラ）　兩眼[梵字]（タ）　兩鼻口[梵字]（ウン）　[梵字]（コ）　舌端[梵字]（カン）　兩肩[梵字]（マウ）　喉[梵字]（マン）　兩乳[梵字]（ダン）　心[梵字]（マン）　臍[梵字]（タ）　兩脇[梵字]（トム）　腰[梵字]（ダン）　兩股[梵字]（カン）

次外獅子印　[梵字]（カンマン）　兩膝　兩足　額

淨土不在遠勤行在道場神冥無外恭敬則顯

祭席。本尊坐曼荼羅。我坐曼荼羅。不動即我。我即不動也。本尊御心入我身。我心奉入本尊之御身。本尊與我無二無別而一身也

次金剛合掌

言亡慮絶[梵字]（セヨチキハツタクニイタル）

不動盤石印　慈救呪三返

同印　開右大指三返

金迦羅　[梵字]（センタラウンハツタソワカ）

同印　開左大指三返

[梵字]（オンアラハヤラソワカ）　有口傳。更問

一切經字母文　金剛合掌

南無一切三寶無盡意廣大圓滿虛空法界阿

禱多羅三藐三菩提心秘密一切娑婆訶

○修驗道不動秘密悉地法 作法如常

外五鈷印

[梵字] 慈救呪五遍ロイ

發本有光明、斷除無明煩惱

內五鈷印

[梵字] 慈救呪五返ロイ

開本有五智、證三十七智

無所不至印

[梵字] 慈救呪五返ロイ

觀自心即不動心、無二無別也

○庚申待作法

護身法如常　次金合掌如常

至心發願　大日如來　兩部界會

諸尊聖衆　本尊金剛　那行都佐

多婆天王　正了智等　八大從神

諸眷屬等　所設妙供　哀愍納受

護持施主　成大善願　怨念呪咀

未然解脫　作障難者　摧破微塵

無始己來　三業所犯　一切罪障

皆悉消除　天下法界　平等利益

次不動獨古印　明三反　唵誐婆々々三々吽發吒

次外五古印　明三反

唵鈒婆耶々々々娑婆訶

次障礙神印　明三反

三昧耶會金薩印也外縛二中立合二地二空開

唵鈒婆耶々々々娑婆訶

祈願　法施等　已上

○法流傳授切紙類集第一

除魔大事　疾病加持作法

祈禱之事　瘧之呪

野孤放大事　具足加持武具加持

武具加持法　弓箭加持法

鞭加持　馬加持法

馬屋押札之事　九字大事

摩利支天九字法　兵法十字之大事

火伏之大事　火伏札

金神除法　方違守

金神除祈禱秘事　生家養者方

禁苗稼等虫呪　田虫食損祈禱札

西大寺流走人盜賊足留

呼識之事　疱瘡呪

盜賊除之札　狐荒啼之時立符形

同狐之符形　狐荒時穴立符形

鼠喰衣裳時立符形　惡人來除符呪

返惡夢符形　井中蛇入時符形

諸病押符　家內諸事、恠異時札守

釜鳴吉凶日事　酒惡成時善符

生死靈放符形之事　止雨法

變成男子法　月水留守
月水加持作法　流出守
流出加持作法　月水延符
月水法符　戀合呪
離別法　虫腹即治法
安產符　同
安產握法
難產時吞必生兒手握生符
難產御符　子不持呪
治癩氣呪　治齒痛呪
治火傷呪　魚骨立喉時呪

○除魔大事
此法狐放又疫病加持行時自身堅也諸事通用

先護身法　次智拳印　頌曰
諸法本不生　自性離言説　清淨無垢染
因業等虛空
[梵字]　五處加持
次金剛合掌　頌曰
天魔外道皆佛性　四魔三障成道來
魔界佛界同如理　一相平等無差別
[梵字]　三遍

○疾病加持作法
疾病護符

口傳云[梵字]字不動次下[梵字]字摩訶迦羅天大黑

神也餘七[梵字]字七母女天也摩吒利神也摩吒利者母梵語也是行疫神也此符摩吒利神曼茶羅也不動[梵字]字大刀德即成大黑也七母女天大黑眷屬也理趣經七母女天段釋梵天與七母八供養也書此符封後佛眼印明不動印明幷大黑印明七母女天印明結誦加持令吞之也私云守此曼茶羅書能供養可掛之也

七母女天總印
秘印也定拳立空當心鎚印也　明曰
[梵字]

梵天印
右作蓮華拳安腰左五指相着立小屈其高小過肩
眞言曰
[梵字]

○祈禱之事
先三禮　次如來唄
次內獅子印
口傳印向上三度擲之
[梵字]
次外獅子印　眞言同上
口傳云此印向下三度擲之如次行者幷病者及行疫神等乃至一切衆生內外三毒三業所犯無始罪障擲盡可觀云云
次心經
七卷若百卷千卷任意　次秘鍵　一卷
不動　大黑　梵天　各呪誦之

○瘧之呪

口傳云起日ノ朝何方カラナリトモ角木ヨリ順ニ數ヘテ三起リ目ナラハ三本目ノタル木四起リナラバ四本目ノタル木ニ灸ヲ一トツスヘル也又久フシテ起日數不知時ハ二月目ナラハ二本目三月目ナラバ三本目タル木ニスヘルナリ又一傳起日宵病人ニ外五股印令結中指ニ樒花ヲ一房挿行者後ロニテ印明結誦次樒花令落也偖光明眞言彌陀六字符書加持宵起日朝可令呑也

○野狐放大事

先九字大事切也　次不動三種印明

次佛眼印明

口傳病人直觀佛

次愛宕三種印明

無所不至印　飯命[梵字]

外五股印　飯命[梵字]

八葉印　飯命[梵字]

鬼	鬼
鬼	
鬼	鬼

男ハ左ノ足ノ裏ニ書之

女ハ右ノ足ノ裏ニ書之

次[梵字]字ヲ頟ニ書之　次[梵字]字ヲ後ロニ書之

祈念任意諸經可誦之大師御作也可秘可秘

文曰

昔在靈山名法華　今在西方名彌陀

濁世末代名觀音　三世利益同一體

又

諸佛救世者　住於大神通

現無量神力　爲悅衆生故

右頌ヲ唱ヘテ達磨ヲ以テ額ヲシタヽカニ押スベシ。口傳云若貴人ナラバケルト可觀也

○具足加持武具加持

先護身法　次甲冑印

二手合掌二頭押二中背上節二大指着中指邊印身九處

額　右肩　左肩　心　右股

左股　臍　右腋　左腋　眞言曰

[梵字]（バザラキヤバサイバジリクロバザラバジレイタバン）

次結冑印

二手金剛拳伸二頭指相縈繞毎處三度右頭指端想[梵字]字左頭指端想[梵字]字從此二字流出靑組糸結堅甲冑十二處

心　背　右膝

左膝　臍　腰後　右肩　左肩　喉　頂後

額前　頂後　其後垂帶一度舞儀三度後合掌置頂上具足胸書左五字

[梵字]五　[梵字]四　[梵字]三　[梵字]二　[梵字]一

具足後書左三字　不動　愛染　摩利支天

[梵字]不動

[梵字]摩利支天

[梵字]愛染

專　軍團扇專字書

具足面　卍　如是卍字書

具足面裏ニハ[梵字]字ヲ書ク

○武具加持

先護身法　次摩利支天寶瓶印

[梵字]（マ シ エイ）

次日天印　外五股印

[梵字]（ア ニ チヤ マ リ シ エイ）

次不壞堅固印

金剛合掌二風寶形二空入ニ掌内ニ相叉

[梵字]（ティ ジユ シン バラ サ ラバ アラ タ サタ キヤ シツ ダヤ シン タ マ ニ）

[梵字]（アラ ダン ナル ウン ソリ カ）

次不動印明　根本印火界呪　劔印慈救呪

○弓箭加持

愛染印明　先根本印

二手金剛拳内ニ相叉ヘ爲レ縛直ニ亦忍願ヲ如ノ針相交ヘ

即成レ染是ヲ名ニ根本印ト　印四處

[梵字]（カ ラ ギヤ バ ソロ シユ ニ シヤ バ ザラ サ トバ ジヤ ウン バン コク）

次外五股印

[梵字]（ウン タ キヤ ウン ジヤク）

次内五股印　[梵字]（ウン シツ チ）

○刀加持

不動印明　如常

○鞭加持

[梵字]鞭ノサキニ[梵字]字ヲカキ即此眞言ヲ以テ加持ス眞言遍數多滿之云云

○又説

鞭ノサキニ水ヲ以テ[梵字]字ヲ書テ即以[梵字]字加持之云云

○馬加持法

南無大悲觀世音菩薩

南無妙法蓮華經藥草喩品第五

上ノ丸ト初ノ一行ノ字ヲ珠數ノ達摩ニテ馬ノ額ノ毛ヲワケテ三返書ク也

次ニ南無妙法等ノ一行生竹ノ葉ニ書テ餘ノ葉一トツカミニ取ラヘテ馬ニ食サスル

其上エ馬頭觀音ノ呪ニテ百遍計リ加持スルナリ印ハ小三古ノ印也

○馬ニ付ル守ノ事　紙或ハ板ニテ小サク認メル也

表　間鳴日日馬馬使已詞地鎭鬼除

又ハ咄嗟鬼地鎭鬼除ト書テモ宜シ是一説也

裏　馬頭觀音守護所

又一説ニハ馬頭觀音頓病拂ト書ク

○馬屋ニ押ス札之事

[梵字]

咄呟嗟嗚間日馬日馬使已詞地

鎭鬼除

[梵字]

○九字大事

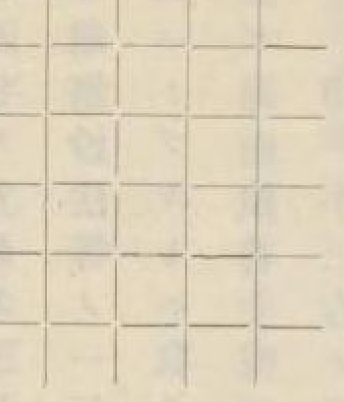
臨　外縛二中二大立合　本地毘沙門

兵　大金剛輪之印　本地十一面

鬪　外獅子印　本地如意輪

者　内獅子印　本地不動尊

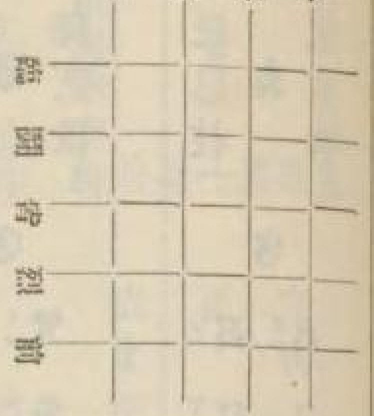
皆　外縛二大立合　本地愛染明王
陳　内縛　本地正觀音
烈　智拳印　本地阿彌陀
在　日輪印　本地彌勒
前　寶甁印　本地文殊
次以刀印四竪五横ニ切之



私云九字印明本非佛説道家内包朴子等有云云是沙門非可行處也雖然本朝武夫思沙門所作盛懸請若答不知之却爲誹謗所以爲順世且令勿懐謗罪記于此九字法臨時説示

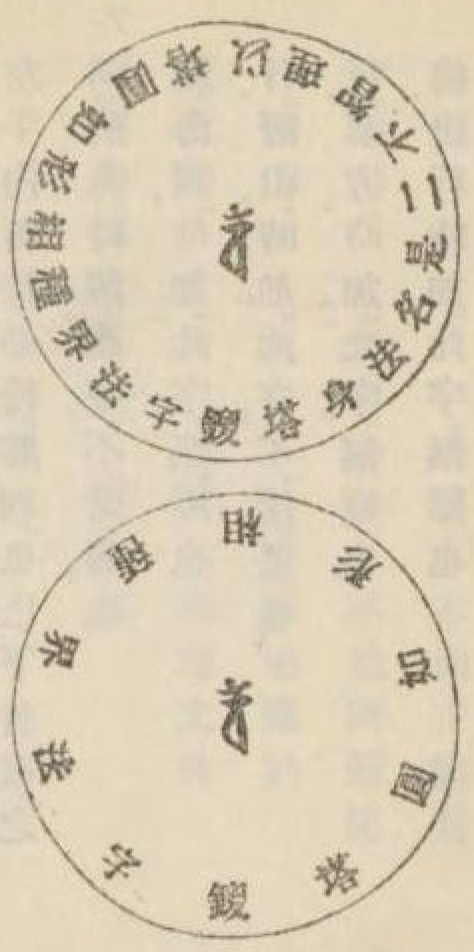
此旨古來九字十字切紙其數多異説區々也
今擧其一傳餘略之也
○摩利支天九字法　是又一傳也
外獅子之印
臨　兵　闘　者　皆　陳　烈　在　前　勝
内獅子印　[梵字]
馬頭印
ノゾメルツハモノタタカウモノミナヂンヤ
ブレテマエニアリ
日輪放光印　南無日輪[梵字]天菩薩[梵字]
隱形印　唵旋陀羅耶甲茉息災安穩隱形

○兵法十字之事
勝　軍陣其外一切勝負事出時可切加此字又左手内書持必得勝利也已下皆准之
鬼　向病人時加此字不受病也
龍　渡海川時加此字無障也
一　行野山時加此字不迷道也
角　行塞方時加此字無難也
行　總出行時加此字無難也
命　向酒其外佐食事時加此字壽命安穩也



水　大酒又毒時加此字必消諸毒也
天　奉向佛神幷高位高官人時加此字也
虎　向獸時加此字通横難也
太　向敵時加此字身心堅固也
合　賴人大事時加此字必相稱也
右内隨用九字末一字以加之號爲十字大事又左手内書持何字如最初勝字也
○火伏之大事
無所不至印　[梵字]
獨古印　火印獨古印内縛二風寶形水印内縛
二火立
合水天印　[梵字]
大海印　内縛ニシテ家内ヘ散ス誦[梵字]字三遍

火伏札



此丸札青キ紙ニ書ク也

略ノ時ハ下圖ノ如ク書ク也

丑寅柱
降三世

辰巳柱
軍荼利

未申柱
大威德

戌亥柱
金剛夜叉

右丸札ハ其家ノ梁ニ宇頭ヲ北ニ成シテ押ス也或ハ天井ノ板ニ押スナリ

四枚ノ札ハ書付ノ通リ其家ノ四隅ノ柱ニ押スナリ

○金神除法

金神七殺之方ヘ越ス時ノ守

迷故三界城　悟故十方空　本來無東西　何處有南北

守ノ表ニハ

裏ニハ

表ノ字ノ上ニ四竪五横ヲ書ク也

男子ノ守ノ・

女ノ守ハ

守ノ表書樣男女ニテ如是替ルナリ

移リ越ス時ハヌルデノ木ヲ長サ七寸ニ切リ四句ノ文ヲ書テ毎ニ人ト持シムベシ又石ニ四句ノ文ヲ書テ四角ノ柱ノ本ニ埋ムベシ又前後七日玉女ノ方ヘ向テ九字ヲ可レ修也

○方違守

是レハ内符也

守ノ表ニハ左ノ如ク書ク之

南無光明天王

謹請艮方多聞天王

謹請巽方增長天王

謹請坤方廣目天王

謹請乾方持國天王

謹請中央堅牢地神

右ノ札ハヌルデノ木ヲ八寸ニ切リテ書之四角柱ノ根ニ埋ム之也越ス時東卯ノ方ヘ越スニハ持テ火ヲ越スベシ午ノ方ヘ越スニハ持テ水ヲ越スベシ丑未ノ方辰戌ノ方ヘ越スニハ是モ持テ水ヲ越スベシ亥ノ方ヘ越スニハ持テ土ヲ越スベシ申酉ノ方ヘ越スニハ口傳云家内ノ吉方ヨリ出ル也

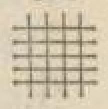
祈禱師先ニ立テ唱ル文ニ曰ク

南無光明天王一切日皆善一切宿皆賢諸佛皆威德羅漢皆斷漏以此誠實言願我常吉祥迷故三界城悟故十方空本來無東西何處有南北ト唱ヘナガラ施主ノ先キニ立テ行クベシ但シ祈禱師不レバ行者其尅ヨリ右ノ文ヲ唱テ能々祈念スベシ出行ノ惡年月日皆此ノ呪ヲ唱レバ善ト成テ大吉也次ニ越シタル道具等家内ノ生氣ノ方ニ札等モ一處ニ置テ祈念スベシ地鎭ノ法施ハ心經。觀音經正觀音ノ呪千遍五大尊ノ呪各百遍愛染ノ眞言百遍四天王總呪百遍餘ハ可任意幣五本拂一本五穀酒洗米餅赤飯等五帝龍王ニ可供養祈念了テ幣供物等生家ノ方ニ可埋ム也

○金神除祈禱秘事

ヌルデノ木ヲ施主ノ人ノ長ケニクラベテ切リ家ノ回リヲ唱ヘ念佛ヲ三遍回リ彼ノ木ヲ五本ニ切リ頭ニ三刀下ニ五刀アテ、

ヲ中ニ書キ回リニ迷故等ノ文ト一切日皆善等ノ文ヲ書キ木ノ本末ヲ次第シテ金神遊行ノ日金神ノ方ノ壁ヲ穿チ其ノ方ニ埋ム之又



此ノ九字ヲモ紙一枚ニ書テ一處ニ埋之也

錫杖　一卷　自我偈　七遍

尊勝陀羅尼　七遍　金胎眞言　百遍

四句ノ文　百遍　光明眞言　百遍

右如法ニ修行シ祈念可任意

守ノ内符

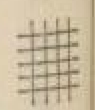
迷故三界城悟故十方空

我此土安穏

天人常充滿

本來無東西何處有南北

守表　臨兵闘者皆陳烈在前



裏

右ノ守ヲ其方ニ一ッ可埋之家内幾人アリトモ皆此守ヲ持セシムベシ

○生家養者方

一歳　八　十六　二十四　三十二

四十　四十一　四十八　五十六　六十四

七十二　八十　八十一　八十八　九十六

百四　百十二

右ハ生家卯ノ方　養者未申ノ方

二　九　十七　二十五　三十二

四十二　四十九　五十七　六十五　七十三

八十二　八十九　九十七　百五　百十三

右ハ生家丑寅　養者午

三 十 十八 二十六 三十四
四十二 五十 五十八 六十六 七十四
八十三 九十 九十八 百六 百十四
右ハ生家戌亥 養者丑寅
四 十一 十九 二十七 三十五
四十四 五十一 五十九 六十七 七十五
八十四 九十一 九十九 百七 百十五
右ハ生家酉 養者子
五 十二 二十 二十八 三十六
四十五 五十二 六十 六十八 七十六
八十五 九十二 百 百八 百十六
右ハ生家辰巳 養者戌亥
六 十三 二十一 二十九 三十七
四十六 五十三 六十一 六十九 七十七
八十六 九十三

右ハ生家未申 養者酉
七 十四 二十二 三十 三十八
四十七 五十四 六十二 七十 八十七
九十四 百二 百十 百十八
右ハ生家午 養者子
十五 二十三 三十一 三十九 五十五
六十三 七十一 七十九 九十五 百三
百十一 百十九
右ハ生家子 養者午

右以釋迦院法務前大僧正有雅大和尚御本寫畢焉。

○禁苗稼等虫呪

ナウ ボ ボ タ ヤ オン キリ ミリ セン ニ ミリ リ セン ニ セン ニ ゼン タ
ヤ

右呪符形用之誦呪祈念スベシ是佛説止風經ノ説也

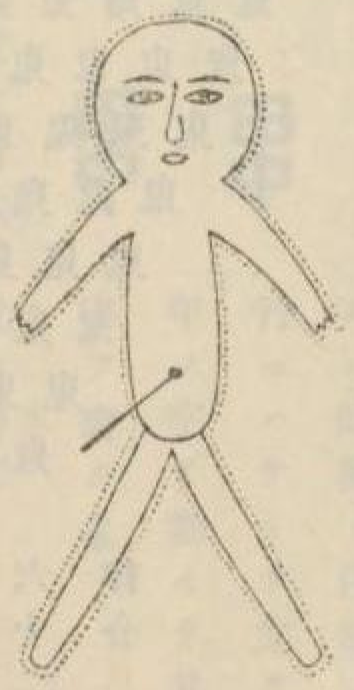
○田虫食損祈禱札　前大僧正覺源傳

ア ハラ シン タ 天 口口月 田蟲 消除
タ ラン カ ハラ 天 口口口山唵急如律令
チ サ ラ ヤ
カ ビ ジヤアラン ジヤ 田天口日月 穀麥 增長

梵字ハ無能勝總持隨求大明王也祈禱祈念開眼等任意田ノ四方ニ板札ニ書テ立之也

○西大寺流走人盜賊足留

朱書押紙云　此守ヲ拵ヘ出タル處ノ口ヘ張リ置ク時ハ七日ノ間ニ返ル乎其處知ル・也其時ハ此守ヲ直ニ持參サスベシ若シ又知レザレバ針ヲ以テ形ノ外邊ヲサス也サス時ハ荒神ノ呪ヲ口ノ内ニテ念誦スル也針ハ其儘サシ置クベシ最初ハ腹ノ中ニ針ヲサシ置クコト



内符何年男女 唵急如律令
是ヲ劔鋒守ニ包ミ即左ニ
甲弓山鬼神大急用

外紙ハ此劔鋒ヲ包ミ御守護書レ之

○呼識之大事

夫妻下人等ノ家出シタルヲ還ス事

先胡桃子枝ノ東ヘ指ク枝ヲ念珠ニテ引廻シテ結ビ光明眞言一萬遍心經七巻ツヽ七日木ノ本ニテ加持シテ其後符形ヲ作テ不動ト云文字ヲ書テ履物ニ指シテ三辻ニ埋ム軀還ルコト無レ疑千金莫レ傳唯授一人有口傳也

○疱瘡呪

鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼
鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼
鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼
鬼鬼鬼鬼鬼鬼
鬼鬼鬼鬼鬼
鬼鬼鬼鬼
鬼鬼鬼
鬼鬼
鬼

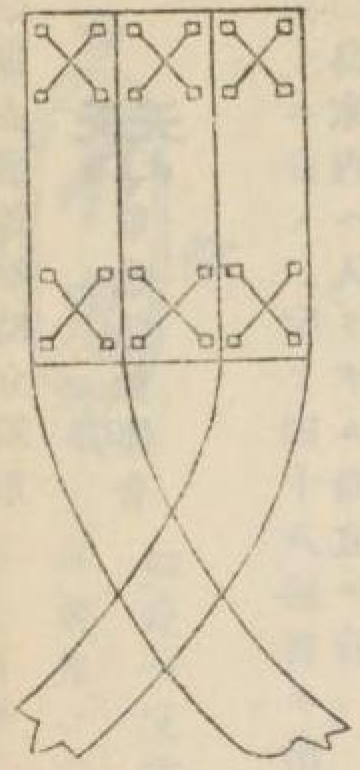
天王之御子ハ
六十二唵急如
律令

右ノ通リ紙一枚ニ書テ此ノ上ニ年數ワゲテ其ノ上ニ童子ヲ立テ其後童子ヲ枳里枳里ノ呪訶利帝ノ呪[illegible]ヲ誦ノ加持ス次ニ大豆四五粒頂上ニ落ス也呪訖テ板ノ上ニ紙ヲ敷キ焼テ川ヘ可レ流ス而彼ノ守ハ可レ令レ懸之也

○盜賊除之札

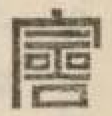
私云中ハ本尊訶梨帝母ノ呪ト呪賊ノ呪ト也脇ハ縛賊ノ呪亂ノ書祕也本式ノ時ハ假名番次等不レ用ナリ

○狐荒啼亘時立ル符形



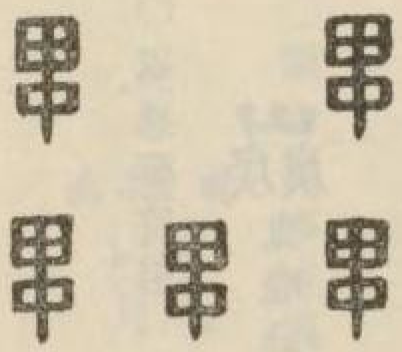
唵急如律令

○同狐之符形　是ヲ云ニ大將軍ノ符ト也



唵急如律令

○同狐之符形



此ハ狐業ニテ小兒ノ夜泣スル時家ノ内棟ノ西方ニ竹ニハサミテ立テルナリ甲ノ字ヲ書イテ其下ニ中ノ字ヲ書ク也

○狐之荒ル時穴ニ立ル符形

水屠[illegible]
[illegible]
唵急如律令

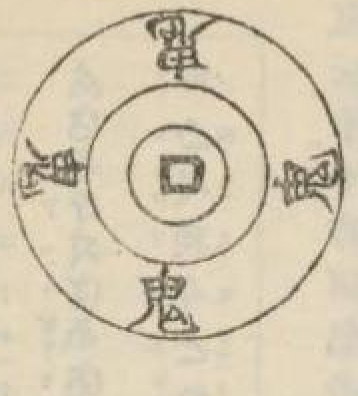
○鼠衣裳等喰時立符形

鬼唵急如律令

○烏家内ヘ入リタル時立ル符

天罡天烏烏烏唵急如律令

○悪人來除符呪



東方　多宇々々　南方　多宇々々

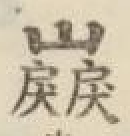
西方　多宇々々　北方　多宇々々

如是紙一枚書テ疊ミテ門ノケハナシノ下ニ埋ムル也

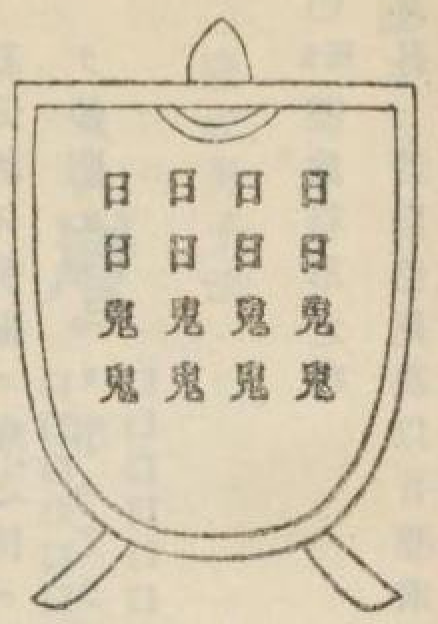
七里結界シヤ々々キリ々々

右ノ圖ヲ埋メタル上ヲキネヲ以テ三度ツイテ其上ヲ右ノ足ニテ三度フム右ノ足ニテフム度ビ每ニ右頌文ヲ誦スベシ最秘々々

○返悪夢符形


鬼唵急如律令

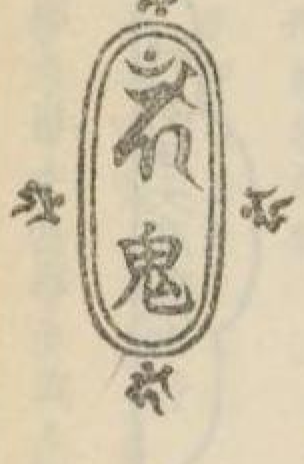
○井ノ中ヘ蛇ノ入ルノ時符形井ノハタニ立テル也



唵急如律令

○諸病ニ押ス符

八葉ニ紙切リ其内ニ字幷ニ鬼ノ字ヲ書キ鬼ノ四方ニ字ヲ四ツ書ク也右ノ通ヲ八葉ニ一遍書キ其上ニ右ノ二字ヲ四十八遍書キ消ス也

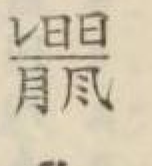


如是一反書テ其上ニ鬼ノ二字ヲ四十八遍書テ消ス也

右ノ符ヲ書ク間ダ慈救呪ヲ唱ヘル也此符ハ不知病ニ押ス時ハ腹ノ水ヲ手ニテ押セバ病ノ樣子知レルナリ又腫物其外知レタル病ニ押セバ現ニ治スルナリ

加持如常

○家内ニ諸事ノ恠異アル時ノ札守

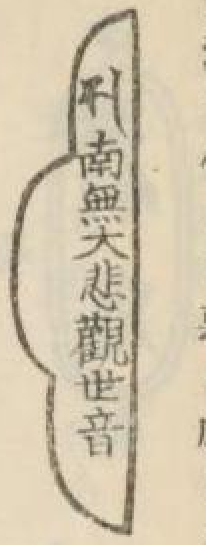
除

轉禍爲福

○釜ノ鳴ル吉事ノ日

丑寅辰午未戌　此ノ日ハ吉也

右ノ外ノ日ハ悪也

○酒ヲ作リテ惡ク成リタル時善クスル符



如是書テ酒ノ中ヘ入レルナリ

黑豆ヲ其者ノ年ノ數ス袋ノ中ニ入レテ酒ニヒタス

酒ノ上ニ法華經ヲ置クナリ。又ノ說ニハ疵ノ不レ付米ヲ年ノ數袋ニ入レテヒタスモアリ

此符ヲ能々修スレバ酒忽ニ善クナルナリ

私云酒ノ呪偏ニ順レ之世ニ賈酒ノ罪重シ依テ沙門ノスベキ事ニアラザル也

○生死靈放符形之事

[梵字] 若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來　右開眼。護身法

次佛眼大呪　共ニ用之　次大金剛輪印言

[梵字]（ボダロシャニ）

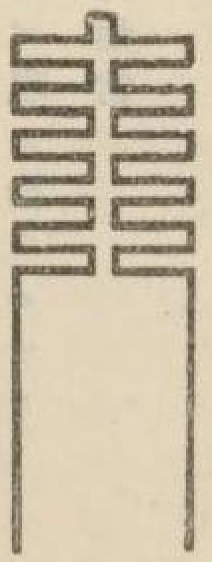
次無所不至印

徹塵恒沙智德成就圓滿（セシメ玉ヘ）

[梵字]

右彼ノ符開眼ノ印ノ內ニ入レテ彼ノ經文ヲ三反計リ誦スル也

○止雨法



此符ヲ書テ烏瑟沙磨ノ小呪ヲ以テ加持スルコト百遍

言曰

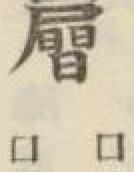
[梵字]（アロカナウカンジャク）

加持了テ雨

ニ向テ之レヲ投スベシ立處ニ雨止ム度々證據アリ

○變成男子法

[梵字]



口口口口口
口口口口口口

十鬼喼急如律令

姙者三ケ月ノ內ナレバ必ズ男子トナル也

此符ヲ書テ懷中シ又守ニモシテ居ル處寢ル時モ下ニ敷也而シテ此符日々七粒ツヽ二十一日ノ間可レ呑　加持ハ

[梵字]

[梵字]

[梵字]

十一面呪　千遍　金剛童子呪　千遍

[梵字]（バラタニエイ）　仁王經　心經　各百卷

右不審ナレバ鷄ノ子ウミタル時此符ヲ書テ其下ニ置キミルベシ

○月水留守

先三身眞言

[梵字]　[梵字]　[梵字]

次隨求小呪

[梵字]（カンカンロロシャレイ　バラバラサンバラサンバラインジリヤビシュタニ）

此ノ黑星大ニ而其內ニ

ほの〴〵と明石が浦の朝きりに

右ノ如ク歌ノ上ノ句計リ書レ之然シテ其人名ト歲ト息災延命無血犯所願成辨如律令

右ノ如ク書テ守ニ可レ封

○加持作法

開眼印明　如常　灌頂印明

次ニ守ヲ前ニ置キ閉塔印ニテ[梵字]三遍次三身眞言隨求小呪各百遍ヅヽ誦之次ニ上ノ歌ノ上ノ句計リ唱ヘテ祈念スベシ尤祈願ノ文ハ其人ノ名歳ト云テ息災延命無血犯（七十日或ハ二百日）所願成辨如律令ト能々祈念スベシ

○流出守

先三身眞言　隨求小呪　如上

如此黑星ヲ大ニシテ其內ニ　島隱れ行く船をしぞ思ふ　右ノ如ク歌ノ下ノ句ヲ書キ其人ノ名歳ヲ書如上

○同加持作法

開塔ノ印ニテ守ヲ取テ[梵字]三遍次ニ歌ノ下ノ句ヲ唱ヘテ祈願ス文ハ其人ノ年ト名ト唱ヘ息災延命有血犯所願成辨如律令

如右能々祈念スベシ

此守傳授ノ後多ク人ニ遣シ試ミルニ口傳ノ通五十日七十日守取替迄經水無之依テ爲ニ後日ニ記之

無血犯守上書

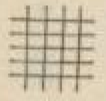
表

[梵字]　[梵字]　[梵字]

[梵字]　[梵字]　[梵字]

[梵字]　[梵字]

裏



[梵字]

上包　無血犯御守

流出守上書　如前

上包　有血犯御守

○月水延ノ符

火火火鬼
火火火鬼
火火火鬼　喼急如律令

血ノ道ハ父ト母トノ血ノ道ヨ血ノミ千留メヨ血ノミ千ノ神

○同法符（延日日數丈此符チ呑マスベシ）

[梵字][梵字]　喼急如律令

○戀合呪

人形カタ二ツ紙ニテ調ヘ男女姓名干支年ヲ書キ二ツ向キ合シテ糸ニテ能能ク・リ包ミ上ニ左ノ通リ書クコト

伊弉諾尊
伊弉冊尊　猿田彦明神

然シテ愛染ノ眞言ヲ唱ヘテ祈念シ歌ヲヨム

世ノ中ハ三ツヨノ神ノチカイニテヲモフアイダノ中トコソ[梵字][梵字][梵字][梵字]

右人形ノ守ヲ思ハサル方ヘ一夜枕ニセシムベシ

○離別法

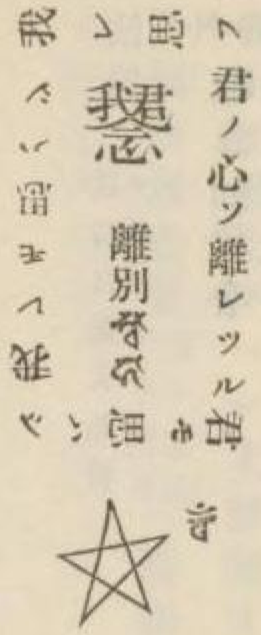
男ヨリ女ヲ切ラントト思ハヾ女ノキモノヽ襟ニ此符ヲ書テ本人ノ知ラサル樣ニシテ入レ置クベシ女ヨリ男ヲ切ラント思ハヽ男ノキモノヽ襟ニ入レ置クベシ

此符ヲ書クニハ二又川ノ水ニテ未タ別レサル處已ニ別レントスル處ノ水ヲ以テ書クベ

シ又此符ヲ書ク墨ヘ茗荷ト山鳥ノ尾トヲ黒燒ニシテ加ヘ用ル也

加持ニハ觀音經心經金輪ノ呪荒神ノ呪ヲ以テ能々祈願スルナリ

ヘ君ノ心ソ離レツル君モ



女ナレバ[illegible]字ノ替リニ[illegible]字ヲ用ユ

○虫腹即治法

秋スギテ冬ノハジメハ十月ヨ
霜雪フリテ虫ノネモナシ
秋風ハ冬ノハジメニタツ物ヲ
木葉モカル・ムシモシヅマル

右二首ノ歌ヲベニニテ皿ニカキ水ニテオトシ呑マスベシ奇妙ニ直ル

○安産符

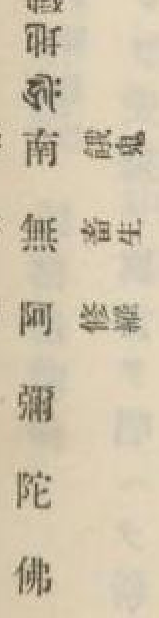
鬼鬼鬼女女女子成就　小サキ紙ニ書之

此法イカ程難産デモ平産スル也

○安産符

生生生　喼急如律令

○安産握符



此符ハ弓ノ本ハツレヲ洗テ其水ニテ呑ムナリ而シテ大般若ハラ身女ノ祈禱ニハ一二ヲスンデ産ノヒモ解ク

右ノ歌ヲ書イテ頭ノ毛ニハサムヘシ

右開眼ハ慈救呪千遍

○難産呑ム必生兒手握生符

魘　喼急善壽

○難産之御符

男ハ左女ハ右ノ手ニ持チ生ル、ナリ千金莫傳唯授一人秘中ノ秘ナリ

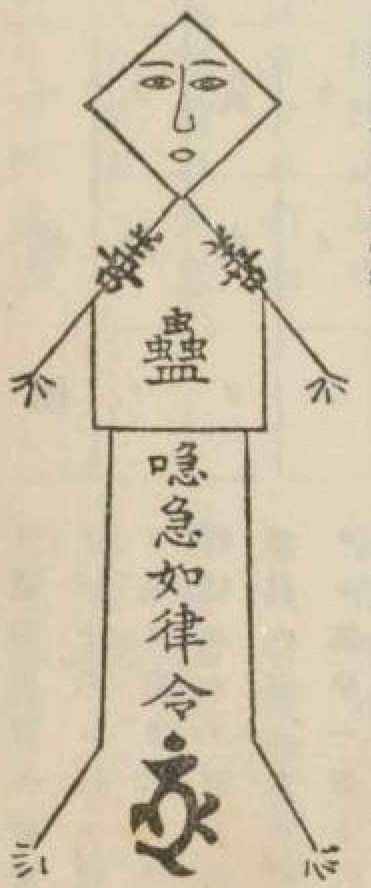
○子ヲ不持呪

流水月

此符ニ蚊ノ頭ノ白キヲ黒燒ニシテ八重山吹ヲ蔭干ニシテ刻ミ用ル時ハ奇妙ナルベシ

○治癪氣呪

病人ノ書ツ年ナ



女ハ都テ圖ノ右ヨリ書キ始メ男ハ圖ノ左リヨリ書キ始ム

[梵字]

右書キ了テ又ハ小瓶又ハ竹筒ニ圖書ヲ折テ入レテ小サキ白豆ヲ病人ノ年ノ數書ノ上ニ並ヘ其ノ上ニ味噌ヲ敷キ其上ニ鹽ヲ置キ鹽ノ上ニ梵字ヲ書キ蓋ヲシテ糸又ハ紙捻ニテ十文字ニク、リ人ニ知ラサヌ樣ニ四ツ辻ニ埋ムベシ

但シ病人ニ埋メサスベシ　祈念等ハ任意

○治歯痛呪

天	道	ノ
南	ノ	隅

紙横金ノ一尺七歩立
金ノ三寸
如圖紙チ三十六ニ折

○治火傷呪

人若火傷スル時ハ

ニ桃植
テ歯ヲ
食虫ヲ
セイバ
イニス
ル

姓名
何十何歳　女男 ☆
歯痛平愈祈
唸急如律令

リ歌等ヲ書キ祈念了テ三十六ニ折リ紙ニテ包ミ釘ヲ以テ柱ニ打付ルナリ但シ釘打ツ處ハ三十六ニ折リタル眞中ヘ釘ヲ打ツナリ

姓名
何十何歳　女男 ☆
歯痛平愈祈

右ノ如ク書テ其上ニ筆ニテ九字ヲ切リ又其上ヲ刀印ニテ九字ヲ切ルナリ

猿澤ノ池ニ大蛇ガスンデオワシマス此ノ水シムベシ

タムケルトキハハレズイタマズアトツカズ

右ヲ唱ヘテ火傷セシ處ヘ水ヲ汲ミカケテ[梵字]ト一心ニ念シテ其ノ口ヲ以テ火傷ノ處ヲ三度吹テ息ヲ吹キカケルベシ

又一說ニハ

古ヘノ神ノ小供ガアツマリテ行フ法ハ黑狐白狐

ト三遍然シテ後金剛拳ヲ以テ[梵字]ノ呪ヲ誦シツ・火傷ノ處ヲ三度押ス也

○魚骨立咽喉時拔之呪

若人魚骨立喉時墨以皿書[梵字]以水洗之祈念之呑マシムレバ即チ拔ケル也猶拔ケザレバ[梵字]書如前以水洗之祈念呑マ

○法流傳授切紙類集　第二

- 諸社大事　春日拜見
- 九社拜見　日待作法
- 日待作法初夜　後夜作法
- 日待夕日禮法　毎日日天拜見作法
- 八幡輪日天法　身堅法
- 日禮作法　日想觀
- 三日月拜見法　月宮殿法

十五日行作法　十七夜待作法
十八夜待作法　二十三夜待作法
七夜待作法　七夜本尊之事
霜月二十六夜待作法　朝暮例時次第
後夜　初夜後夜例時法則
後夜　例時諸眞言
除夜心經會作法　衣加持
袈裟加持　三衣加持
柴ニテ手ヲ洗法　隱所作法
眠臥法
大威德明王惡夢隱沒法
惡夢滅除法　渡海安全法
新衣服加持作法　請布施作法
荒神放捨秘法
大黑天一時千座頓成法

同一時千座法　同一夜千座法
仁王經大事　通諸經秘事
觀音經一萬卷秘事　長生法
能延六月法　延命招魂作法
邪氣等加持作法　邪氣加持口傳
大師拜見作法　覺[梵字]拜見作法
金縛大事　三寶大荒神秘法
同支度

○諸社大事
先入二鳥居一時塔印[梵字]是胎藏界也
次向二御殿一時外五股印[梵字]是金剛界也
次觀二神體一印八葉[梵字]是不二義也
口傳云諸神體本地皆[梵字][梵字]翻二愛染一也最秘々

々觀想唱レ之　合掌
南無本覺法身本有如來自性心壇內護摩道場
三遍　詠二和歌一曰
知和野布留和何古古露與利須留和座於以豆
禮能可美賀與曾爾美留邊幾　三遍

○春日拜見
第一殿本地釋迦　第二殿本地藥師
第三殿本地地藏　第四殿本地觀音
第五殿本地文殊
無所不至印　[梵字]（バン ベイ カ サ マ）

○九社拜見
無所不至印　[梵字]
左　丹生　高野　伊太祈曾大明神
中　御船三所大明神　金折六所大明神
金峰藏王權現
右　熊野三所大權現　白山妙理大權現
牛頭天王八王子

○日待作法　二通之內
先護身法　次金剛合掌　過去現在未來三遍
次無所不至印　慈救呪二十一遍
次蓮華合掌　五字文殊呪七遍
[梵字]
次八葉印　五字明三遍　[梵字]
次外五股印　[梵字]（アキシユビ キヤ ラ ウン）　三遍
次金剛合掌　日天呪三遍　[梵字]
師口云右兩種眞言各一千遍可レ誦レ之
是則正念誦也云云

次三歸　金剛合掌

南無歸依佛　南無歸依法　南無歸依僧

次祈念任意　已上

○日待作法　初夜作法二通之内

向東方三拜文曰

歸命日天子　本地觀世音　普照四天下

廣度諸衆生

次護身法

[梵字]　右金拳伸風虛空書之可觀三辯

[梵字][梵字]　寶珠左拳安腰

次日想觀　日輪形印　私云金界光菩薩印

[梵字]

[梵字]

次取念珠誦光明眞言二十一遍

○後夜作法　長刻勤之

先三禮日天　禮文如前　次灑水印

三古印大小相捻　[梵字][梵字][梵字]

次日天灌頂印

智拳印　歸命[梵字]　三遍

外五股印　歸命[梵字]　三遍

大惠刀印　歸命[梵字]　三遍

次正念誦　日天子眞言百八遍

次金剛合掌　唱曰

我本秘密大日尊　大日日輪觀世音

觀音應化日天子　大日權迹名日神

四海能救慈悲心　所以示現大明神

次祈念任意

○日待夕日禮法　初夜作法

先護身法

次向日輪以刀印日輪之中[梵字][梵字][梵字]如是書之

次合剛合掌　[梵字]　七遍

[梵字]　七遍

次外五股印　光明眞言　次可祈念所求

口云此法高祖大師入唐時修之云云

○毎日日天拜見作法

先護身法　次八葉印　口傳　[梵字]

[梵字]

次外五股印　五大呪　次光明眞言　二十

一遍

次日天子呪　二十一遍　次灌頂印明

次回向　願以此功德等

次祈願任意　有別祈願作法前可祈願也

次三部被甲

○八幅輪　日天法

先護身法　次金剛合掌　眞言曰

[梵字]

次無所不至印　眞言曰

[梵字]　三遍

次半寶珠印　虛合二風二中指第一節下付二

大並押スクム

[梵字]

次外五股印　[梵字]　三遍

次六葉印　八葉印ニ風附ニ中背ニ也

頌曰　一遍

歸命日天子　本地觀世音　爲度衆生故
普照四天下　一稱一禮者　滅罪除業障
現受安穩樂　臨終住正念　盜賊即滅亡
衆怨悉退散

[梵字]（アニチャマリシエイ）[梵字]
[梵字]（ボタロシャニ）[梵字]

二[梵字]　二日　三日
三[梵字]　四日
四[梵字]
一[梵字]　一日　[梵字]
光イ[梵字]　五日
八[梵字]　八日
七[梵字]　七日
六[梵字]　六日

[梵字]日字順ニ書ハ息災也逆ニ書ハ調伏也調伏ノ時ハ八字文

殊ノ呪日日ニ一千遍又ハ五千遍又ハ一萬遍可滿之也

次正念誦作法如常　眞言曰

[梵字]（アニチャマリシエイ）[梵字]

次六葉印　明如前　次日天師子印

二手仰合二地並立合二水交安二風火間ニ爲兩眼ト二風付二火第一節ニ二火立合二大並立合二火二空間如口形二小間如三角ノ明三遍

二大召之　[梵字]　三遍

次伏師子印

先交二地入掌二水交入火風間爲兩眼二火折押二水交上二風如針立合二大二風間如口形二大並立召之[梵字]　三遍

次地師子印

前印屈二風合甲入掌風大間如口形順ニ一度逆ニ一度又順一度已上三轉スルナリ　[梵字]

三遍

次外師子印

二手覆右頭指左頭指背ヨリ出中無間左頭指出右中無間以中纒二頭合甲二小二無名二大立合但開三小二無間也　[梵字]　三遍

次內師子印

右無名指出左頭中間左無名指右無名指背ヨリ出右頭中間以二中纒二無二中合甲二小二頭二大立合ス但シ二大二頭間開ク也　[梵字]

三遍

次外縛師子印

外縛二大並立三度召之　[梵字]　三遍

次內縛師子印

內縛二大並立三度召之　[梵字]　三遍

次非內非外縛師子印

二手八指端成之二大三度召之

[梵字][梵字]　三遍

[梵字]息災　[梵字]增益　[梵字]敬愛　[梵字]調伏

如是替用

次外五股印

[梵字]（アクビラウンケン）[梵字]（シャクマン）　一千遍　又五千遍

次半實珠印

虛合二風二中第一節下着二大並押スクム

也

次無所不至印

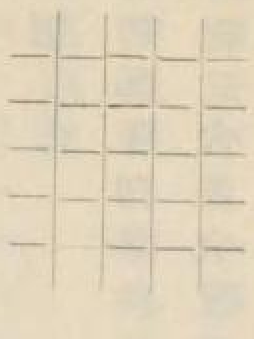
[梵字]

次三部被甲護身

○身堅法（袖書別傳云）八幅輪修後行之也

大勝金剛印明　內縛二中立合如劍形也

[梵字]（マカバゾロシユニシヤウノタフルキリクアクウン）
若末法世人　長誦此眞言　刀兵不能害
水火不焚漂



左金剛拳安腰
右刀印四竪五横切也
[梵字]（アニチヤマリシエイ）隱形[梵字]（ボロン）

○日禮作法　又云日想觀
先護身法　次[梵字]字觀　金剛合掌
[梵字]　七遍
次定印　法界定印
觀想心前有[梵字]字變成八葉蓮華々々上有[梵字]字々々變成日輪光明赫灼照四天下無量光焔前

後左右圍繞セリ
[梵字]　如來拳印七處加持
次外五股印　[梵字]　三遍
次福智顯現印
虚合屈二水合甲以二大押二水甲側二風立散
[梵字]　三遍
次念誦任意　次舍利禮　金剛合掌　七遍
次祈念任意　次三部被甲等如常
○日想觀
先護身法　次彌陀定印　[梵字]字　三遍
次內縛立右頭指日輪中書[梵字]字
次同印三度招之　明曰　[梵字]　三遍
次內縛印　[梵字]

次外縛印　[梵字]
次非內非外縛印　[梵字]
次金剛合掌　[梵字]
次念佛　百遍
南無歸命頂禮慚愧懺悔六根罪障臨終正念往生極樂乃至法界平等利益
○三日月拜見法　二通之內
先護身法　次向月以劔印加持二十一遍
眞言慈救呪末加[梵字]三字
次以刀印月輪中書[梵字]三字
次眞言百八遍誦之　[梵字]（タギダラタトバン）
次慈救呪二十一遍　次法施　諸經偈等
心經三卷　千手陀羅尼　口傳云
[梵字]（テイイリヤ）

次祈念任意　次三部被甲等
○月宮殿法　三日月ニ付二通之內
智拳印　若人求佛惠
外五股印　通達菩提心
內五股印　父母所生身
彌陀定印　速證大覺位
不散定印唱文曰
明王本誓着心見不動賢愚現二童魔障何窺盤石上平盡三千界火焔紅也
次不動三種印明
次降三世印明　大印大呪順逆四處加持
次四明　次拍掌　次慈救呪百遍
次祈念任意　次三部被甲等

○十五日行作法

先護身法　次法界定印　唱偈曰

常於自身中　觀一[梵字]字聲　出入隨命息

不見身與心

次錫杖一卷　次心經日々增加

次住定印觀初三夕陽之西天現一分明朗給至三五薄暮東天如明朗無碍滿月輪受者實名現心月輪

次正念誦　月天呪　百遍誦之　[梵字]（センダラヤ）[梵字]

○十七夜待作法

先護身法　次向東方以風指[梵字]字三遍書之

次彌陀定印　明曰　[梵字]（バザラタラマキリク）

次正念誦　千遍　次法施心經　七卷

次舍利禮　七遍　次祈念任意

○十八夜待作法　戌時向東方修之

先護身法

次左右手作劍印左當腰以右劍印向月輪三書[梵字]字

次梵篋印　[梵字]字三遍

次心經三卷　次觀音經三卷

次月天呪　[梵字]　百遍

[梵字]（ロケイジンバラアランジヤキリク）滿足[梵字]　百遍

口傳云弘法大師御入唐之時立待拜給依之一切御願成就玉フ也千金莫傳可秘々々

○二十三夜待作法

先護身法　次持華印

左拳安腰右大頭端相合餘三指直伸明曰

[梵字]（サンザンサク）[梵字]

次金剛合掌

歸命月天子　本地大勢至　爲度衆生故

普照四天下

次舍利禮　七遍　右祈念任意

○七夜待作法　自十七夜至二十三夜

先護身法　次外五股印　[梵字]

次內五股印　[梵字]

七難即滅　三遍

七福即生　三遍

次左手拳安腰以右中指月輪中[梵字]字三遍書之

次[梵字]字千遍誦之

次彌陀定印　[梵字]　三遍

次開兩手觀胸中有如意寶珠可我身招納也

次當尊印明結誦

次每夜當尊呪百遍幷勢至呪百遍誦之

以上祈念任意

異云奉修此法者三月內所願成就無疑所也

○七夜本尊之事

第一夜十七夜千手　八葉印口云觀八葉上有寶珠

[梵字]（バザラタラマキリク）

第二夜十八夜觀音　內縛右大指直立勿着頭指

[梵字]（アロリキヤ）[梵字]

第三夜十九夜馬頭　二手合掌二頭二無名屈入掌合甲二大並微屈勿着頭指大頭間如口形

（梵字）アミリトドハンバウンハツタ
第四夜二十夜十一面　金剛合掌深ク交ヘテ置ク頂上ニ
口傳
（梵字）マカキャロニキャ
第五夜二十一夜准胝　外縛二風二大並立
（梵字）シャレイソレイソンデイ
第六夜二十二夜如意輪　外縛ノ立合二頭指ヲ感ヒソメテ中節ニ寳形ノ二大二無名立合二小以テ右押テ左立交
（梵字）バラタハンドメイウン
第七夜二十三夜勢至　蓮華合掌ノ二小開立テ勿着ルヿ
（梵字）サンザンザンサクソワカ
○霜月二十六夜待作法
先護身法

次向ニ月輪ニ以テ頭指ヲ三タビ書ニ（梵字）字ヲ
次内縛ノ二大三度來去愛染明王大呪三遍
次内縛ノ二中立合　（梵字）ウン
次二小立合　（梵字）ク
次右風ヲ立　（梵字）キ
次左風ヲ立　（梵字）リン
次二大立合　（梵字）ジャク
即内五股印ニテ以テ二大ヲ三度來去セヨ明如前口傳小呪
次同印ニテ以テ左右ノ風空ヲ三度撥遣ス是貪瞋痴ノ三毒ヲ放却スル意也但三毒即三解脫也明如前
次法施　心經百遍　愛染大呪千遍　中呪千遍　小呪千遍　月天呪三千遍
○朝暮例時次第　東寺法則云云　三通之内

禮懺　一卷　尊勝陀羅尼　三遍
藥師大呪　三遍　讃四智心略不動
回向　三條錫杖　切音
彌陀小呪　七遍　十一面　七遍
勢至　七遍　文殊　七遍
愛染　七遍　荒神呪　七遍
訶利帝母呪　七遍　水天呪　七遍
寶篋印陀羅尼　光明眞言　七遍
舍利禮　七遍　理趣經　一卷
心經　七遍　鎭守法樂
○後夜
九條錫杖　切音　理趣經
寶篋印陀羅尼　彌陀大呪　三遍
讃三　回向

釋迦眞言　七遍　藥師呪　七遍
虛空藏呪　七遍　地藏呪　七遍
彌勒眞言　七遍　慈救呪　七遍
毘沙門呪　七遍　大師寶號　七遍
觀音經　一卷　心經　三卷
先師理趣經　一卷　靈分任意
○初夜後夜例時法則　三通之內
禮懺　一卷　諸佛讃嘆面輪端正
尊勝陀羅尼　三遍　三十七尊還我頂禮
讃四智心略不動　貴賤靈等同證菩提
回向　回向廣大九界普利
現當二世所願成就
三條錫杖　切音　上求菩提下化衆生

彌陀小呪　二十一遍　自他平等往生極樂
アミリタテイセイカラウン
舍利禮　七遍　得見心法萬德圓滿
愛染眞言　二十一遍　衆人愛敬師檀相應
理趣經　一卷　法界聖靈倍增法樂
光明眞言　二十一遍　餘可任意
心經　七遍或三遍　當所鎭守法樂也

○後夜

九條錫杖　切音　上求菩提下化衆生
理趣經　一卷　勸請句
本尊界會增法樂
寶篋印陀羅尼　三遍　五智圓滿無上菩提
彌陀大呪　三遍　自他同證往生極樂

釋迦眞言　二十一遍或七遍　說教談儀利益廣大
藥師眞言　衆病悉除自身安樂
千手眞言　二十五有得
二十五三昧
十一面眞言　本有十界隨緣
一面同歸一理
如意輪眞言　心中所願如意滿足
彌勒眞言　三界下生再會決定
延命眞言　壽命長遠身心安全
虛空藏眞言　福惠具足心藏虛空
地藏眞言　入諸地獄代受衆生
慈救呪　四魔三障現當所願
皆悉消滅一切滿足
大威德　惡夢轉變身心安樂

毘沙門眞言　佛法擁護眞俗自在
辨財天眞言　福惠辨財福壽無量
訶利帝母眞言　賊難不起產生成就
水天眞言　家內安全防除火燒
聖天眞言　諸難消除富貴自在
荒神呪　無礙天障如意滿足
兩部界會眞言　大師　尊師　覺鑁寶號
一字金輪

○例時諸眞言三通之內

彌陀　アミリタテイセイカラウン
愛染　マカラギャバゾロシユニシャバザラサトバジャク
ウンバムコク
釋迦　ボダナンバク
藥師　コロ〱センダリマトウギ

千手　バザラタラマキリク
十一面　ロケイジンバラキリク
如意輪　ハンドメイシンタマニジンバラウン
彌勒　バイタレイヤ
延命　バザラユセイ
虛空藏　バザラアラタンナウタラン
地藏　カカカビサンマエイ
大威德　シユチリキヤラロハウンケン
毘沙門　ベイシラマンダヤ
辨財天　ソラソバテイエイ
訶利帝母　ドドマリギャキテイ
水天　バロダヤ
聖天　キリクギャクウン
荒神　ケンバヤ〱
一字金輪　ボダナンボロン

○除夜心經會作法節分經作法

九條錫杖一卷　心經七卷

本山大衆故如此於他所其年日數可誦之者也

藥師呪　七遍　般若菩薩呪

毘沙門天呪　南無當年星　七遍

南無本命星　七遍　南無元辰星　七遍

荒神呪　一字金輪呪　七遍

私云右根來寺節分會作法也

○衣加持

先着淨衣　當願衆生　得淸淨者　受持佛法

結三古印　〔梵字〕七遍

○袈裟加持

善哉解脫服　無相福田衣

我等衆生者　世々當得被

○三衣加持

五條　內五股印　〔梵字〕

七條　智拳印　〔梵字〕

九條　無所不至　〔梵字〕

○柴洗手法　大師御傳

以右手取草木葉入合掌中押振之誦呪曰

〔梵字〕

〔梵字〕　亦持草木葉洗口眞言

〔梵字〕

○洗手漱口洗面目作法

高雄口云先觀二手定惠左定右惠十指十法

界十波羅密也即念洗淨手足

次洗口時以右手大頭入口左右磨洗即誦金剛喜呪曰

〔梵字〕

以此眞言洗口其口淸淨所出言音和雅令人樂聞也

出言時人皆歡喜讃歎云云

次洗目時以佛眼眞言加持洗之但用佛眼小呪

〔梵字〕

以此眞言加持水洗目眼無病所見分明遂得見十方諸尊

次洗面時以金剛咲眞言加持水洗之呪曰

〔梵字〕

以此眞言加持水洗面其面淸潔鮮白也

○隱所作法

檜尾記云入大小便所及一切穢所觀想頂上有〔梵字〕字左右脇有長〔梵字〕字皆火焰圍繞即以左手作金剛拳右手作蓮華拳誦烏瑟沙磨眞言加持五處言曰

〔梵字〕

○眠臥法

小野海僧正云入睡眠時右脇誦此明

〔梵字〕

除一切惡夢法驗早得

〔梵字〕

○大威德明王惡夢隱沒法

先於寢所結彌陀定印作布字觀

〔梵字〕頂上　〔梵字〕心上　〔梵字〕脇腰
次内三股印二風直立四處加持
〔梵字〕（シユチリキヤラロハウンケン）
次右呪百遍或千遍誦之

○惡夢滅除法
八字文殊印明　内縛二大並立
〔梵字〕（アクビラウンキヤシヤラクカン）

○渡海安全法
善名稱吉祥王如來印明　金剛合掌　眞言曰
〔梵字〕（ナウマクサンマンタボタナンアンサラバボタボダサトバキ）
〔梵字〕（タヤニヤベイカヤニナウマクサラバビダイソワカ）
師口云念善名稱吉祥王如來除風波之難得
無畏快樂見七佛藥師經

○新衣服加持作法
衣服入箱置本尊前加持之
先護身法
次小三股印　枳里々々明逆順各三遍
次佛眼印明　七遍
次外五股印〔梵字〕
次愛染印明　三遍
次大勝金剛印明　三遍　内縛二中立合劔形
〔梵字〕
次不動獨古印　慈救呪三遍
次降三世印明　大印大呪順逆五處加持
次以上呪各百遍誦之加持衣服也
次祈念任意

○請布施作法　賴喩僧正傳

先呪願　金剛合掌
今日施主　所獻珍財　所生功德
無量無邊　一切善願　皆令滿足
次滅受信施罪印明　不動獨古印眞言三遍
〔梵字〕
次三輪清淨偈
能施所施及施物　於三世中不可得
我等安住最勝心　供養一切十方佛

○荒神放捨秘法
先護身法　次灌頂秘印明　次獨古印
内縛立合二風二風三度外撥撥遣過去九萬
八千夜及也
〔梵字〕（ギヤバサンサンウンハツタ）
次内五股印
或外五股印以風指三度撥是撥現在九萬八
千夜又也
〔梵字〕（ケンバヤ）
次内縛印
内縛向下三度引開是撥遣未來九萬八千夜
又也
〔梵字〕（ギヤギヤナウサンバソワカ）
口傳云已上三印言秘中深秘也凡一切行法
時大金一字前可用此三印云云　又口傳云上
三印各々撥遣後又可召之也云云　意三世荒
神撥之了惡事止息必善事入替意也召之時
呼施主或行者名云云

○大黑天一時千座頓成法三通有之
香花燈明等供之

無疵白米一千粒取之以淨水能洗之而乾淸淨白紙包之入淨器結小三古印誦枳里々々明二十一遍加持之了二手內縛立二中指以二中指挿米粒一粒本尊奉投掛供也子日子時可修之也祈願等任意　眞言曰

[梵字]

唱此呪奉投掛也或無所不至印投事有之兩說可秘云云　秘傳也

○同一時千座法　三通之內

先護身法　次外五股印　七難即滅

[梵字]

次智拳印　七福即生

[梵字]

次無所不至印

[梵字]

口云供物前大豆千粒白米千粒無所不至印取之以本尊明奉供之也

智拳印　七難即滅

[梵字]

外五股印　七福即生

[梵字]

八葉印　普利衆生

[梵字]

皆令離苦　得安穩樂　世間之樂

及涅槃樂

同天密印　金剛合掌

[梵字]

○同一夜千座法三通之內

先護身法　次獨古印挿大豆千遍作唱天明投之也

次心經　三卷

次尊勝陀羅尼　七遍

次光明眞言　三百遍

次本尊眞言　千遍

次南無大黑天神　百遍

次經文偈

願滿世福行於此道

願求佛法廣作佛事

次外五股印　[梵字]　三遍

次智拳印　[梵字]　三遍

次金剛合掌　[梵字]

次祈願任意

供物等圖

○白飯○餅○錢○菓子

○酒○大根

○酒○大根

○香

本尊

牪

○白飯○餅○錢○菓子

私云本尊入牪中煎大豆一粒投入也

○仁王經大事

本尊加持四箇秘印

七難卽滅　外五股

[梵字]　七遍

無諸衰患印　外五股忿怒二中劔形口傳

[梵字]　末加慈救呪　七遍

轉禍爲福印　外縛二大並入掌中

[梵字]　七遍

七福即生印　塔印二風寶形

[梵字]　七遍

○通諸經秘事

先經臺印

二羽以大指押頭指小指甲兩手中無名合背

誦無盡藏呪

ナウボウバギャバテイハラジャハラミタエイクンキリチシリシユロダ

ヒシャエイソワカ

次梵篋印　眞言同上

口云左轉成小乘經右轉成大乘經觀之

次塔印　眞言同上　此印觀經

次不動根本印火界呪　見我身者發菩提心

次劍印　慈救呪　聞我名者斷惡修善

次智拳印　慈救呪　聽我說者得大智惠

次塔印　慈救呪　知我意者即得成佛

以上諸經通用之秘事也

○觀音經一萬卷秘事　大師之修玉フ云云

金剛合掌　南無妙法蓮華經　三遍

智拳印　慈眼視衆生　三遍

無所不至印　福聚海無量　三遍

[梵字] シッタマエイ[梵字]

○長生法

印二手金剛拳安腰

[梵字] ナチマカナチ[梵字]

○能延六月法

先向病人加持其後何法隨意可祈念

見我身者發菩提心　根本印 [梵字]

聞我名者斷惡修善　劍印 [梵字]

聽我說者得大智惠　智拳印 [梵字]

知我心者即得成佛　無所不至印 [梵字]

秘口云右內智拳印時左風觀施主命風先其命風右空押除所不遣留置可祈念也定業必死者一旦必命延也可秘々々

○延命招魂作法

先以散杖[梵字][梵字]加持各二十一遍

次以散杖洒香水衣服上三度次以三股誦軍荼利小呪右旋加持衣服二十一遍

次結活命印

二手外縛十指乍縛三度來去十指一度動誦眞言一度然者十指三度動眞言三遍也

[梵字] バザラタラマキリク

次唱偈　金剛合掌

大哉一切正覺尊　諸佛大智無有上

能令死者有情身　去識還來得活命

○邪氣等加持作法

先淨三業等　如常

向施主安座結法界定印行者心觀[梵字]字於施主胸間觀[梵字]字想行者現成大日尊施主未成金薩也次想施主肝臟有[梵字]字變成五股杵杵變成阿閦佛又有[梵字]字成五股杵杵變成降三世尊心臟有[梵字]字成寶珠寶珠變成寶生尊又有[梵字]字成三股杵杵變成軍荼利尊肺臟有[梵字]字成紅蓮華紅蓮華變成彌陀尊又有[梵字]字成寶棒寶棒變成大威德尊腎臟有[梵字]字變成羯磨羯磨變成釋迦尊

又有〔梵字〕字變成金剛牙牙變成金剛夜叉及脾臟有〔梵字〕字變成搭婆搭婆變成大日尊又有〔梵字〕字變成不動尊又有〔梵字〕字變成利劍利劍利劍變成不動尊五佛五大尊各有恒沙眷屬前後圍繞想五佛放五智光照邪氣惡靈一切迷暗五大尊各執器杖斷除諸難諸障

已上三遍觀之

次結佛眼印誦明開五佛五大尊惠眼

次金大日印明於五佛五大尊圓滿五智四身總德

次結誦五大尊總印外五股印令備足其別德

次施主向玉女方行者在施主後方持五股杵唱慈救呪逆百遍順百遍加持從施主九穴追出邪氣障礙其後以地結四方結等結界

次六字觀音印呪諸灌頂印明等委有口傳

六字觀音印明

二小二無名內相叉二中直立頭相拄以風付中指背以大指押二無名指眞言曰

〔梵字真言〕

○邪氣加持口傳

師口云此法先爲本病人用之然者行者修力弱本病難治也依多分用邪氣障礙等加持亦狐着生靈死靈倶用之也行者欲修此法沐浴清身體內衣幷袈裟衣等着淨衣行病家時必可持五股杵五股包清淨紙可持之加持時乍包紙加持也是口傳也又平生所信佛像及守本尊可懷中也而入病室病人令向玉女方也玉女方其日支三目又九目ナリ例子日ナラハ寅方申方也餘准之行者向病人用加持作法次誦秘鍵有衆僧令

誦之誦了復用加持加持了行者座病人後誦慈救呪百遍又三百遍丁寧取數誦之但三百遍爲吉然後又作誦慈救呪五股杵當病人大髓當大髓骨上也推之男自左至右女自右至左次以五股推肩端大髓左右肩三處各誦慈救呪七遍押之也合三七二十一遍也次二十一度跡以五股可書〔梵字〕字二十一遍其後行者向病人前令病人伸兩足大指合目當五股其跡以五股書〔梵字〕字也先兩足大指合目當五古其跡以五古書〔梵字〕字也然兩手大指端(男從左至右女從右至左從大指端至小指端以五股推之也若生靈死靈野狐等小指端出也(男右小指女左小指行者以右大指頭指握病人小指端不可放之作障礙者依加持力云出去卒爾不可外之必僞不出者也或古狐假人名不言已着也或平日假加持僧名名乘者也

又口傳云死狐着不可加持不離者也死狐知ラバ必ズ加持スベカラズ

尙秘口云邪氣加持觀念上可修阿字觀是秘傳也

○大師拜見作法

先護身法

次金剛合掌二頭寶形　文曰

南無歸命頂禮在大海龍王藏並肝頸如意寶珠權現大士等

次無所不至印　〔梵字〕　三遍

次外五股印　〔梵字〕　三遍

次右手捻風空伸餘三指立右肩邊向外左拳安腰

文曰　若人求佛惠

次左手捻風空伸餘三指立左肩邊向外右拳安腰

次大惠刀印　　父母所生身

通達菩提心

次開塔印　　速證大覺位

次法界定印　〔梵字〕　十遍

次內五股印　　南無大師遍照金剛

○覺〔梵字〕拜見作法

先護身法

次金剛合掌　　若人求佛惠等文一遍

次彌陀定印

〔梵字〕（アミリタテイサイカラウン）

歸命金剛秘密佛　　靈地金剛久住者

世出世間利群生　　引道結緣及法界

次外縛二大入掌　〔梵字〕五遍

右野山木食上人所傳也

○金縛大事

先護身法　如常

次五大尊總印　外五股印

東方降三世明王　　南方軍荼利明王

西方大威德明王　　北方金剛夜叉明王

中央不動明王

惡靈死靈搦取リ玉搦メ取リ玉ハズンバ明王ノ不覺不可過之

次兩刀印　右左ノ手刀ニ作リ互ニ打ツコト

三度

〔梵字〕（バツバツエイソワカ）

次召請印

兩手風火屈大指以押甲地水伸立

〔梵字〕（バンカエー）

次智拳印　口傳左　　三遍誦ス

年ヲ經ヲ身ヲ古留鄉ノ荒御前繫留下社ノツマ

次內縛印　以大指火水地ヲシメル

〔梵字〕

天地ノ間ニ廣クセキヲナシ萬物一體一印ニ

伏ス

不動一字明　〔梵字〕　極秘

次左轉法輪印印ヲ左ノ乳ノ邊ニ付ヲ引キシメ

ル

童子シメロヤシメズンバヲクベカラズ

〔梵字〕（ヒシヒシカラカラヒキメイヒキナヤ）

三遍〔梵字〕　極極秘也

是深々極秘之觀想而上來一千座滿修之上

唯授一人之證文傳之秘中秘法也可秘々々

○解界法　右轉法輪印　眞言曰

〔梵字〕（ナウマクサンマンダバザラダンセンダマカロシヤダソワタヤウンタラタカンマン）

右秘法者役君繫縛一言主命秘術也　　甚秘

甚秘

○三寶荒神秘法託宣

先護身法　　九字　　心經三卷　　神女行水加

持

千早振此高天原ナレバ集リ玉ヘ四方ノ神々

三遍

次水天呪　二十一遍

〔梵字〕（バロダヤ）

次外五股印三遍

[梵字]

迷故三界城　悟故十方空

本來無東西　何處有南北

次無所不至印三遍

諸佛救世者　住於大神通

爲悅衆生故　現無量神力

次大鈎召印言

內縛大指招　眞言大鈎召眞言也

次八葉印　三遍

南無三寶大荒神至心勸請奉本體眞如住空理寂靜安樂無爲者境智慈悲利生故運動去來各荒神

次不動根本印

南無三寶大荒神我三寶大荒神天金色如來地

堅牢地神迄御靈驗垂玉へ

[梵字]

次神女口ニ[梵字]　舌ニ白　頭ニ[梵字]　指ニテ書ク

次心經　七卷

○支度左之通

一幣長三尺五寸五段下リ又ハ三段下ニシテ宜シ

一御酒洗米香花大根ヲ供ス

一壇面神女ニ幣持サス事

事供

燈明

大根

香花　鹽米

洗米　汐井

大根

燈明

○法流傳授切紙類集第三

開眼作法　五眼印之事

古佛修覆之時撥遣法

古佛修覆以後勸請表白

御衣木加持作法　日率都婆作法

理趣經灌頂祕事　除罸之法

愛染灌頂印　引導大事

引導祕法　自心引導作法

光明眞言破地獄曼茶羅

亡者曳覆曼茶羅　汚穢不淨除之法

汚穢不淨除法一說　墓燒留之法

棺分之事　亡魂來留事

塔婆書樣事　施餓鬼作法

施食作法　鉢作法

靈供作法　大師御精進供作法

卷數書樣

○開眼作法

佛眼印言　五遍

外五股印　[梵字]

法身塔印　無所不至　[梵字]　三遍

報身塔印　開二風二火二空相捻

[梵字]

應身塔印　開二火二風二水二空相捻

[梵字]

○五眼印之事

佛眼　二小指間

法眼　右頭指中指間

惠眼　左頭指中指間

天眼　二中指間

肉眼　二大指間

右ハ五眼配當有多義中一ノ所傳也

○古佛修覆之時撥遣法

香花燈明等供之　表白　取香爐

敬白今此像而言倩以往昔先德從供養開眼以來具足三身萬德妙用施利益衆生巨益然今及破損依之爲加修覆暫奉送法性果位重欲奉勸請唯願本尊着本位

八葉印　[梵字]

彈指三度　[梵字]

○古佛修覆以後勸請表白

先供香花燈明等　表白　取香爐

敬白今此尊像而言修覆之間雖奉送法性本宮今又勸請奉開眼供養蜀江錦隨洗增色諸佛體隨應施益乞願納受弟子法施降臨影向玉へ

大鈎召印明　四攝印明

奉爲開青蓮慈悲御眼具足五眼

佛眼眞言丁　佛眼印明結誦之

爲奉令五智四身功德圓滿獲得

大日眞言　外五股印　[梵字]

三身印明　可結誦之

次法施等可隨意作之

○御衣木加持作法　院中作法

蒙請事兼日或當日刻限奉隨奉行催參上於御佛被始所伺御所便宜着座裝束鈍色甲袈裟或五條香爐箱具之先之佛師御衣木幷舖設莚等於其間事者一向佛師沙汰也御導師不可入口歟

机一脚　火舍花瓶一口　洒水幷散杖

塗香器　磬　半疊一枚

已上皆本處設之兼日不及支度

次佛師等當導師右方敷淸莚其上奉置御衣木其時尋問木本末於佛師以木末當導師右方令臥置之必不誤本末以木末爲首

次導師立座進寄取香爐

三禮　着座　淨三業　三部　被甲

次加持香水

先洒御衣木　次施主　次自身　次佛師各三度洒之

次取獨古加持木

不動降三世各二十一遍

次金二丁　啓白　神分　祈願等

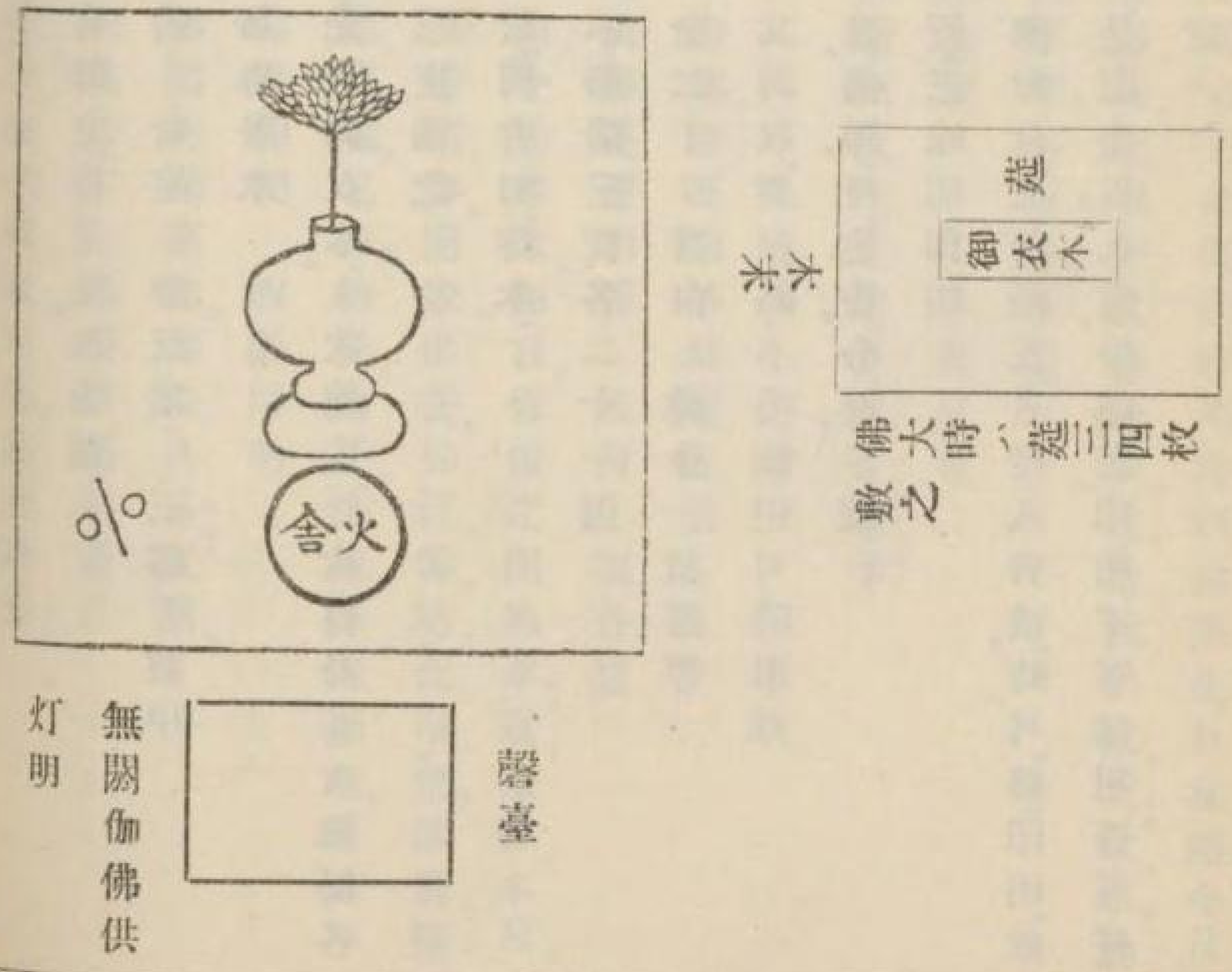
其詞取要存略不委細但可隨事歟

次召佛師授塗香令塗手腕

次授三昧耶印明

佛師自元着淨衣若授八齋戒時可略印明歟是顯密異也重授祕密印明丁寧歟用否可任意云云

印　普賢三昧耶印
明　　三遍
次佛師染筆繪佛像
次取鑿槌（ノミッチ）作始之次又取斧作之此間
導師先結定印御衣木中觀本尊種子幷三形
尊形等　即結本尊印誦眞言其後不限遍數本
尊眞言念誦之佛師作法畢後退出
次導師退下　次有御布施　其後退出了
圖下段示之
押紙云　表白
敬白眞言敎主大日如來兩部界會諸尊聖衆外
金剛部護法天等總盡空法界一切三寶驚言夫
以造立佛像功德成佛得果要門大悲利生妙行
也依之課巧匠以刻端嚴之尊容彫金銀將瑩法
身妙體昔于旃王刻釋尊生身之像毘首羯磨斧



音徹上天之聽今大法主顯大日法身之相感應
道交之新響驚滿空尊若然貴體無恙遙保金剛
之惠命先考先妣早列蓮臺聖衆乃至法界平等
利益敬白
○日率都婆作法
佛眼印明如常　三身印明如常
無所不至印　　三
遍
蘇悉地印明　二手作金拳右上左下相重也
開眼時觀相如常
○理趣經灌頂祕事
護身法　無所不至印　明曰

一古印或五股印　明曰
次智拳印　明曰
○除罰之法
無所不至印ニテ
開右頭指
開左頭指
本無所不至
又當四句文
開右頭指　本體眞如住空理
開左頭指　寂靜安樂無爲者
二大並開　境智慈悲利生故
其儘八葉　運動去來各荒神
次九字　四竪五横

○愛染灌頂印
理拳印　胎界　〔梵字〕
智拳印　金界　〔梵字〕
次無所不至　理智冥合塔也　〔梵字〕
口云初〔梵字〕佛部次〔梵字〕金剛部次〔梵字〕蓮花部也如次大日不動愛染也

○引導大事
先護身法　次燒香　次小三古印加持亡者
眞言曰
〔梵字〕（アミリテイウンハッタ）
次不動三種印
根本印　火界呪
劍印　慈救呪
無所不至印　一字呪

次結界　降三世印明順逆各三遍
次授戒　唱戒名
不捨於此身　金剛拳安腰
逮得神境通　左拳安腰
遊步大空位　前印伸風
而成身祕密　成智拳印
同印　〔梵字〕
金剛合掌　〔梵字〕　二十一遍
次血脈祕印明等授之
次如來拳印　〔梵字〕　口傳

○引導祕法
先護身法　次燒香　次破地獄印　外縛二中立合劍形
〔梵字〕（サンマユカンサンマユカン）

次胎大日印　外五古　〔梵字〕
次金大日印　智拳印　〔梵字〕
次普利衆生印　口傳
若人求佛惠左　通達菩提心右
父母所生身　速證大覺位
次亡者六大加持
地大　〔梵字〕　外五股印
水大　〔梵字〕　八葉印
火大　〔梵字〕　三角火輪
風大　〔梵字〕　轉法輪印
空大　〔梵字〕　虛心合掌二空入掌
識大　〔梵字〕　外縛二空入掌口傳
已上眞言皆加歸命句
覺鑁上人祕口傳最極說也依此加持速歸法性心空云云

師口云前識大印口傳者
八葉白蓮一肘間炳現阿字素光色禪智俱入金剛縛召入如來寂靜智　外縛二大入內不二是蓮月〔梵字〕云也
次內縛二空俱入是月蓮〔梵字〕云也內縛外縛印俱右文唱事同也就此印引導眼目在茲佛果得脫無疑者也

○自身引導作法
歸命本覺心法身　金合
常住妙法心蓮臺　八葉
智惠爲燈明　供養自心中　心王大日尊
心數曼荼羅　三界唯一心　心外無別法
自身自供養　色心不二故

○光明眞言破地獄曼荼羅

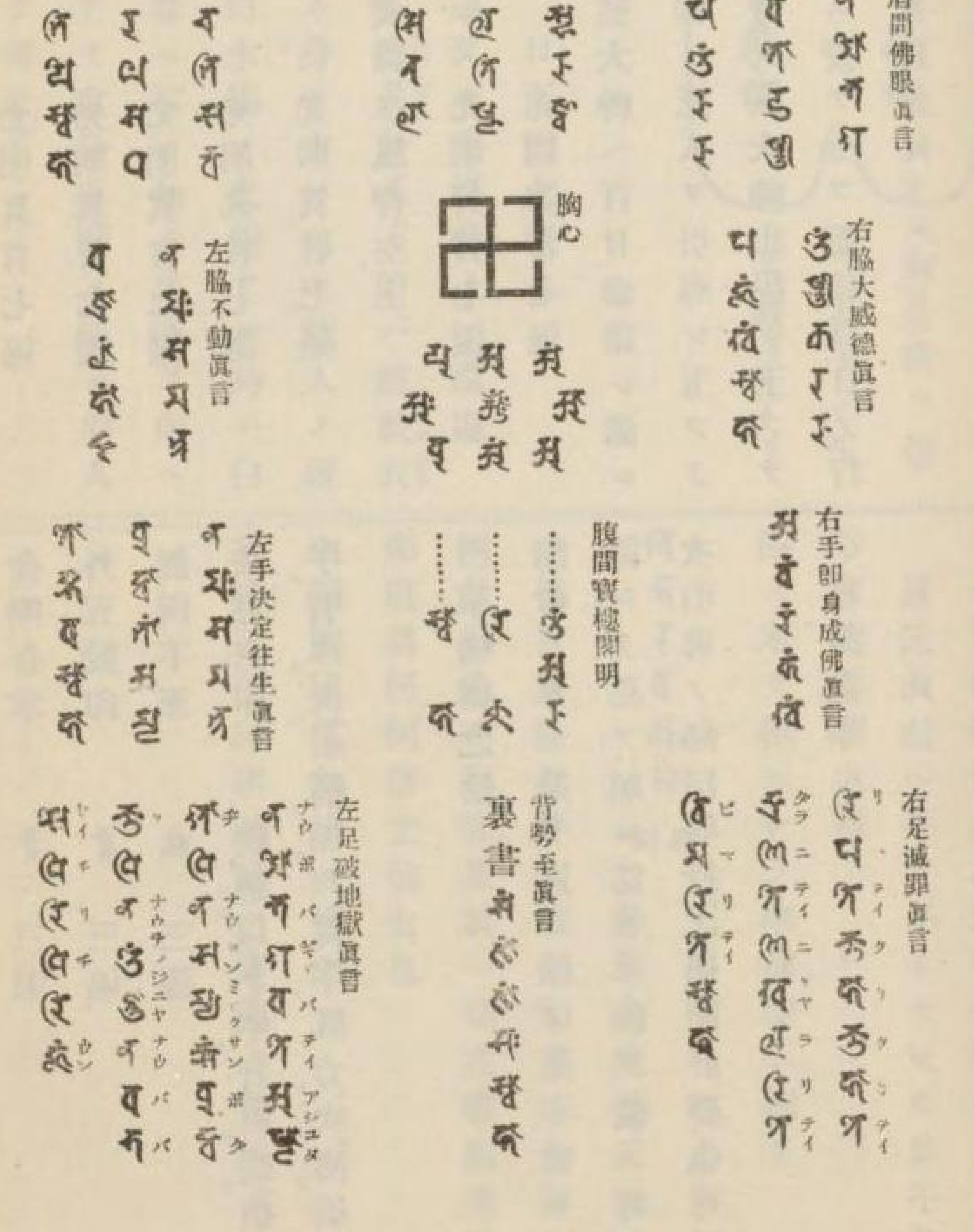
光明眞言破地獄曼荼羅者生死出離之大祕法重罪頓滅之大神呪也彼呪誦持功德既破地獄之門開菩提道具如經說長舌無欺誰不可有不信矣

自大日如來至某甲何十何代令授某甲

年號月日

傳法大阿闍梨某甲

○亡者曳覆曼荼羅



○汚穢不淨除之法

智拳印　光明眞言七遍

外五股印　光明眞言七遍

無所不至印　光明眞言七遍

施無畏印　光明眞言七遍

三辯寶印　光明眞言七遍

合拳以二空捻水中文以二風押空上

八葉印　光明眞言七遍

智拳印　光明眞言七遍

右ハ弘法大師天照大神ヘ百日參詣シ滿シ玉フ日於途中無緣ノ死人ヲ引導シ玉フテ行ヲ破リ玉フ其時天照大神出現シ玉フテ彼ノ大事ヲ大師ニ授ケ玉フ而後百日ノ行成就シ玉フ最極殊勝妙祕云云

○汚穢不淨除法　一說

金剛合掌　[梵字]　三遍

外五股印　[梵字]　三遍

無所不至　[梵字]　三遍

法界定印　觀想以[梵字]字智火燒煩惱薪以[梵字]字智水洗煩惱垢以[梵字]字風力吹拂煩惱雲霧

○墓燒留之法

歸命[梵字]是ヲ八ツ樒ノ葉ニ書キ陀羅尼ヲ誦シテ墓ヲ順ニ巡リテ樒ヲ散ス可也

次引導ノ祕印等授之回向肝要也可祕云云

○棺分之事

私云此法ハ子ヲ孕ミナガラ母子共ニ死シタル時葬ル法也土葬火葬共ニ用之

符形

如是紙ヲ切テ五字ノ呪ヲ書クナリ

加持　八葉印　日天呪七遍

念誦　日天呪百遍又ハ千遍或ハ一萬遍

口傳云彼ノ符ヲ經被衣計リノ時ハ經被衣ノ外ヘ文字ヲ內ノ身ノ方ヘ向ケ死人ノ腰ヘ付ルナリ若又白木綿ノ衣物アル時ハ白衣ト經被衣トノ間ニ右ノ如ク文字ヲ內ヘ向ケテ張リ付ルナリ自分導師ノ時ハ別人ニ此ヲ作サシメテ可ナリ

符形ハ導師書テモ不苦入棺ノ時ニ如是スルナリ可祕云云

○亡魂來留之事

漆ノ木ヲ倒ニシテ率都婆ニ削リ

[梵字]　三界唯一心心外無別法心佛及衆生是三無差別

一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀願以此功德普及於一切我等與衆生皆共成佛道爲何何信士信女也

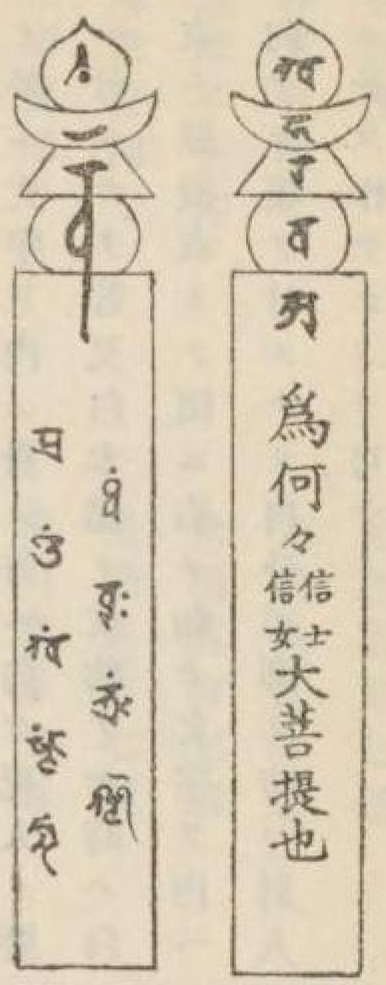
次開眼印言如法ニ修之

次降三世印明結誦之塔婆ヲ墓所ニ立之

○塔婆書樣之事

表

裏



○施餓鬼作法

先合掌

南無十方佛　南無十方法　南無十方僧

南無大悲觀世音菩薩　偈曰

神呪加持淨飯食　布施恒沙衆鬼神

願皆飽滿捨慳心　速脱幽冥生善道

歸依三寶覺菩提　究竟得成無上覺

功德無邊盡未來　一切衆生同法食

眞言　金剛合掌

ナウマク サラバ タタ ギャタ バロキテイ オン サンバラ サンバラ ウン

七遍

五如來名號　三遍

南無寶勝如來　除慳貪業福智圓滿

南無妙色身如來　破醜陋形圓滿相好

南無甘露王如來　灌法身心令受快樂

南無廣博身如來　咽喉廣大飲食受用

南無離怖畏如來　恐怖悉除離餓鬼趣

金剛合掌　光明眞言七遍

偈

汝等鬼神衆　我今施汝供

此食遍十方　一切鬼神供

願以此功德　普及於一切

我等與衆生　皆共成佛道

彈指　ウン　三遍

○施食作法　此法ハ行者齋食ノ時用之

先總食物ヲ加持ス　小三古印軍茶利呪

オン アミリテイ ウン ハッタ

次生飯三盤ニ分之　次普供養印明

次偈曰　合掌

上獻三寶　中報四恩　下及三途

悉皆飽滿

次施殘食明　不動根本印念不動

ナウマク サンマンタ バザラダン タ アボキャ センタ マカロ

シャタ ソハタヤ ウンタラマヤ タラマヤ ウンタラタ カンマン

次訶利帝母眞言　金剛合掌　眞言三遍

ドドマリギャキテイ

○鉢作法

先佛前供　三匙

加持　三古印　アミリテイ ウン ハッタ

供養　普印　普供養印明　若オン字

偈頌

普印　上獻三寶等

次不動　三匙

根本印　施殘食明　鉞印慈救呪

ナウマク サンマンタ バザラダン タ アボキャ センタ マカロ

シャタ ソハタヤ ウンタラマヤ ウンタラタ カンマン

次訶利帝　三匙　金剛合掌

ドドマリギャキテイ

次餓鬼印明　在別

裏書　右手伸五指大中相捻以頭召之

ボホテイリ キャリ タリ タリ ギャタヤ

次開咽喉印　前印ニテ彈指三度　眞言曰
[梵字]（ナウマクサラバタタギャタバロキテイオンサンバラ〱ウン）

○靈供作法

先護身法　次加持小三古印　[梵字]（アミリテイ）
[梵字]（ウンハッタ）

次[梵字][梵字]加持　小三古印　次取箸横
竪立飯上

次大鈎召印

歸命[梵字]其名　[梵字]（エイケイエイキジャクウンバンコク）

次普供養印明如常　次光明眞言　二十一
遍

次撥遣　彈指三度
[梵字]（バザラボキシャボク）

○大師御精進供作法　東寺ニハ生身供ト云

護身法　金二丁

加持供物　口云三古印軍荼利呪ニテ[梵字][梵字]
[梵字]

次普供養印明三力偈

次大虚空藏印明　二中外ニ叉二風寶形
[梵字]（ギャギャナウサンバンババザラコク）

次五大願　次灌頂印明　次理趣經偈　次寶
號

次祈願　金一丁

○卷數書樣

不動明王護摩供卷數

奉供

護摩供　二十一箇度

諸神供　三箇度

奉念

佛眼眞言　五百遍
大日眞言　二千一百遍
本尊火界呪　五百遍
同慈救呪　二萬一千遍
同一字呪　二千一百遍
降三世眞言　二千一百遍
軍荼利眞言　二千一百遍
大威德眞言　二千一百遍
金剛夜叉眞言　二千一百遍
大金剛輪眞言　一百五十遍
一字金輪眞言　二千一百遍

右奉爲護持施主息災延命御武運長久國内安
穩諸人快樂一一御願成就圓滿一七箇日之間

抽無二之丹誠奉懇祈所如件

年號月日　阿闍梨某甲

○法流傳授切紙類集　第四

後夜念誦之作法　　每朝灌頂法
持戒清淨法　　立座之法
顯露不可結印事　　法界調伏法
日天子法　　臨終大事
不動斷末魔大事　　姙者帶加持
產兒湯加持　　易產護符

易產符　小兒夜啼法

辨天摩尼祕法　同祕法

衆人愛敬大事　天照太神黑符

千手愛法　轉禍爲福法

愛染明王求子祕口　求子符

○後夜念誦之作法

向彼方禮拜詞曰　三度禮拜

歸命頂禮在大海龍王藏幷肝胸如意寶珠權現

大士等

先護身法

次寶生尊印明　外縛二中寶形

[梵字]　七遍

次誦右眞言　一千遍

次摺珠祈願　文曰

權現大士倍增威光弘法大師倍增法樂一天四

海安穩太平風雨順時五穀成就萬民豐樂行者

心中諸願圓滿皆令滿足

年號月日　授與某甲

傳燈阿遮梨某甲

○每朝灌頂法

無所不至印　觀想自心息風上有心月輪心

月輪上有五大五大變成五輪五輪變成大日如

來大日如來心上有[梵字]字

其日一切善念皆悉收[梵字]明其日一切

惡心收[梵字]明

以上後夜念誦了

○持戒清淨法

右膝着地擧首觀親佛　印佛部三昧耶印二大

開附二頭指根　明曰

[梵字]

口云此印明者明惠上人於紀州白山峰親從

文殊菩薩所授祕法也重重口傳在面

○立座之法

外五股印　[梵字]　三遍

○顯露不可結印事

准胝儀軌金剛智譯云即以塗香摩手而結印

契時以衣覆之勿令人見文

陀羅尼集經云像前作印時以袈裟覆之或用

淨巾文

最勝太子經云復次善男子等欲用印先持呪

有効印行用欲結印時淸淨沐浴着新淨衣即

以二尺緋紗等文

當時行用依准胝軌於衣袖下作之或依集

經文於袈裟下作之淨巾常所不用也

○法界調伏法

六字明王印明

二手各以二大指捻二中指頭仰定掌覆惠掌

以惠風指入定大中間以惠小指捻定無名指

頭以惠無名指捻定頭指四處加持

觀想一切衆生對我成惡心者截惡心繼令于吾

一體無二

眞言曰

[梵字]

次大勝金剛印明

二手內縛、立二二中指一而屈二上節一作二劍形一

觀想同前　眞言曰

[梵字]（マカバゾロシュニシャウンタラクキリクアクウン）

次大威德明王印明

二手內縛、立二合二中指一屈二二頭指一立二二中指背一

勿レ附、並二立二大指一押二二中指中節文一

觀想同前　眞言曰

[梵字]（シュチリキャロハウンケン）

次索印

二手內縛、立二合二中指一

觀想同前　眞言曰

[梵字]

○日天子法　秘靑

先向二朝日一金剛合掌三禮

誦二普禮眞言一

次三部　被甲　護身等

次大虛空藏印言

[梵字]（ギャギャナウサンバンババザラコク）

次結二大日印一二手內縛並二立禪智一初節少屈

歸命[梵字]

次日天子印言

二手虛合、以二二大指一相二拄二水指下文一

歸命[梵字]（アニチャヤ）

口決云結印觀想、印上有二[梵字]字一變、成二蓮華一上有二[梵字]字一變、成二日精摩尼珠一摩尼珠變、成二日天子一於二二手一持二日輪一日輪中有二[梵字]字一成二聖觀自在菩薩一

歸命[梵字]

光明照二法界一彼日輪光明與二觀音光明一合成二一體一

成二日精摩尼珠一雨二無量珍寶一授二一切衆生一又常光二

衆生滅二無量罪障一成二就最上悉地一一切所願圓滿

次觀音印

二手外縛、二頭指相拄如二蓮花葉一

[梵字]（バザラダラマキリク）

次金剛光菩薩印言

二手各二大二頭端相拄如二日輪一餘六指開散

[梵字]（バザラテイジャアン）

次虛空藏印言

二手外縛二頭指如二寶形一並二立二大指一

[梵字]（バザラアラタンノウタラク）

次念誦

大日　七遍　觀音　二十一遍

光菩薩　二十一遍　日天子　百遍

虛空藏　二十一遍

○臨終大事

外縛二中蓮葉

[梵字]（ロケイジンバラアランジャキリク）　三遍

九品蓮臺開二性德心蓮一

外縛之中月輪口傳

[梵字]

三尊來迎現二本有心月一

○不動極秘臨終大事

二手外縛二中立合

獨古印　口傳重

歸命[梵字]　次文曰

一時祕密呪　生生而加護
奉持修行者　猶如薄伽梵
次南無大日大聖不動明王惡魔降伏令入解脫
道　三遍
次頌文　前印不改
見我身者　發菩提心　聞我名者
斷惡修善　聽我說者　得大智惠
知我心者　即身成佛
次[梵字]　十遍口傳重重外縛二大入內
爰本有無相觀留心可思議大日不二法身自
心成佛理不可他見
次祈願　金剛合掌
南無大日大聖不動明王臨終正念哀愍加護即
證菩提
爰ニテ有相觀偏ニ不動明王ヲ奉念不可有餘

念云云
眞言者臨終通用大事
○不動斷末魔大事
印　智拳印　明曰
[梵字]（ナウマクサンマンダバザラダンセンダマカロシャダソハタヤ）
[梵字]（ウンタラタ）行者實名[梵字]（マリシカンマン）
印ノ口ニ云左ノ風指ハ不動明王餘ノ地水火風ハ不動ノ寶
磐石也右ノ大指ハ行者也右ノ地水火風ハ四大明王
也或ハ四大童子ト觀ス明王頂上ノ蓮花ハ即密
嚴淨土也行者ノ彼ノ蓮花ノ上ニ戴キ四大明王行者ヲ圍
繞シ玉フ故ニ不能諸魔障礙スル所ノ願フ淨土ニ往生ストス可觀
也
師口云斷末魔者此ニハ云斷節ト所謂此身壞滅セントスル時
風力起テ三百六十ノ骨肉節節ヲ吹キ破ル其ノ風力ノ利キ苦ミ

以テ百千ノ劍ヲ如ク截割スルガ故ニ云斷節ト也此ノ法力不思議ノ
故ニ一度修之者三日之中ニ有功驗也何況ヤ每日
所修スル哉此ノ作法每日修スル人ハ免レ此ノ苦ヲ正念ニ安住スト云
云是祕中之祕深中之深也不可他見不空三
藏御臨終ノ大事是也云云　可祕可祕
○姙者帶加持
私云帶ノ長一丈二尺或ハ八尺或ハ六尺六タヽム
也帶ヲ置キ佛前ニ祈念ス三古ノ印軍荼利ノ呪以テ散杖ヲ加
持シ香水ヲ帶ノ中ニ以テ香水ヲ書ク易產陀羅尼ヲ
次以大日藥師孔雀明王不動一字眞言ヲ加持之
易產陀羅尼
[梵字]（ホラニ）
又眞言
[梵字]（ボソロリヤクシギヤラバダラコシツシヤタランシヤボシヤ）
[梵字]（ボクヤラバイヤナウリヤツリカネニヤタアアベイシ）
[梵字]（カ）
決定成就眞言
[梵字]（バザラヤ）
金剛解脫眞言
[梵字]（バザラハラキシヤサツ）
○產兒湯加持
湯加持ノ人モ暫ク有穢氣云云
先於湯側護身法
次令酌其湯於杓ニ以枳里里枳又[梵字]加持之次
大日五字不動大威德六字訶利帝五種眞言唱ヘテ
次第ニ加持之其後沐湯間滿不動眞言ヲ慈救呪
巳上先師僧正宗意御傳　三寶院口傳云
湯加持ニハ軍荼利小呪又ハ孔雀明王呪云云

○易産護符

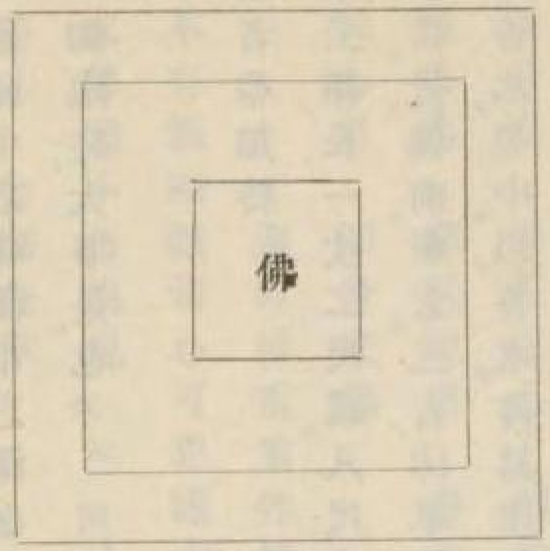
加持易産陀羅尼

[梵字] [梵字] [梵字]

[梵字]

[梵字] [梵字] [梵字]

易産符



薄様ニ書ニ此符ヲ小ク
モンデ臨ニ産生ニ時令レ呑レ之

弓箭ノ印ニテ[梵字]（ウンコツウン）ヲ誦シテ加持スベシ

○易産護符

人平生丸力

右ノ字ヲ一字ツヽ切リ五粒ニシテ次第ニ呑レ之是秘スル心ナリ又伊勢ト二粒ニモ又ハ一粒ニモスルナリ

先護身法

次佛眼印明

次大日印明　右ハ開眼ノ印明也

次加持眞言

准胝呪　不動慈救呪　大元呪

易産陀羅尼　[梵字]（ボラニ）

心經　三卷

次六字呪

[梵字]（ギャチ ギャチ ギャヒチ カンジュ タニ ハチ）

○小兒夜啼法

取ニ犬ノ頭ノ下ノ毛ヲ縫ニ裏嚢ニ以掛ニ小兒ノ兩手ニ泣止ト云云

私云以ニ准胝ノ眞言ヲ加ニ持之ヲ印ハ二手内縛立ニ合二中指ヲ屈ニ二頭指ヲ附ニ二中指ノ上節ニ開ニ二大指ヲ附ニ二頭指ノ側ニ眞言曰

[梵字]（シャレイ ソレイ ソンディ）

孔雀明王眞言　[梵字]（マユラキランディ）

又臍ノ上作ニ圓字ヲ師云異本田字也ト云云

○辨天摩尼祕法　大師傳

先護身法

次無所不至印　[梵字]

次大虛空藏印　[梵字]（ギャギャナウサンバンバタラク）

次寶珠印　虛合二頭寶形　[梵字]　三遍

次正念誦　大虛空藏　七遍　[梵字]　七遍

[梵字]（ベイロシャナウマラソワカ）　七遍

觀想掌中ニ有ニ白蛇ニ是即大辨財天ノ御體ナリ吐テ諸寶ヲ成ニ就シ玉ヘ行者ノ悉地ヲ

右ノ珠數ヲ三匝ニ入ニ掌中ニ觀ス

次數珠ヲ三回スル如レ常

[梵字]（バザラキャジャハサンマエイウン）

次本尊眞言　百八遍

[梵字]（トドマニ）

次八葉印

觀ニ八葉ハ即八龍ナリ吐テ諸寶ヲ成ニ就シ玉ヘ行者ノ悉地ヲ

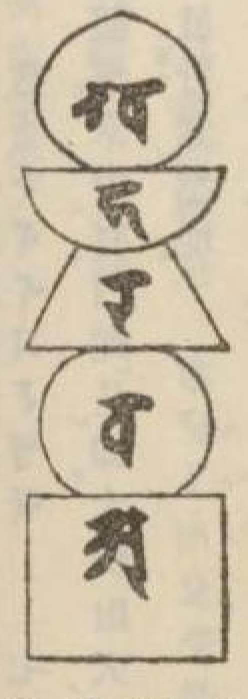
[梵字]（バンアミリティソラパティエイ）

次牙印

[梵字]（ウガヤウガヤ）某貧轉ノ福德圓滿宇賀神將

十五童子諸徳神等　七遍
次讀經隨意
○同秘法
先護身法
次智拳印　明三遍
[梵字]宇(ウ)賀(ガヤ)[梵字](バザラタトバン)
次外五股印　明三遍
[梵字]宇(ウ)賀(ガヤ)[梵字](アヒラウンケン)
次內五股印　明百遍
[梵字](ソラソバテイエイ)[梵字]
○乗人愛敬大事
外縛二中立合
[梵字](ケンマン)[梵字]

內縛二中立合
[梵字](シャクウンバン)
次左右五指伸ヘ端ヲ相拄ヘ二地二頭ヲ以テ押ス二空ノ甲ヲ
[梵字](ウンバンバアラタンノウウン)
次心經　三卷
次愛染呪　二十一遍
次十一面呪　二十一遍
○天照太神黑符



春　[梵字]
夏　[梵字]
秋　[梵字]
冬　[梵字]
右黑ニスル時慈救呪ヲ誦スヘシ
右書調テ後丸メテ墨ヲヌリテ黑ニスルナ

リ
右開眼作法如常
次[梵字]　千遍　或百遍
唵急急如律令ヲ唱ヘ然而後病人ニ可レ呑ス
此符ハ律宗ノ祖師興正菩薩天照太神ヨリ授リ玉ヒシ祕符ニシテ靈氣疫病一切諸病大神小神ノ祟ニ呑マス時ハ皆卽時ニ平愈スヘシ不思議殊勝ノ神符ナリ
○千手愛法
鴛鴦一双乍ニ生取二尾抜キ之雄鳥ノ尾ニハ書二夫ノ姓名ヲ一雌鳥ノ尾ニハ書二妻ノ姓名ヲ一共ニ以テ二朱砂ヲ一書レ之ヲ其ノ書樣ハ尾ノ莖ノ右方ニ書キレ姓ヲ左方ニ書レ名ヲ

如是書キ了テ以テ二文字ヲ一書ケル方ヲ相合セ以レ糸ヲ結ヒレ本ヲ以レ紙ヲ包レ之ヲ捻ニ上下ヲ誦二佛眼眞言ヲ一次ニ誦二千手陀羅尼五十遍ヲ加二持之ヲ一結願之後以レ紙ヲ卷レ之ヲ以二續飯ヲ一封レ之ヲ續目ノ上下ニ書キ[梵字]字ヲ其ノ中ニ書二[梵字]字ヲ一合三字也如レ此書キ了テ送二施主之許ニ一令レ懸二其頸ニ一也
右男女相背ク時可レ作ル之是敬愛之法也
千手千眼合藥經ニ云若有二夫妻不和ノ狀ナラハ如二水火ノ一者取二鴛鴦ノ尾ヲ一於二大悲心像ノ前ニ一呪一千八遍シテ帶ヨ二身ノ上ニ一彼此歡喜シテ卽終身歡喜相愛敬之云云　此作法卽依二此文ノ意ニ一也
○轉禍爲福法
外縛二大並ヘテ置レ內ニ
口云二大兩部大日[梵字]卽双圓ノ性海也
眞言曰

[梵字]

七福即生　塔印ニテ二風寶形

[梵字]

○愛染明王求子　祕口

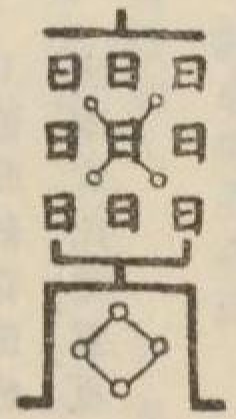
若人思生男子女子取石菖蒲書其性名大呪千遍誦之加持三日了以後可令呑之即隨心所望男子ニテモ女人ニテモ可生云云

仰云二手外縛二中指寶形心呪十五萬遍大呪十萬遍五字呪五萬遍誦之云云

千心僧正求子口傳云取彼女人生氣方水以藥師呪千遍加持水以此水書大呪及隨求陀羅尼金剛童子呪等令繋彼女人不久得妊云云

口云其母寅時藥師次釋迦次金剛童子次觀音次寶塔等一一可念之不久間得妊也

○求子符



鬼噏急如律令

若有女人難生子取薄紙以朱砂作此符字百八遍加持令呑之即孕妊生若男若女等莫生疑努努以千金妄莫傳密教故也

加持眞言如意輪明初結印後誦明

印　外縛二大並立二風寶形二水伸立二小立交

[梵字]

口傳云小豆七粒加持令呑之也小豆加持眞言

[梵字]

○修驗道諸神勸請通用

道路行但シ二行　○洒水塗香　口傳

二王幣　○香爐　榊木○寶鉾

二王幣　○御明　神幣○寶鏡

正體開眼先達　○御供　御華○備餅

○御酒　御經○散米

先門前灑水新シキ桶杓ヲ置ク

水加持大事

[梵字]無所不至印　光明眞言二十一反

[梵字]寶形印外縛二中指立合　胎金呪二十一反

[梵字]大海印　佛眼呪二十一反

三古印ニテ　歌曰

[梵字]字流ノ末汲テ今モ神代ノゴトセン

一ノ鳥井若シ鳥居ナクンバ七五三チ引ク内ヘ入ル時文歌

水者是神盧神水木者是惠神木也

千及破神代ノ水ノ水ニテゾ濁穢ノ身ヲゾ清ムル

二ノ鳥居同前文哥

一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端座思實相

千叉破神ノ鳥井ヲ通リテゾ萬ノ罪モ消失
ニケリ
三鳥居同前文哥
衆罪如霜露恵日能消除是故應當至懺悔六根
淨
千乃振神ノ鳥居ヲ通テゾ本ノ都ニ至リ到
レリ
神前　虚心合掌
直指高天耳今日如在祭天地分別而諸神影向
塲
榊葉ヤ神律シダイノ四手アレバ天地別テ
神ゾ集ル
遠社　轉法輪印
煩悩業繩衆生逆縛　彼解爲順　佛神行道
薩羅々々ト阿字ヨリ出ル古道ヲ通テ後ハ

本ノ古里
光明眞言ヲ唱フ宮社遠ルコト七返カ三反ナリ
神前莊備　二王幣左右柱ニ添立
○榊木○寶鉾　○御供○散米
○神幣○寶鏡　○御酒○塗香
○御經○香爐　正體　○御酒○灑水
○御花○御明　○御供○備餠
社前着座　普禮
薩縛怛哆蘖都婆那滿那曩蘖嚕弭莎訶
護身法如レ例
如先神所懺　我今亦如是　願垂加持力
凡身悉淸淨　以此大願故　自他獲無垢
塗香散杖ニテ蓋ヲトリ塗香ヲ掌ニ入
曩謨三曼多沒駄南尾輸駄健度納婆嚩野娑婆
訶

灑水器散杖ニテ蓋ヲ取ミミ加持二十一遍而後吽嚩吒ト三反トナヘ灑水ヲ拂ソ
水器ニ香入
唵阿密利帝吽嚩哆三反
洒水　加持
唵阿密利帝吽嚩哆　身心加持
同　宮社加持
同　內神加持
唵阿密利帝吽嚩吒　五方加持
榊木　獨古印
榊葉附結青白紙幣神社宮塲誰世祭祝
榊葉ニ結四手附テ誰カ世ニ神ノ社ト祝ソ
メケン
禮神　金剛合掌
我此道塲如帝珠　十方諸神影現中
我身影現神祇前　頭面攝足歸命禮

南無諸社神靈倍增法樂倍增威光降臨影向
三返
神幣　法界定印
乘此幣帛如車諸神虛空同體一致凡身
雨風モ花モ紅モ月雪モ何モ神ノ姿ナリケ
リ
寶鉾　兩刀印
今此寶劔惡魔追拂失惡生善罪障消滅
出雲路ヤ八雲村立不老不死降ス劔ニ罪ゾ
斬ケル
寶鏡　日輪印
一鏡一見六根淸淨本來本有心月明見
人ノ子ハ親ニ似タルモノヲトテ戀シキト
キハ鏡ヲゾ見ル
正體　無所不至印

神靈玉體衆生心法非有非無遍滿法界

玉離ヤ玉吹キ降ス神風ニ惱煩フ雲ハ晴ケリ

御供　食印 両手虚ニメ右ノ手チ左ノヒラニチキ三返マハス

曩謨三曼陀沒馱南阿羅羅迦羅羅抹隣捺哆弭沫隣捺穪摩訶沫歴莎訶

火ヲ撰ビ水ヲ淨ムル獻物風ニ任セテ備テゾ置ク

神酒　三古印

唯今備酒雖爲踈味甘露妙藥迅速納受

神花　寶瓶印

曩莫三曼哆沒馱南摩訶味怛里也毘痩納蘖帝莎訶

御經　虚心合掌

諸佛救世者住於大神通爲說衆生故現無量神力

香爐　印 両火水地ノ三指ツメノカウチ合セタテ二風ノサキチノヘ合二空チ二風ノ本ニツケル

曩謨三曼哆沒馱南達磨馱怛縛弩蘖帝莎呵

御明　印 左ノ大母指チ掌ニ入テ五指チニギリ右ノ五指チノベ母指ニテカキタテル如ク

曩謨三曼哆沒馱南怛佗蘖哆阿羅指沙匹羅傳縛婆薩那誐誐揉娜里耶莎訶

散米　大金剛輪印

唵縛曰羅捨蘖羅弱吽鑁斛

小三古印 左右ニテ七返ツツ加持神前ニ散スル時呪ニ曰ク

唵枳里枳里縛曰羅吽發哆

備餅　兩眼印 是ハ散米ヨリ前ニアリ

深居圓鏡中應現諸方所猶如淨水月普現衆生前

普供養　普印

我今奉獻諸供具　一一諸塵皆實相
實相周遍法界海　法界即是諸妙具
供養自佗四法身　二世常恒普供養
不受而住哀納受　自佗安住秘密藏

加持香水如例

拍掌 無所不至ニテヒキハナス時三返

唵縛曰羅哆羅吽發哆

彈指

唵枳里枳羅夢縛老捺羅吽發吒

表白

敬白本地法身往古如來垂跡和光明神權現三部五部諸尊薩埵殊天神七代地神五代日本國中大小諸神言 某甲 無始輪廻中希爲曩祖弟子曠劫多生間適難受受人身難遇傳如來教法神祇結緣一脈誠雖非其機眼耳鼻舌身意皆是佛法僧境界也。或亦天神地祇直體依之受三身即一敎天地人惠欲致恭敬供養誠仰願者本地垂迹神靈不捨本誓降臨宮社微少供具納受而郷內氏子滅罪生善息災延命祈願成就決定圓滿令守護給

神前讀經法樂

錫杖一卷　心經三卷　普門品一卷

神祇講式一卷　諸眞言

地結印

唵枳里枳里縛曰羅縛曰里步羅滿馱滿馱吽發吒

金剛墻明印

唵薩羅薩羅縛曰羅蘖羅吽發吒

普印

善來尊神由本誓故宮社降臨示現大明神

閇塔印

[illegible]自性身且內護摩道場[illegible]

[illegible]本覺法身本有如來　八葉印

[illegible]

開塔印

[illegible]法界體性智無差別[illegible]

光菩薩印虚心合掌而二大指ヲ二風ノ端ニ拄ヨ

往昔天地開闢以來空實不替心月獨朗

空實昔モ今モ替ラネバ心ノ月ハヒトリ朗カ

開鑰印三返

能開甘露門轉無上法輪

神攞ヤ扉ヲ開ク度每ニ和光ノ利益イヤ增ニケリ

金剛輪印三返

南無歸命頂禮當社明神權現本地垂迹和光同塵氏子守護息災延命七難則滅七福則生當鄉繁昌哀愍納受心中諸願決定圓滿及以法界平等利益

無所不至印三返

見衆見衆敬愛敬愛娑婆訶

送車輅三反

曩謨悉底里野地尾迦南怛哆誐佗南唵縛曰羅鉢爾野阿利也薩羅曩哆羯利沙也蘖車蘖車穆莎呵

禮拜

本體盧遮那久遠成正覺爲度衆生故示現大明神

南無歸命神明權現倍增威光倍增法樂

退座　鍔口

一二聲鐘法界遍滿現當二世悉地成就

神誓　普印

本來本有法性寂然心閑空寂壽命長遠

下向　御供

神衆施所日夜食物甘露妙藥皆得飽滿

同　幣文

今此爲道場神祇結緣者前後十四代得無量福德

社宮閉扉　普禮

薩縛怛哆誐多婆那滿那曩蘖嚕弭莎訶三返

諸神勸請終　淨蓮院行存

○修驗宗神道神社印信

社參一　御戶二　宮渡三　御幣四　御器五

御酒六　神樂七　護身法八　九字九　日待十

月待十一　除罰十二　忘道十三　觸穢十四

脇刀十五　太刀十六　矢違十七　諏訪十八

兵甲冑十九　刀廿　弓二十一　馬二十二

鎌二十三　鍬二十四　手水廿五　河渡廿六

垢離廿七　念佛廿八　臨終廿九　月水卅

鏡卅一　針卅二　摩利支天卅三　鎧甲卅四

齒黑卅五　惠美須卅六　小箸卅七

兵法卅八　茶湯卅九　淨衣四十　烏帽子四十一

夢違四十二　出行四十三　庚申四十四

湯四十五　火大事四十六　鞭大事四十七　鎚四十

八　散供四十九　番匠槌五十　行水五十一
矢違符五十三　杣五十四　硯五十五　墨五
十六　筆五十七　翁大事五十八　幣串寸法
五十九

○社參大事
先入鳥居金剛合掌　[illegible]　次鍔口同印　[illegible]
次師子子𤝔同印開二頭　[illegible]　金剛合掌
南無本覺法身本有如來
自性心且內護摩道塲　三返
歌曰　千乃破ル我心ヨリナスワザヲ井ヅレ
ノ神カヨソニ見ルベキ
年號

○神道御戸大事
先護身法　次開塔印ロイ明一返開帳ニ用ル
[illegible]　次開塔印ロイ明一返
[illegible]　次合掌
右此御戸ノ呪トハ天地開闢ヨリ以來男女ノ
即身成佛義也　年號

○神道宮渡大事
先護身法　結界　次法身印內縛ノ二中指圓合ノ安左乳邊
明曰　[illegible]（サントラレイシリテイ）
次報身印　智拳印　[illegible]（コンレイアーダレイ）
次應身印　文珠印　[illegible]（コンコンテイ）
次五智光印　[illegible]（ロシラマニハンハツタ）
年號

○幣束大事
歌曰　千乃破ル神乃社ハ爰カ世ト三輪乃里
登與利摩可利摩志摩勢　向外三度召ク歌唱三返
年號

○御器大事
先護身法　次外五鈷　五人神樂男
諸佛救世者　住於大神通
爲說衆生故　現無量神力
次八葉印　八人乙女　歌曰
八立仁膳ヘ置タル味イヲ今曾摩以禮留伊
勢ノ御神
年號

○神酒
外五鈷印　此ノ家ノ戌亥ノ角耳涌幾出ル泉
○仁遊邊萬代乃神宇賀乃姬神　三返
年號

○神樂大事
合掌　隨求陀羅尼三遍　同印ニノ　歌曰
打鳴須手向計乃神樂音ト澄天神モ心於ナビ
キ滿志滿須　三返　年號

○護身法大事
淨三業　[illegible]
佛部　[illegible]
蓮花部　[illegible]
被甲　[illegible]

年號

○神道九字大事

次寶瓶印　南無光明天王三返劔印ニテ切之

祈念任意也

年號

○神道日待大事

護身法　次日輪印　[梵字]（アニチヤヤ）

實相眞如日輪照生死長夜暗本有常住月輪

拂無明煩惱雲

歌曰　千及破ル神ノ社トシレ出入息ハ外宮

內宮　年號

○神道月待大事

先護身法　次外五鈷印　[梵字]（センタラヤ）

合掌ノ文曰

三界唯一心　心外無別法

心佛及衆生　是三無差別

年號

○除罰大事

二手虛心合掌ノ開ニ右ノ頭指ヲ

明曰　[梵字]　開左頭指　[梵字]　ロイ

年號

○忘道大事　中天道ナリ

劔印　七難即滅七福即生

合掌ノ [梵字]

歌曰　千及破ル我心ヨリ成ス業ヲ何ノ神カ

餘所ニ可見　年號

○觸穢大事

無所不至印　光明眞言

三界唯一心　心外無別法

心佛及衆生　是三無差別

歌曰　本ヨリモ本有神ノ我ナレバ汚穢モ何

カ懸ラン　年號

○脇刀大事

先護身法　合掌

一切諸難皆悉拂除　惡魔降伏日夜守護

獨鈷印　歌曰　千及破ル神ノ誓ノ深ケレバ

刀ト言ヘバ惡魔退ク

文殊眞言　[梵字]（アラハシヤナウ）

年號

○太刀大事

外五鈷印　[梵字]（ロケイジンバラキリク）

合掌ノ　諸運神通我刀通用怨敵消滅皆令得利

年號

○矢違大事

其ノ日ノ方ニ字ヲ書ク　ロイ

犬　莎賀　通達　須彌　百億

歌曰　嵐吹此間ノ風ニシコリナク向フ敵ヲ
吹拂ナリ　年號

○諏訪大事　殺生罪ヲ消滅スル法ナリ
普賢三部印　(サンマヤサトバン)
業盡有性雖敎不生故宿人身同證佛果
歌曰　生レ來テ何カ死セ去ル者ヤ有ル今日
其後ハ則身成佛
野邊仁住ム獸物吾ニ縁無ハ長キ闇路仁尙
迷ハ摩與
八葉印　(バザラダラマキリク)
無所不至印　光明眞言　七反
年號

○兵法甲冑大事
先護身法　次外縛深交置頂上ニ　是甲ノ印也
次九字　三遍誦ヨ
次合掌乾元亨利貞　(ア)　年號

○神道太刀大事
先合掌　次不動印
具一切功德　慈眼視衆生
福壽海無量　是故應頂禮
歌曰　千及破ル惡魔消滅祈リ來テ心ノ内ノ
思イ安セヨ
年號

○神道弓大事
先外五鈷印　愛染呪七反
歌曰　千及破ル國モ豐トユハイ來テ惡魔ヲ
拂フ弓箭ナリケリ　年號

○馬大事
(バラクハンドメイ)
塔印以テ馬是馬頭觀音慈悲依テ深衆生ノ苦ニ替
リ我ラヲ乘促シ給也
歌曰　千及破ル甲斐黑駒ヒキヨセテ乘リ井
サムル朝日影山　年號

○神道鎌大事
僧俗一器飯農夫一鎌術若シ論田中苦ニ一粒ノ
米難喫鎌ノ柄ヲ取テ
歌曰　春ノ苗秋ノ刈穗ノ鎌迄モ汗計リ見ル
賤カヲタマキ　年號

○手水大事
誦文大論曰
水是如來　清淨智　消淨心哲　入寶位
今世後世　甘露水　消淨猛火　入寶地
年號

○神道鍬大事
天長地久壽福皆滿
歌曰　春鍬寶打チ出ス土ナレバ浮世ノ秋ヲ
心任ニ　年號

○河渡大事
先智拳印 [梵字](バザラダドバン)
歌曰 神代ヨリ流ル、水乃底澄天心ノ儘ニ
渡ス海河 年號
○垢離大事
無所不至印 [梵字] 文曰
當願衆生 沐浴身體 內外清淨 身心無垢
歌曰 宮川乃清キ流仁御秡(ミソギ)志天祈リ志事乃
叶和怒和奈志 年號
○念佛大事
智拳印 南無阿彌陀佛
無所不至印 南無阿彌陀佛
外五鈷印 南無阿彌陀佛

法界定印 南無阿彌陀佛
彌陀定印 南無阿彌陀佛
內縛印 南無阿彌陀佛
年號
○至極臨終大事
智拳印 明曰 慈救呪 [梵字](ナウマクサンマンダ) 有口傳
年號
○月水大事
無所不至印 [梵字] 歌曰
本ヨリモ五障ノ雲ノ厚クシテ月ノ障リト
成リテカナシキ
本ヨリモ五障ノ雲ノ厚ケレバ月ノ障リト
カ、ルクルシキ

本ヨリモ塵ニマジワル神ナレバ月ノ障ハ
ナニカクルシキ 年號
○鏡大事
無所不至印
一鏡一見六根清淨 本來本有心月明見
歌曰 人ノ子ハ親ニ似ルテフ物ヲトテ戀シ
キ時ハ鏡ヲゾ見ル 年號
○針大事
各各脫身所差上衣。天衣千萬億旋轉而來下
唵々如律令 年號
○摩利支天大事
先外五貼印 次五大尊印 陰形印

[梵字]
高名安穩富貴自在某甲娑婆訶
歌曰 祈ニハアダモカタキモナカリケリ身
ハ住吉ノ神ノ誓ニ
○鎧甲之大事
小三貼印 軍荼利呪七反
外五貼印 [梵字]
日天印 [梵字]
被甲 護身 次九字呪 可任意
着トキ神ノ瑞離內ト可觀 年號
○惠美須大事
先護身法 外五貼印 [梵字] 智拳印。[梵字]
法界定印 [梵字] 合掌歌曰
天津神大海原ニ宮居シテトメリ〱テユ

タカ〳〵ニ
千乃破ル高天カ原ニツナキナハ身モユタ
カニ心モユタカニ　年號

○小箸大事　鍛冶也
本地龍樹菩薩
先普賢印　明曰　〔梵字〕阿迦薩達耶〔梵字〕〔梵字〕
末敷蓮花印　南無龍樹菩薩所望成就
唵々如律令　年號

○兵法大事
先塔印　〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕　歌曰
嵐吹ク此嵐ニシヲリナク向テキヲバ吹拂
ケリ　年號

○茶湯大事
當願衆生　若食茶湯　化城甘露　供佛菩薩
年號

○淨衣大事
先護身法　次無明指大指ヲ合ノ〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕ト淨衣加
持ス　次合掌ノ〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
歌曰　千乃破ル我ガ心ヨリナス業ヲ何レノ
神カ他所ニ見ルベキ　年號

○烏帽子大事
先護身法　次法界定印
我今放大光明　今日諸如來
次智拳印　〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
年號

○夢違之大事
南無惡夢消除功德善神遍王如來三反
三日不語之
歌曰　長キ夜ノ十乃睡リ乃皆目醒浪乘リ船
乃音乃善哉　年號

○出行大事
唵跋打囉捍伽
迷故三界城　悟故十方空
本來無東西　何處有南北
一行阿闍梨傳云。出行大事
文云　佛日照ニ三界ヲ何日非レ大吉ニ覺月輪此明無
所レ有ニ諸凶ヲ

○庚申待大事
無所不至印　ヲンコシンシンレイコシンシンレイマ
イタリ〳〵ソワカ
諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂
摩利支天印　寶瓶印
ヲンマリシエイソワカ　年號

○湯之大事
先護身法　如常
外五貼印　具一切功德
內五貼印　慈眼視衆生
智拳印　福聚海無量
水天印　兩手金剛拳ノ兩ノ頭指ヲ伸左ノ腰ニ安ス右拳ヲ胸ニ
〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
〔梵字〕〔梵字〕天川ヨリヲツル水ケシテ玉ヘヤモユル

ホノホヲ
木ヲ六寸ニ切リテ六ツ四方ヘ[梵字]々ト唱テ入ル

○火大事
先護身法　法劔ニテ劔印也
幣ハイヲフム　[梵字]廿一反
次外五鈷印　[梵字]廿一反
次水天印　內縛二頭ヲ丸ク合二大並立
[梵字]廿一反
次天通地通方便通龍王龍神[梵字]
其後火ヲ散　金合　年號

○鞭大事
外五胋印　天上天下唯我獨尊　唸々如律令
次鞭取三度可打向吉方九字可誦

○鎚大事
獨鈷印　[梵字]
歌曰千及破ル迷悟我身ニテ萬ノ神ハ我床ニマス　年號

○散供大事
先護身法　[梵字]波羅波羅散波羅散波羅吽

○番匠槌大事
一番槌打時東　天長地久丁南御願圓滿丁
[梵字]南丁
其後結界佛頂印上文井眞言可唱之
內縛二中指立合劍形二風二空相捻
二番槌打時西我此土安穩丁北天人常充滿丁
[梵字]北丁

其後結界如意寶珠印　眞言可唱之
外縛二風二空如寶形
三番槌打時中諸願成就丁中皆令滿足丁
[梵字]中丁
其後佛眼印結上文眞言可唱之

○行水大事
水文　如來同智　明王智水　身內身外
正理清淨
偈文　以本清淨水文　八葉印
又云　當願衆生　沐浴身體
身心無垢　內外清淨
別紙云　行水秘秘歌
カキナカスヲホヤマモトノイス・カワ[梵字]
[梵字]字水流汲デ我ガ身ニ[梵字]

年號

○矢達守
鬼　若末法世人
蛇　[梵字]　長誦此眞言
火　[梵字]
水　刀兵不能害
表書　一人百人勝符
く[梵字]ン鬼ワフワ　惡噫急如律令
符上書也一人ニテ百人ニ勝符也

○杣大事
本地不動　獨鈷印　[梵字]毘糸毘糸震他[梵字]
歌曰　木モ竹モ心マカセニマカセツ、アウ

ニアウヨノアルゾウレシキ
年號

○硯大事
歌曰　大海ニ𑖪𑖽字ノ流ユキ合テ心々ニ渡舟
人
四海浪シヅカナルヨノ岩清水イクモ、度
ニクミカワスカナ　年號

○墨大事
歌曰　墨ノヱノ松葉ノ色ハカワルトモカク
コトノハノタチワツキセジ

○筆大事
歌曰　天地ノ中屋トリスル理ヲ神代ノ𑖪𑖽字
筆ニマカセテ

○神道翁面箱大事
先護身法而可向　蓋開時者神御戸排観念
文云　是諸衆生　開是法已
亦得聞法　皈聞法爲三反
此則金胎不二𑖀字一體義也
後父之助者則二十八宿之中牛宿
本地是藥師初面天照太神宮更春日大明神
託曰　生死已來者　無來生本佛
身體形是則　一體同轉轉
乃至慈悲當矣
三輪明神吾父是面形母此箱緒是陰陽結神形
也
千歲人者人間八苦天上五衰苦拂儀也一切

衆生悉々機天ス・ムコト皆是和朝ニ受生
依也知モ不知モ三毒之欲雖有一ツ心ニナ
リ守所皆是神明恩也若不淨ニテ成學輩者
歸テ當罰也可秘々々

○神道秘密翁大事
先無所不至印　𑖀 𑖮𑖳𑖽 𑖀　唱テ
座敷居各座中ニ着笛皷五調子吹是則五佛
表相三種神器太夫初
百百翁翁羅多羅喇等我翁翁供神名
次座中同音如是唱フヘシ是則
天照太神宮本地眞言同垂跡也式三番謡儀
者現在過去未來初千歲人者𑖪𑖽𑖀一字面箱
者三世不可得一利納兩部不二面大夫者垂
跡明神面本迹神也夫一切衆生者佛法二字
隱欲皆魔界ニ入所天照太神以御方便假名猿
樂ニ愚擬凡人引導給更天台花藏界樂屋者母
胎內籠意也同橋懸者父母胸四ツノヲホシ
井ハ母ノ乳房勢至観音本迹也舞台是護摩
道塲也亦三番囃御神樂萬人之故七難拂也
此時小皷三カラ大皷一カラ笛合五人神樂
男應身之體也故一度神前翁面奉當諸佛含
咲給仍祈禱ニ用也
可秘可秘
右大般若波羅密多唱音調子百百翁同調子也
一國一人外者不他見者也
是疑成輩長神明可當御罰可信可信

○幣串尺事
本ハ椙用之

一尺八寸　口傳云十八界荒神神供時用之
但短長ロイ有之
二尺八寸　二十八宿義地類用之
一尺六寸　十六生義神勸請用之
一尺五寸　十五童子秡時用之
一尺二寸　十二因緣之秡神道小幣用之
五尺二寸　五體具是秡神道大幣用之
又奉幣等用之
元祿三庚午年如月十八日書寫畢
秋田　釋快隆
醍醐晃深師所持內寫之
文政七甲申年三月十三日
書寫傳授津輕深浦春光山
智敎房　尊岸

○遷宮之略法

先護身法
次淨土變印　[梵字]
次馬頭印
[梵字]
次大鉤召印
[梵字]
[梵字]
[梵字]
次榊杖三度招其文曰
以大誓願　降臨人世
鎭坐寶殿　覆護衆生
誓有塵交神天下座玉御殿江
次無所不至印　[梵字]

次智拳印　[梵字]
次光菩薩印　二手寶形二大竝立六指舒散
[梵字]廿一反　法施任意
已上

○神祇講式

我此道場如帝珠　十方諸神影現中
我身影現神祇前　頭面接足歸命禮
三禮如常　次表白
謹敬白豐葦原中津國開闢從以降天神伊弉諾
伊弉冊尊天照太神天兒屋根等尊神國家鎭守
諸社宗廟和光同塵利益衆生殊者梵釋龍天護
法善神等而言伏以釋尊出世雖垂濟度於西天
我等衆生已漏彼機神冥利生雖施化儀於
東土不信敬者何預其惠可勤也可貴也凡從鉾
滴成島當初吾國大海之底有大日如來印文之
佛法流布之瑞相也第六天魔王爲障礙佛法欲
令無國土之時天照太神請神璽於魔王天地開
闢以降記取文意八百萬神達外顯異佛敎之儀式
內爲護佛法之神兵構善巧於內外救黎民於我
國也然則季節晝夜轉變示無常無我之理風雨
雷電靈異表如夢之旨弟子等如來在世昔雖不
纓一代半滿之敎網神冥利生今幸得結八相成
道之來緣此是諸佛善巧之所及此是諸神變化
之所構星宿照暗影泛信敬歸依之水日神耀天
銷四州十惡霜加之深崇生死之忌即厭離
生死之戒也妙悅精進之詣亦勤行精進之勤也

神冥無于外恭敬則顯於祭席淨土非于遠勤行則在于道場仍欲蒙神冥利生者須報賽靈神恩德供具是雖陳蘋蘩薀藻之奠以奉尊神所獻雖是輕潢汙行潦之水以獻冥道隨分禮奠抽懇志精誠法味貢我神照覽若無隔倘饗不可疑矣讃嘆志趣以爲三門　第一讃諸神本地

第二明垂迹之利益　第三廻向發願也

第一讃諸神本地者諸神本地皆是往古如來深位大士與法利生悲願愍重爲弘佛法兼護王法假出法性都月移秋津島之隅暫改法身境花薫豐葦原之邦閑觀本地者佛果之滄海蕩蕩倩思弘誓者化他之尊容巍巍如來鏡智明者照凡慮之底行者觀心潔通佛意遙是以感應成否依信心厚薄利益遲速任渇仰淺深此故行教和尚誦般若於宇佐宮三尊忽現忍辱之袂仲筭大德誦心經於那智瀧千手新顯懇念之前爰以諸社瑞籬則嚴淨佛土也諸神本地亦大權薩埵也故經云諸佛所居皆是淨土云云　海底印文可思也可貴也迷則妄想顚倒之棲多龜毛兔角之詐性亦常寂光土之堺無竹煙松霧之隔淨名方丈室容無數億千凡聖釋迦靈山境安自界他方之聽衆玉殿莫謂挾覺者前無有際限所以運歩於社壇即自穢土詣淨土初門勵志於神冥亦從神道歸佛道之方便也然則紙錢幣帛之報賽遠裹菩提粮念誦讀經之法施漸刷大願之翅和光同塵結緣始順解脫分善根已列八相成道利物之終當得菩提願望宜滿本地大聖加被不空發菩提心薫增佛種矣仍唱伽陀讃本地德頌曰

本體盧舍那久遠成正覺爲度衆生故示現大明神南無日本國中大小神祇本地法身諸佛

菩薩心中所願決定圓滿矣　三遍

第二讃垂迹利益者以大聖應用爲神冥垂迹自證得難思之內德現妙用無窮之神力正道正理以爲心神通神足以爲質爲導愚夫顚倒之迷寂靜安樂之心底起攀緣動作之用爲救卑劣雜類之生精靈微細之色上現夜叉鬼畜之形釋尊說一代八萬敎必現神通薩埵度三千大千界定運神足速疾利他方便多現神力頓成秘術善巧皆說神呪可知神通是諸佛定智三乘目足也如來在世尙爾況於神國哉國者神之可與之國也生者神之可度生也天神與國神契約無疑王與臣安全不變助王助國之惠是厚護法護仁誓亦深依之遍照金剛傳密敎於和國丹生明神與其地傳敎大師弘顯宗於台嶺日吉山王守其法加之華嚴金陵床上善神擁護之風靜扇三性五重窓前春日和光之影亦潔金剛藏王者假雖隱泥洹雙樹之春霞遙出日域南山之秋空自然涌出生身誓護慈氏之敎熊野權現者暫辭東土西方寶刹垂化儀於牟婁郡鎭留東域扶桑之金殿契引接於極樂界諸社誓護如此不遑翰墨惣六十餘州神祇冥衆隨機任緣巨益非口所宜應時觸物之靈驗非心所測神者依法靈德長命也法者依神利生揭焉也夫觀散峰之霧拂梢之嵐如斷妄執敷庭之砂峙砌之石皆含靈威雲雨蒼茫曉　錦織纈利物之風煙嵐蕭瑟之暮金甍耀和光月神王神臣之斑位列影於芳座法體俗體之尊儀寄粧於木綿后妃釆女曳裙襦以陪前後天童靈官正衣冠以仕左右大力夜叉守門門之衛護威猛神兵固道道園遠面面部類各各眷屬列天凝地如雲如霞是則權者實者隨

所應機爲主、爲伴互通互助、殊當社權現者、隨所
慈悲萬行之名稱朝家無雙之靈神也、顯日顯月
之德萬國誰不戴其光、爲雲爲雨之姿普天何不
受其潤、是以貴賤成林緇素諍道、仰金樓而累日
澄信水於神慮之底、瑍玉甃而通夜任眼
石於慈悲之眸、遷事憑於父貽事貽於母、心中懇
祈無愧、干神冥身上愁腸只恕神道、是則往因
之令然也、抑又法爾所致也、爲現爲當可報可容
然則法侶陪砌讀誦之音耳喰禪悅之味、巫覡陳
庭歌舞之態、是催神感興、是以一天風和八挺日
新久待慈尊成道之春、求滿月氏法水之浪興隆
佛法利益有情者、諸天善神之本誓也、國土泰平
諸家豊饒者、垂迹和光之本願也、春輪秋宵我願
既滿、朝祈暮賽衆望亦足、仍爲報神冥恩德唱
伽陀讚神德頌曰

諸佛救世者　住於大神通　爲度衆生故
現無量神力 三返
南無和光利物　倍增法樂　倍增威光
心中所願　決定圓滿矣 三返
第三廻向發願者、香華灯明隨分供具紙錢幣帛
懇祈禮奠、以信心無碍廻向、又廣大也、先奉獻諸
社本地法報應化、三身如來一代權實八萬聖教
聲聞緣覺。菩薩薩埵。住持眞行。等。三寶願海。次奉
獻天神七代地神五代別、而王城鎭守天照豐受
兩太神宮八幡三所賀茂下上松尾平野稻荷春
日大原野、大神石神大和廣瀨龍田住吉日吉梅
宮吉田廣田祇園北野丹生貴布禰、殊關東鎭守
二所權現三島諏訪大明神惣金峰熊野白山新
羅等。普天率土、有勢無勢大小、神祇殊當社權現、
次奉獻梵天帝釋護世四王四宮四禪六欲諸天

辨才天吉祥天訶利帝母歡喜天吒枳尼天宇賀
神將十五童子大黑天神荒神僉亂神、又奉獻北
斗七星諸宿曜等當年行疫流行神等堅牢地神
焔魔法王五道冥官泰山府君司命司祿倶生神
十二神將十羅刹女十六善神二十八部衆一切
善神惡神龍神等、悉廻向三國傳灯諸大師等
開闢以來貴賤靈等七世父母六親眷屬師長同
朋四生六道諸靈等、抑大聖神力難思而土石變
成金銀、垂迹誓願堅固而轉貧乏改富貴、一句一
偈法施周遍十方法界與虛空等、一粒一滴供
具充滿山川谿谷、普如雲海、仰願有緣大士無緣
靈神哀愍垂加被也、願我等當來如諸佛菩薩現
神冥身、擁護佛法、願我等當來如大小諸神施神
冥威利益衆生、若爾者渇仰歸依之心底碎或障
煩惱之塵勞、恭敬頂戴之首上銷無明暗黑之罪
業、依權現神力、知今生壽限、豪當社擁護、識順次
生所安養知足、佛土境隨願往、詣靈山補陀落、
寶刹任志而生、在殊金輪聖皇寶祚延長文武
百寮榮運無傾、魔王魔民止邪道、歸正道、惡鬼
惡神改妄見生正見、四生同入一佛乘之門、六道
共證三菩提之果、仍任廣大慈悲可唱回向伽
陀

願以此功德　普及於一切　我等與衆生
皆共成佛道
南無諸社靈神倍增法樂一切衆生平等利益
次神分　祈願　六種　廻向

神祇講式終

祈禱文

南無日本國中大小神祇本地法身諸佛菩薩
心中諸願決定圓滿 三遍

修驗聖典　第五編

○峯授最勝慧印三昧耶法

先壇前普禮　次着座普禮　次塗香
次平等觀　次淨三業
次佛部三昧耶　次蓮華部三昧耶
次金剛部三昧耶　次被甲護身
次香水　[梵字]字加持　[梵字]字加持
次辟除魔民 二手外縛立二合二大二小指一於二心前一順逆轉各三遍眞言六遍
[梵字]
次怖魔 右拳立風指指二眉間一如毘倶胝形左拳當レ腰眞言三遍
[梵字]（ナウマク サンマンダ ボダナン カ バラ バチ タ シヤバロ）
[梵字]（ドバンベイ マ カ マイタリヤ ヒユドギヤテイ）

次觀佛　次金剛起　次普禮
次表白　次神分 取二柄香爐念珠一 如二第三編七壇法一
次登覺臺　法界定印　眞言三遍
[梵字]（サ バラ サン マ ヤ ボ ダ サ トバン シッ チ）
次發菩提心　次三昧耶戒　次勸請
次五大願　次法界圓滿 二手外縛二中立合二頭指立合劍形當二臍前一誦二眞言一度頂上散印
[梵字]（タ タ ギヤ タ ヤ ヒ ボ ラ ギヤラベイ サン ジ）
次佛果輪緣 法界定印眞言三遍
[梵字]（キシヤモン ミ テイ ヤ）
次大金剛輪　次地結
次地天鉢印　眞言三遍
[梵字]（ビリ チビ エイ マン タ シッ チ）
次四方結　次金剛合掌眞言一遍
[梵字]

次入門二手合掌以二大指押二無名指下二風寶形内心靜唱眞言三遍

ボダウンアクアクダバンダアクンアマチコロコ

ロボダ〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻[illegible]

[illegible]

次合門生外縛二大並屈入掌内當心前眞言三遍

ソワギャマチモカイアジウンオンサラ〻アアアンアク

サンマヤサラウンキャ

次道場觀從尊 如來拳印七處加持

[illegible]

次大虚空藏 次大智慧 大慧刀印

ナウマクサンマンダボダナンハラジャケイサンマンダマニアクジャ

エイウンウン

次小金剛輪

次金剛摩抳轉成福智二手外縛二頭寶形二大並立二中三遍交互眞言一遍

オンバザラマニナアクバリタナハラチニハラジャケンソラ

[illegible]ソワカ

次送車輅 次請車輅 次召請從尊

次四明 次拍掌

次法螺虚心合掌二頭二大上置眞言三遍

ナウマクサンマンダボダナンアン

法螺取手七聲吹已置本處

三昧法螺聲 一乘妙法說

經耳滅煩惱 當入阿字門

次結界 依尊 次度欠思儀大慧刀印眞言三遍

オンアカバザラヤラアキンナセイ

次金剛網 次火院 次大三摩耶

次閼伽 次華座 依尊 次振鈴

次五供養 理供事供 次讃四智拍掌

次本尊讚 依尊 次普供養三力

次小祈願 次禮佛金剛合掌但本尊三遍一遍宛

南無摩訶毘盧遮那佛

南無大聖龍樹薩埵

南無大聖不動明王 南無金剛愛染明王

南無金剛童子忿怒王

南無大賢深砂大王 南無大辨財尊天

南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成二手二大二頭互交作環當心前左右旋轉眞言六遍

オンバザラシャキャラバリチシュバチ

次本尊加持 依尊 先大日印明智拳印眞言三遍

オンウンジャコク

次加持念珠

次本尊加持 次字輪觀 依尊

想ニ腰下ニ有ニ𑖀字諸法本不生不可得。𑖀字諸法本不生不可得臍輪有ニ𑖪字自性離言說不可得𑖪字自性離言說不可得心中有ニ𑖨字塵垢清淨無垢染不可得𑖨字塵垢清淨無垢染不可得額中有ニ𑖮字因業不可得𑖮字因業不可得頂上有ニ𑖏字等空不可得𑖏字等空不可得法性内五大與世界五大無二無別故自身即法界法界即自身皆悉五大所成故佛界生界有情非情悉無二平等故皆是毘盧遮那一法界身也

次本尊加持 次佛母印明

次散念誦 佛眼 大日 本尊

結界呪 大金剛輪 一字金輪

次後供養 如前 次閼伽

次後鈴 次讚 次本尊讚

次普供養三力

次小祈願 次禮佛 次六種廻向

次至心廻向

次解界 大三摩耶 火院 金剛網

結界　四方結　地天　地結
次奉送　撥遣　次法螺七聲
次三部被甲　次普禮　次出堂
次印佛讀經等

印佛偈
我今香煙印如來　相好具足放光明
遍滿無邊世界海　猶如燈煙無障碍
依此印佛功德力　利益無邊有情界
共生極樂證妙果　恒爲衆生解脫緣

○理趣法

自房中至佛前作法如常
壇前普禮　着座普禮　塗香　三密觀
淨三業　三部　被甲　加持香水
加持供物　𑖀字觀　觀佛　金剛起
普禮　表白　神分　祈願金二丁

敬白眞言敎主大日如來金剛胎藏兩部界會殊般若理趣甚深妙典金剛薩埵慾觸愛慢弘法大師遍照金剛三國傳燈諸大列祖總佛眼所照一切三寶境界而言

夫般若理趣經者即身成佛之徑路頓證菩提之直道也。初中後文義遙超衆經一十七段利益普被群迷色聲香味之境界悉到菩薩之位地慾觸愛慢之煩惱還備常住之果德所以受持讀誦之人永越一切之惡趣修習思惟之輩速證萬德之善果功德至甚深利益豈唐捐依之護持信心施主　仰疾證無上之勝利修理趣般若之秘法若然者　淨菩提心之玉添淸光於十六生之後等覺無垢之月伴圓輝於三五夜之秋乃至法界平等利益　敬白

抑理趣三昧之處滅罪生善之砌爲法味飡受冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部護法天等三界所有天王天衆殊者當山鎭守淸瀧權現長尾天神總者日本國中大小神祇普天率土權實二類併爲威光倍增一切神分

般若心經丁　大般若經名丁
摩訶毘盧遮那佛名丁
奉爲弘法大師等三國列祖普賢行願皆令滿足
奉爲金輪聖皇天長地久
藥師佛名丁
爲院内安全興隆佛法
摩訶毘盧舍那佛名丁
四大天王名丁
大聖不動明王丁
爲過去聖靈成等正覺
阿彌陀寶號丁
爲護持法主滅罪生善
四大天王名丁
爲所願成就
金剛手菩薩丁
唱禮五悔等如常
一切恭敬敬禮常住三寶等
四無量觀　勝願金合如常　大金剛輪
地結　四方結　金剛眼

召罪　摧罪　業障除　成菩提

道場觀如來拳印

虛空ノ中ニ有[梵字]字成ト如意寶珠ト放ツ五色ノ光ヲ光ノ中ニ有リ[梵字]

[梵字][梵字][梵字][梵字]字各ノ成ル如意珠ト　[梵字]水精如意珠　[梵字]馬腦如意珠

[梵字]摩尼如意珠　[梵字]琥珀如意珠　[梵字]瑠璃如意珠

是レ遍照身中ノ五智功德也此ノ如意珠變シテ成ル法性大

日如來ト住シテ定印ニ戴ク金剛寶冠ヲ冠ノ中ニ坐ス五智佛ノ身色

白月ノ如シ師子座ニ千葉ノ大白蓮華ニ此ノ蓮華以テ五胋ヲ爲レ莖ト

是レ一塵之中ノ土也亦遍法界ノ身也復タ我身也一切

衆生ノ身也七處加持如常

大虛空藏　小金剛輪　寶車輅　請車輅

大鈎召　四明　拍掌　結界降三世

虛空網　火院　大三昧耶　閼伽

華座八葉印　振鈴

十七段印言

[梵字]鈴杵印　三　[梵字]如來拳印　四　[梵字]降三世印順逆三轉

[梵字]左拳開印　八　[梵字]外縛風寶形　三　[梵字]二拳相重　三

[梵字]右劔左持花印　三　[梵字]二拳合二風圓形　三　[梵字]頭中名三指交叉大小甲

合　三　[梵字]牙印　三　[梵字]合掌　三

[梵字]內五古印　三　[梵字]右拳頭鈎左拳安腰　三　[梵字]普印　三

[梵字]普印　三

[梵字][梵字][梵字][梵字]外五古印　[梵字]極喜三昧耶印

理供　事供　四智讃　普供養三力

小祈願　禮佛

入我我入觀　本尊加持　智拳印　四處加持

[梵字][梵字][梵字][梵字]

大惠刀印如常

[梵字]ナウボ[梵字]バ[梵字]ギャ[梵字]バ[梵字]テイ[梵字]ハラ[梵字]ジャ[梵字]ハラ[梵字]ミ[梵字]タ[梵字]イ[梵字]ナン[梵字]トリ[梵字]チ[梵字]シリ[梵字]シュ[梵字]ロ

[梵字]タ[梵字]ヒ[梵字]ジャ[梵字]エイ[梵字][梵字]

極喜三昧印二手外縛ノ檀惠禪智立合ス忍願交ヘ入レ掌ニ合セ二指ノ面ヲ以テ二指ヲ刻ミ心ヲ爲ス大悲ノ箭ト

[梵字]ヲン[梵字]カ[梵字]ソ[梵字]ヒャ[梵字]バ[梵字]ジャラ[梵字]サ[梵字]トバンジャクウン[梵字]バン[梵字]コク[梵字]ソ[梵字]ラ[梵字]タ[梵字]サトバン

正念誦　[梵字][梵字][梵字][梵字]　本尊加持如先

字輪觀如常

本尊加持如前　佛眼印明　散念誦

佛眼　大日台　本尊十七尊總呪　般若菩

薩　降三世　大金剛輪　一字

後供養理供　事供　後鈴　四智讃

但他誐多　以我如來及以普供養等如常

廻向　至心廻向　解界　大三摩耶　火院

網界　降三世　墻界

撥遣　三部　被甲　禮佛　出堂

○孔雀明王經讀誦作法祈雨

先諸衆入道場着座

次導師登禮盤先進テ持ニ經ノ上卷ヲ佛前ニ取ニ香爐ヲ三禮之後登ル之

次金二丁取ニ香爐ヲ　次唄　次散華　次金一丁

次表白取ニ香爐ヲ

敬テ白ス一代敎主釋迦牟尼善逝十方三世應正等

覺者殊ニハ本尊聖者三世佛母大孔雀明王摩訶摩

臾利耶甚深妙典八萬十二法界等流權實聖敎

總盡空法界一切三寶境界驚言

夫以訪擁護於和光　神明之恩露普潤一天
尋功力於經王　佛母之慈雲廣壽三千
靈德已如此誰不仰信之　然今
炎旱如焚　田野失潤　油雲久斷
溝壑欲枯
誠一人無樂　萬民有愁
依之屈請吾黨之淨侶　轉讀佛母之妙典
經王有憑盍成求願　龍神有誓豈無感應
爾則降甘雨於五箇日之中
潤稼穡於一天下之間
仰願國內鎭護　勸請諸神　伏乞經中所說龍
神八部　哀愍精誠納受懇祈
乃至法界平等利益敬白

神分（取香爐）

經王轉讀之庭所願成就之砌爲法味喰受冥衆定來臨影向給然則奉始外金剛部金剛天等三界空居四禪八定天王天衆殊經中所說龍神八部當所鎭守勸請諸神惣六十餘州普天率土大小權實神祇冥道併爲法樂莊嚴威光增益一切神分

般若心經丁（置香爐）　大般若經名丁

奉爲三國傳燈諸大師等果德圓滿
釋迦牟尼寶號丁
奉爲金輪聖王天長地久　藥師佛名丁
爲護持法主所願圓滿　釋迦牟尼寶號丁
爲集會諸彥各望成就　釋迦牟尼寶號丁
爲莊內安穩諸人快樂　大聖不動明王丁
爲天下法界平等利益　釋迦牟尼寶號丁
大孔雀明王經丁　觀自在菩薩名丁

次經題（開卷捧兩手）抑大乘敎迹在可奉拜首題

次發願（經卷持左）　金一丁

至心發願　歸命轉讀　大孔雀經
功德威力　天衆地類　倍增法樂
護持法主　福壽延長　甘雨普潤
炎旱消除　無邊善願　決定圓滿
國家安全　萬民豐樂　乃至法界
平等利益

次四弘（經尙在左）

衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷
法門無邊誓願覺　無上菩提誓願證

小祈願（經如元）

爲甘雨普潤炎旱消除　一切諷誦丁

次讀經（上卷內題以下四五行讀之）

次下禮盤（持經左手下禮盤不及禮拜於平座與諸衆同讀之）

○同結願作法

先導師進佛前（經下卷持之）　次登禮盤（取香爐三禮）

次金二打（取香爐）　次法用

次金一打　次發願（持經於左手）

至心發願　歸命轉讀　大孔雀經
功德威力　天衆地類　倍增法樂
護持法主　增長福壽　甘雨普潤
炎旱消除　無邊善願　皆令滿足
國家安全　萬民快樂　及以法界
平等利益

次四弘（經尙持左）　如先

爲甘雨普潤炎旱消除　一切諷誦

次小時讀經　次止經金一打（執香爐）

次讀卷數案（微音）　次補闕分事由（取副念珠於香爐）

數輩淨侶殊雖致精誠轉讀經王凡夫具縛身文
字章句謬多餘念散亂相交仍成如法如理之轉
讀為所願決定成就
摩訶毘盧遮那佛名丁
釋迦牟尼寶號丁
大孔雀明王經丁
次神分（置香爐）
經王轉讀之庭所願成就之砌冥衆定降臨影向
給爾則奉始外金剛部金剛天等三界所有天王
天衆殊當所鎭守乃至自界他方神祇冥道併為
法樂莊嚴威光倍增一切神分
般若心經丁（置香爐）　大般若經名丁
奉始三國傳燈諸大師等貴賤靈等皆為成就道
釋迦牟尼寶號丁
奉為金輪聖王天長地久

藥師佛名丁
為護持法主所願圓滿　釋迦牟尼寶號丁
為集會諸彥各願成就　釋迦牟尼寶號丁
為莊內安穩諸人快樂　大聖不動明王丁
為天下法界平等利益　釋迦牟尼寶號丁
大孔雀明王經丁　觀自在菩薩名丁
次小祈願（合掌微音）
仰承乞本尊聖者三世佛母孔雀明王七佛慈氏
諸尊聖衆乃至經中所說一切三寶梵釋諸龍諸
鬼神等至誠懇勤之轉讀哀愍納受國土豐饒之
求願悉知證明給夫或降甘雨成就苗稼說或若
旱必雨令彼求者隨意滿足述經現文金言誰疑
乎方今經王之効驗誠速疾明王之冥助殊揭焉
未經數日甘雨普潤五穀成就求願忽滿足一天
含歡喜之笑諸人潤渴仰之袂彌四海安穩萬民

快樂為　釋迦牟尼寶號丁　大孔雀明王丁
次供養淨陀羅尼丁　次六種
敬禮常住三寶　敬禮一切三寶　我今歸依
釋迦牟尼　孔雀明王　今日所献　香華灯明
恭敬供養　大慈大悲　哀愍攝受　護持法主
無邊所願　決定成就　決定圓滿丁
次乞呪願（持香爐蹲踞微音）
敬禮常住三寶歎佛呪願　呪願曰
誦經威力　炎旱消除　甘雨普潤　檀波羅密
具足圓滿　（畢一揖導師同之復安座）
次對揚（取香爐起居如常微音）
南無逝多林中經王教主釋迦尊
正法威光護持法主　十方三世塵刹土
圓滿十二殊勝願　還念本誓來影向
天災地變令消除　甘雨普潤成所願

南無護持法主增長福壽
國內安穩　五穀成就　天下法界
萬民快樂丁（畢安座）
次佛名（取如意）
ン南無三世佛母大孔雀明王
經王威力　甘雨普潤
次敎化
逝多護法風イサギヨウシテ惡法惱亂ノ災ヒ
ヲハ拂ヒケリ經王覆護ノ雲タナビキテ甘雨
普潤ノ勤ヲ成スルソ貴キ者ナリケル
廻向大菩提丁
次下禮盤（取香爐三禮）

〇孔雀經法（就二金剛界一修レ之ヲ）

種子 [梵字] 三昧耶形 孔雀尾上半月幷滿月

道場觀

壇上有金色孔雀王其上有白色蓮華蓮華上有[梵字]字變成孔雀尾（尾上有半月滿月）尾變成孔雀明王住慈悲相具四臂右第一手執開敷蓮華第二手持具縁菓左第一手當心持吉祥菓第二手執三五莖孔雀尾七佛慈氏四辟支佛四大聲聞八方天王二十八部夜叉大將諸鬼神衆幷諸宿曜十二宮神等前後圍繞 印眞言 根本印

二手內縛二大指二小指各立合（口傳云外縛作之此印孔雀形）也

[梵字]（マユラキランテイソワカ）

口傳云[梵字]之上加[梵字]誦之

七佛印明 普印 眞言 一切佛心眞言

[梵字]

[梵字]

彌勒印明 寶瓶印

二手虛心合掌屈二頭指合甲並立二大指押二頭指側

眞言

[梵字]

[梵字]

縁覺印明

二手內縛二中指圓竪合錫杖相 眞言

[梵字]

聲聞印言 梵篋印

二手舒掌左仰右覆左右相合二手共少屈掌

眞言

[梵字]

[梵字] 已上本尊加持

儀軌有三印明便宜之所用之

普賢三昧耶印 二手外縛二中指直立合 眞言唵三摩（上）野娑怛鑁 三遍

金剛鈎菩薩印 二手外縛申立二頭指各鈎勿着即以二頭指三度來去 眞言

唵縛日朗（二合引）矩尸一阿（引）羯（重呼）茶微羯茶娑嚩（二合）賀（引）

無能勝印 二手內縛立合二中指如針 眞言

唵護嚕護嚕戰拏（引）里摩（引）蹬儗（而天久去）娑嚩（二合）（引）賀

以前三箇印明令用事師傳非一准暫依一說者

普賢三昧耶印明

三部被甲次用之

金剛鈎菩薩印明（本尊迎請之所用之）

無能勝印明（結界之所用レ之）

此等三印明雖非本尊印明殊用之意者儀軌之說付略行五箇印明說之（普賢三昧耶金剛鈎無能勝普供養本尊）而今付大法修此法之時普供養本尊印明者已有之今三印明漏了故殊加用之也且是爲レ令レ不レ違二于本說一願此事所詮可任行者之意願

正念誦 [梵字]

散念誦（佛眼大日本尊八字文殊不動無能勝讀經大金剛輪一字每時千反）

伴僧（上下番不斷讀經）

御加持（本呪）[梵字]呪也（或經下卷奥呪小野之流用本呪）

勸請 大孔雀明王慈悲尊七佛慈氏諸聖衆

發願 三世佛母 大孔雀明王 七佛慈氏縁覺聲聞 八方天等 諸宿曜等

禮佛
南無阿利也摩訶摩瑜利々々々三遍
南無毘婆尸佛　南無尸奇佛
南無毘舍浮佛　南無羯句村那佛
南無羯諾迦牟尼佛　南無迦攝波佛
南無釋迦牟尼佛　南無昧怛隷野佛
南無波羅底棃　南無阿難陀
南無羅睺羅　南無舍利弗怛羅
南無迷拏迦羅也　大目乾連也
南無蘇菩提　須菩提也祈雨時加之
讃　先四智　次孔雀經讃在經
護摩　就息災修之
部主段　金輪
本尊段　自加持印明　召請印明　撥遣印明
諸供物呪　加持物呪

諸尊段　七佛慈氏緣覺聲聞等供之
壇塲莊嚴　如常　大壇中瓶孔雀尾三五立之
五方名香事
中央　沈香　東方　白膠香
南方　紫鑛香　西方　安悉香
北方　薰陸香
若無紫鑛香之時湯黃香鹽芥子舂合燒之云
云湯黃鹽芥子

○烏樞沙摩明王秘法　種子[illegible]字三摩耶形獨古

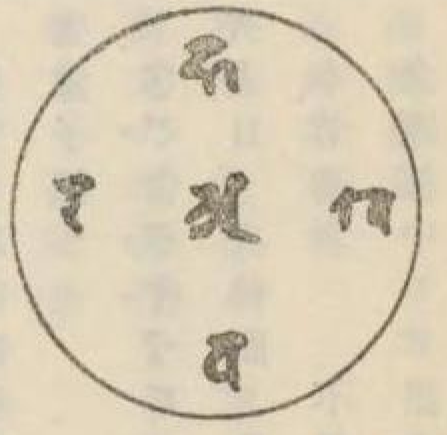
自房中至壇前作法如常

道塲觀　尊形有二種
襖閣內有大壇壇上有[illegible]字字變成獨古杵變成
烏樞沙摩明王現大忿怒形有二辟眼赤色遍身
青黑色擧總體火焰左手執羂索右手持三股及
器杖上竝焰起虎皮裙虵爲瓔珞左足踏附大惡
魔王引擧右足又踏作義阿修羅訶利帝母愛子
等以爲侍從
本尊加持　根本印二手內縛立合二中指開立二風來去二大押二無名甲
[illegible]
[illegible]
[illegible]
又印心眞言內縛二大二小立合
[illegible]
[illegible]
又印虛心合掌入二小掌中以二大指押二小指甲二頭二中二無名立合各相去

ヲンフケコロマカパラマンナグブンジブ
ンミキミマナセイヲジンモコロムムバン
ハンハンソワカ
次解穢印虛心合掌二小二無名鉤入掌中二大指押甲二中立合立開二頭指來去小三古
唵修利摩利摩々利摩利修々利莎訶
次五處加持印左右拳立二大左拳安腰身五處加持
[illegible]
次訶利帝母印
[illegible]
次愛子印
[illegible]
次大日　次佛眼　發願
本尊聖者　不淨金剛
金剛部中　諸大眷屬
禮佛　南無烏樞沙摩毘儞也羅惹

正念誦　解穢眞言　字輪觀　五大
結界不動　散念誦佛眼大日不動本尊降三世大金一字
表白烏芻沙摩降魔産生
敬白眞言敎主大日如來兩部界會諸尊聖衆。殊本尊聖者穢跡金剛。金剛部中諸大眷屬總盡空法界一切三寶境界而言夫烏芻沙摩明王者釋迦如來變身成所作智二化用火光三昧之應德也泯染淨於一如故號穢跡金剛也滅嫉妬於猛火故名火頭明王是故不淨汚穢之所以本誓悉淨穢器違逆從魔之砌以威力能降魔軍加之婦人敬信除難產得易產貧者仰願去貧報保福報勝利甚深也得不可稱歎爰以信心其傍瑜伽之壇場若爾者早照覽懇篤之誠令成滿求願悉地
敬白
字輪觀　五大如常

觀想月輪上有𑖀𑖪𑖨𑖮𑖏五字



𑖀　諸法本不生不可得
𑖪　言說不可得
𑖨　塵垢不可得
𑖮　因業不可得
𑖏　等虛空不可得順逆觀之

○荒神供次第

壇前普禮　着座普禮　塗香　淨三業
三部被甲　加持香水　加持供物小三古印枳里枳里

次施甘露印明遍無畏
唵蘇嚕蘇嚕婆羅蘇嚕婆羅蘇嚕莎訶
次乳梅印垂右五指　曩莫三曼多沒馱南鑁
次開口印左拳安腰次右大中彈指勢。中余三指
唵步補帝利迦利多里怛他誐多耶莎訶
次施食印左手安腰。右手仰風彈指
唵枳里枳里多羅耶莎訶
次飽滿印明左手腰右手五指向外垂
曩莫三曼多母馱南鑁
次一粒萬倍印金剛合掌
唵捨羅多捨羅多佉婆嚕帝三波羅三波羅吽莎訶
次觀佛　次金剛起　次本尊禮　次表白
敬白眞言敎主大日如來本尊界會那行都佐神多婆天王正了知八大從神諸眷屬而言

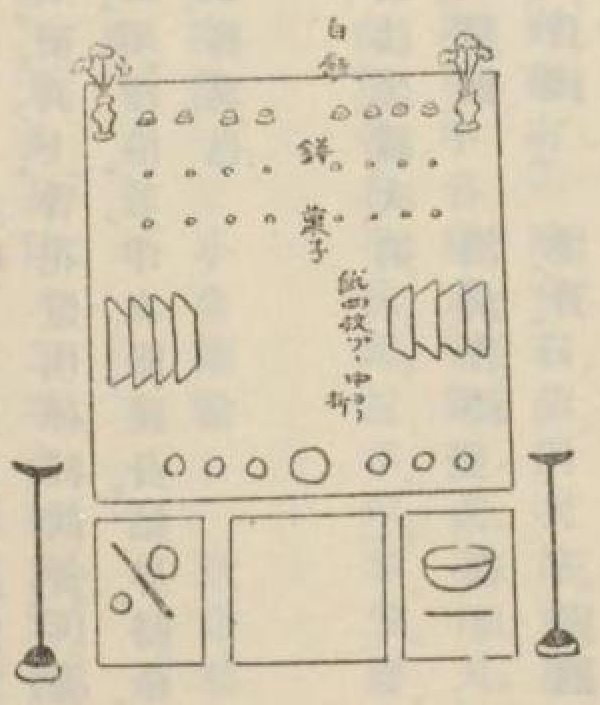
夫那行都佐神王者本有俱生之惑障也。此性與理性俱隨緣隨機。此障與衆生同俱行俱轉。是則唯佛與佛能以知識。凡夫愚暗不可測量。然則不辨根源有其咎。不知神威無其勤者也。方今菜甲企七日之行業備六度之妙供仰願本尊界會那行都佐神照見一心懇志令成就二世之悉地矣
敬白
次神分祈願　次五悔　次發菩提心
次三昧耶戒　次發願本地觀音垂跡麁亂八大眷屬諸眷屬等
三世九億
次五大願　次普供養三力　次大金剛輪
次地結　次四方結　次道場觀
五大世界中有𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽字成微妙宮殿。殿中有壇。壇上有𑖀字變成荷葉座。上有𑖮𑖳𑖽字變成五股杵若赤色蓮花杵變成八臂尊體。左右第一智拳印左第二輪

第三鈴。第四如意珠。右第二塔第三五股第四蓮華。八面八臂身色赤色九億眷屬左右圍繞
七處加持如常
次大虛空藏　次小金剛輪　次迸車輅
次請車輅　次大鈎召印如常
次召請上天下界一切神祇金剛合掌以二大指召之
唵嚕迦嚕迦迦羅耶曳醯曳晒莎訶
次四明　次拍掌　次結界不動　次金剛網
次火院　次大三昧耶　次閼伽　次荷葉座
次振鈴　次五供養印明　次事供　次讃四智
次諸天讃　次普供養三力　次小祈願
次禮佛南無多婆天王　次入我我入
次本尊加持　根本秘印内縛以二大捻二無名立二風如獨古
唵誐婆誐婆髯髯吽發吒
三度從内向外捲他方三世九萬八千夜叉也

次庵亂神一印外五股印三度撥
唵鈒婆耶劔婆耶莎訶
次二手内縛下向三度招
唵誐誐三婆三婆吽發吒
次障礙神一印法金剛合掌
唵鈒婆耶鈒婆耶莎訶
次六印在口傳火風上下水火上下地水上下餘指捻
此外各各可盡所習也
次正念誦唵誐婆誐婆呪　次本尊加持　次字輪觀
次本尊加持　次散念誦
佛眼　大日　本尊三呪　法施心經　大金
一字　其外可任意也
次後供養　理供　事供　後鈴　讃四智天龍八部
普供養　三力　禮佛　廻向
解界　大三昧耶　火院　金剛網　結界不動

四方結
次撥遣彈指三度　次三部被甲　次普禮　出堂
行法畢不下禮盤一器食部類等供之
次護身法　次大鈎召障礙神飢渴神　召請
次三種印明　者普印
[illegible]修多[illegible]王莎訶　三反
[illegible]　三反
金剛婆羅佛鬼莎哥　三反
次字觀垂右五指當供物三三加持之。歸命[illegible]順三度
次本尊印明飢渴神障礙神是也
[illegible]外五鈷印
唵佐契婆哩迦羅紇哩[illegible]飢渴神
印口云上飢渴神印習障礙神印也。從二頭二大間發出二中頭印是也
次法施口云　心經一卷
次三摩耶戒印明結誦之

次奉送右大指頭指彈指三度若有獻人祈禱等向其方彈指云云
明曰[illegible]
口云若病者祈禱之時呪咀人顯。向其方可彈指云云



口云。略飯備様
斯ル細長キ一器ニ飯入テ
如此八個押分之也

○摩怛利神法

梵語[梵字]摩[梵字]怛利此云母天竺呼女為母今所言者則七母女天也理趣經第十三段曼荼羅是也。
問此法所益如何　答為瘧病疫行之亦通一切鬼病書寫供養却温經使帶其頸臂等遙見其驗亦書經安門戸上信歸之則疾疫止于一人不復染餘人　問書寫供養之法如何　答以淨紙或絹素等淨墨不和皮膠書之以布帛等塞口鼻勿使穢氣衝其上香花燈明種種飲食供養經卷書之人必須淨浴著淨衣服護身結界歸命一切三寶然後書寫也

供養法念誦次第

先上堂觀　壇前普禮　着座
着座普禮　塗香　三密觀
淨三業　三部三昧耶　被甲護身
加持香水　加持供物　[梵字]字觀
觀佛　金剛起　普禮
表白神分祈願　五悔　發菩提心
三昧耶戒

發願　大梵天王　摩訶諸神
七母女天　眷屬諸神
若勸請　大梵天王威德尊摩訶迦羅護法神
摩怛利神七母天　部類眷屬諸鬼神
五大願　普供養三力　大金剛輪
地結　四方結
道場觀　壇上有[梵字]字變成寶殿樓閣寶幢幡蓋珠鬘瓔珞四面懸列其中央有殊妙壇場其中心有瑟瑟（綠寶也）大盤石座座上有[梵字]字變成利劍劍變成大聖不動明王身青黑色大忿怒形半跏坐住火生三昧頂有七莎髻左垂一辮髮額有水波皺唯開右目緘閉其口右手執智慧劍左手持四攝方便羂索肥滿童子形住迦樓羅炎中此明王大悲深重故入大黑天神三摩地心上有[梵字]字變成利劍即變成摩訶迦羅天身色青黑三面六臂前左右手横執劍右第二手執人頭髻左第二手執羊二角次左右手象皮張背後以髑髏為瓔珞外院八方有八荷葉座當前座上有[梵字]字變成紅蓮花蓮花變成大梵天王身色白肉四面四臂右第一手施無畏次手持杵左第一手持蓮花次手持瓶額有一眼自右前隅次第右旋一一座上各有[梵字]字字各變成鎚鎚變成七母天身白肉色如天女形各右手執鎚左手作拳安腰　七處加持
大虚空藏　小金剛輪
請車輅　送車輅
召請　大鉤召印　二手内縛鉤右風

[梵字]

四攝　拍掌　結界不動　虚空網

火院　大三昧耶　閼伽

荷葉座想九荷葉座八方及中也　印右手

仰展右肩上眞言曰　[梵字]

五供養印明　普供養　事供

讃 先四智 次諸天　諸天讃曰

[梵字] ナウボ ソトボ タヤ　[梵字] ソトボ タ エイ

[梵字] ボ キャ ヤ　[梵字] エイ

[梵字] サン タ ヤ　[梵字] サン タ エイ

[梵字] ヒ ボ キャ ヤ　[梵字] ヒ ボ キャ エイ

普供養　三力

本尊加持

先胎大日　外五股印　五字明

次不動　劔印　慈救呪如常

次大黒天　金剛合掌　眞言曰

[梵字] マカ 大也 [梵字] キャラ 黒也時也 又 [梵字] ヤ 等也 [梵字]

又印　二手內相叉二地二水立開來去眞言曰

[梵字] ビシ ヒ ヘ シャ バ レイ ハラ キャ ティ [梵字]

次梵天王　持花印 謂左手伸立地水火三指屈風指捻空指端 眞言曰

[梵字] ハラジャ ハ タ エイ [梵字]

次七母女天總印　定手蓮花拳竪空自左肩向右打物之勢通總眞言曰

[梵字] マウ チリ ビャク [梵字]

各別眞言曰 印用總印

夢多難鬼　[梵字] ラウダリ [梵字]　此七眞言依義釋記也

阿佉尼鬼　[梵字] カル マ リ [梵字]

尼佉尸鬼　[梵字] ベイシユダビ [梵字]

阿佉那鬼　[梵字] イ ダリ [梵字]

波羅尼鬼　[梵字] バ ラ キ ミ ジャ [梵字] 一本無一字

阿毘羅鬼　[梵字] カウベイリ [梵字]

波提梨鬼　[梵字] シャ モン タ [梵字]

或以金剛合掌用各別眞言

正念誦　[梵字] マ カ キャ ラ ヤ [梵字]

本尊加持　如上

散念誦　佛眼　大日胎　不動

梵天　摩訶迦羅天　炎魔天

七母總呪　却温經　若結線此處應作

法施　一字

後供　理供　事供　普供　閼伽

讃 如先　普供　三力　祈願

禮佛　南無摩訶毘盧遮那佛

[梵字] ナウ ボ アリヤアシヤラ・ナウ タ ヒ ボヤアランジヤ

[梵字] マ カ キャ ラ ダイ バ

[梵字] ホフクンマディ バアランジヤ

[梵字] マウ チリ ギャ カ シャ

廻向　廻向方便　解界

撥遣 彈指三度　三部被甲

普禮　出堂

一。私云若依大日經者以炎魔天爲其主云炎魔七母是也今所出總呪亦出彼經今以大黒天爲主則依理趣釋經彼經七母女天集會品所說如此故也

一問經有結線法其方如何　答先使童女以五色線 前日清淨染作 右合之而臨其時金剛合掌先誦曰

[梵字] ナウ ボ タ ヤ　[梵字] タ ラ ヤ

[梵字] ソウ ギャ ヤ　[梵字] 十方諸佛

[梵字] 一切菩薩摩訶薩

[梵字] 緣覺聲聞一切聖僧

[梵字]呪師某甲今我弟子所說神呪即從其願如是神名我今當說　沙羅佉沙羅佉沙羅佉如是誦了

即結其線　夢多難鬼一結　阿佉尼鬼一結　尼佉尸鬼一結　阿佉那鬼一結　波羅尼鬼一結　阿毘羅鬼一結　波提梨鬼一結　疾去疾去莫得久住[梵字][梵字]是散去義故　若結數條線則每條皆從頭誦結之

一。若不能誦七鬼名字者使人如法書寫此經加七結線索於其上或盛竹筒安門戶上若帶頸及肘後等而信歸之疫鬼速去病即除愈

○吒枳尼天秘法

先外五貼印[梵字][梵字][梵字]唱二風二空二地開也

次[梵字][梵字][梵字][梵字]唱

頓成悉地如意寶珠法

先座前三禮　普禮眞言

次座登可莫茂賢喜多喜仁天乃廣前仁恐美恐美申壽　拍手大小

次塗香護身法　如常

無所不至印[梵字]　外五貼印[梵字]

八葉印[梵字]

次金剛合掌　秘文

南無本覺法身本有如來

自性神檀內護摩道場

神歌　千早ャフル我心與里成ス業ヲ何レノ

神ヵ他所ニ見ル可キ

次玉女禮　其日九目也　鉢印

南無天圓地方天地理守護五性玉女阿娑婆訶

次鬼門禮　艮角也　外縛

南無鬼門類諸冥道等同心守護　三反

次加持供物　小三貼印　逆三反　順三反

[梵字]

想此加持依清淨廣大供具成正受用給

次施甘露　右手施無畏供物三反廻

[梵字]

[梵字]

想甘露流出普以受用玉

次幣帛印言　外縛印

唵吠吠缺哩佉呵哩佉呵哩娑婆訶

想献處幣帛清淨受明

次召請印　內縛二空召　三反

[梵字]

想本尊界會部類眷屬等各本誓還念此道場降臨給

次祭文　全二丁

謹敬白惟何國何郡何村某甲年號月日齋戒沐浴禮尊役奉里謹五方天尊申夫天尊遮那一化肝要顯文殊五字意根利益難計貧氣除福祐授感應顯易水月影谷響似其本誓曰若人有堅固信心起此法信行吾三子及一萬三千七百五十八眷屬卒晝夜六時恒來守護若怖畏急七難有明呪誦速解脫得所成諸願一成就云無殊此本誓仰禮供奉所願權念照所求成就現世則權化聖財預群類利二世交後世亦眞如法水洗穢塵

入ニ性海ニ敬白

次本尊印明　右掌ヲ以テ伏ニ左ノ肩ノ上ニ

[梵字]

次左掌ヲ伏ニ右ノ肩ノ上ニ　[梵字]

次金合　[梵字]

次神歌　我レ頼ム人乃願ヲ照サント浮世ニ殘ル三ツノ燈火

次寶珠印　唵吒枳尼誐底誐賀繭曳娑婆訶

是ヨリ口授切紙ニ入ル

次頓成愛敬印　合掌二中指交立

唵吒枳尼室哩曳娑婆賀

次所望成就印　二手內縛二小交立

唵吒枳尼印捺羅耶娑婆訶

次所求滿足印　八葉印

唵吒枳尼縛日羅誐解　切紙是迄也

次外五胋印

唵吒枳尼誐底誐賀繭曳娑婆訶

次寶珠印　明如前　次念誦　千八百反

唵紇哩頷娑婆訶

次拏颯呪　所求祈念拍手大小

唵吒枳尼縛曰里縛曰里滿多哩

某敬愛セラレテ一味和合ナラシメ給エ娑婆訶

次法施　任ニ意ニ　神力偈　普門品　光明眞言

次撥遣　右手彈指一反

唵吽致多羅娑婆訶

想ヘ本尊界會部類眷屬等本所本宮ニ還歸シ玉フ

護身法　已上

生活陀羅尼

南州魂魂清都魄魄噫噫菅菅土神散魂悉赤

魂靈發精悉破龍骨魂古識位玉玉鬼神愛護

愛護龍穴龍穴沒生魂精精狐神

次無所不至印

[梵字]

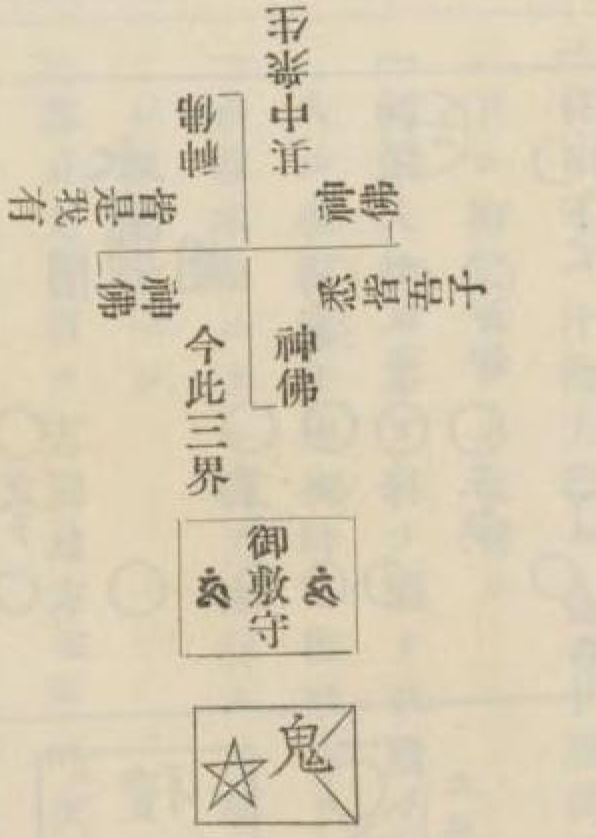
神力品偈

諸佛救世者　住於大神通　爲脫衆生故

現無量神力　如來秘密　神道之力

得大神通　心垂光明　飛行自在

幣下敷守內符



吒枳尼天玉女禮　其日ノ九ツ目方也

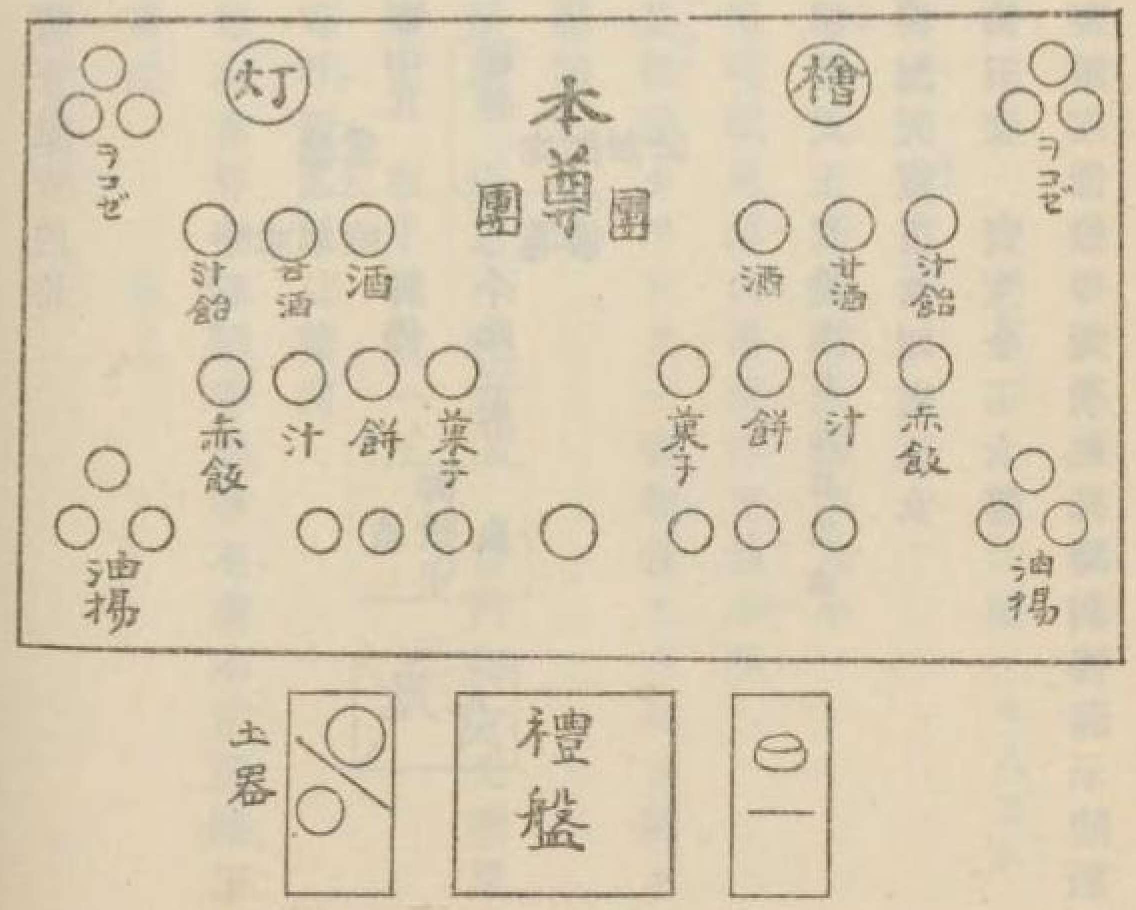
南無天靈玉女地靈玉女

神仙玉女　寶生金玉女等

南無三世覺母大聖文殊師利菩薩示隨類化

現辰狐王菩薩

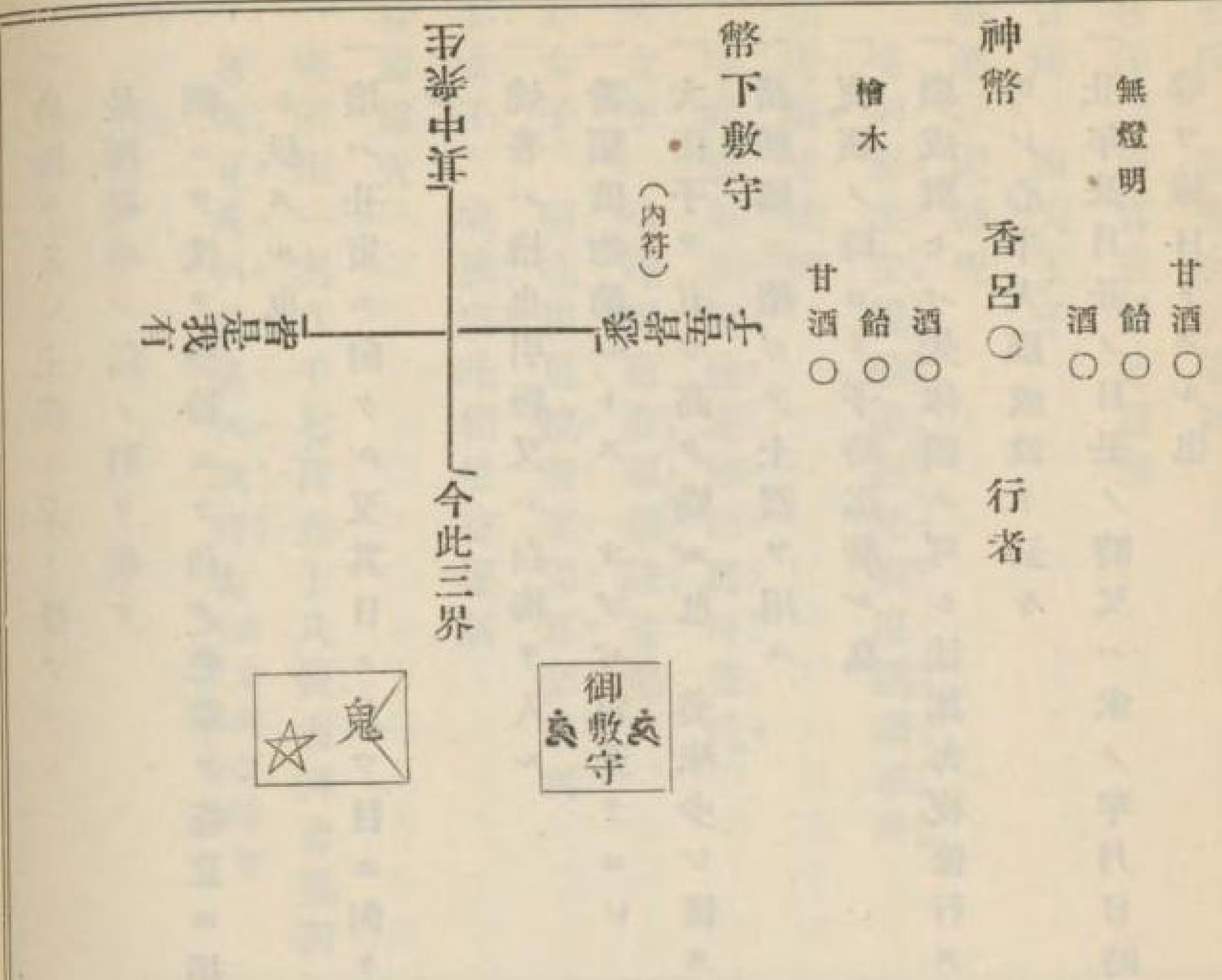
普印　隨意女娑婆訶
普印　施寶童子娑婆訶
普印　四大王子
頓遊行式神呪
　唵阿羅波左曩頓遊行吒枳尼誐誐寧吽
須叟馳走式神
　唵吒枳尼須叟馳走縛曰羅吽發吒
天女子　唵吒枳尼惹耶蘗陛娑婆訶
赤女子　唵吒枳尼拔頭那那耶娑婆訶
黑女子　唵儞底吒枳尼娑婆訶
眷屬總呪
　唵所生一萬八千七百五十八使者神娑婆訶
[illegible]　虛空藏寶珠印　吒天根本印
別行壇



一神供ヲ入ル土器ニ茅ヲ敷クベシ
　最極秘事ハ烏ノ羽ヲ敷ク
　酒ニテ洗テ胡粉ニテ白ク色彩リ花立ニ挿
　シ供スル也
一壇ハ丑寅ニ向ケル又其日ノ九ツ目ニ向ケ
　ル
一燒香ハ檜也引粉又ハ白梅ヲ入ル
一肴類供物第一トス　オゴゼ魚至テヨシ
一大柑子ヲ五ツ高ク盛ル也　美味少シ供ス
一諸祈禱ニ總ジテ土器ヲ用ユ
一夜亥ノ時ヨリ子時迄祈ル也
一願成就セバ先休願ス可シ法施每夜修行ス
　可シ心中大願成就ト云々
一丑年丑月丑ノ日丑ノ時又ハ未ノ年月日時
　等ヲ緣日トスル也

一本尊ハ吒天聖天辨天ノ三天合體ニシテ祈
　念スルガ宜シ
一長日ニハ汁飴土器ニ入ル甘酒同樣白餅ノ
　下ニ檜葉ヲシク也秘々
一神供入物ハ茅ヲ以テ編テ草履ノ如ク作リ
　入ル也幾度モ用ユ野ニ出來ルツハナ也
一本尊木像ニテモ總テ修行スル事他人ニ秘
　シテ祈ルベシ
一其日九ツ目ヲ天圓地方云云　吒天鬼門住居
　ス
一稻荷大明神吒天白狐辰狐王也　口傳

長日修行圖



○辰狐王菩薩法

先正入堂　次壇前普禮

南無歸命頂禮三世覺母大聖文殊師利大薩埵大智方便隨類化現辰狐王菩薩

次着座　次塗香　次淨三業

次加持供物灑淨供物等　次金剛輪

次發願丁

至心發願　唯願大日　本尊大悲　吒枳尼天

不捨本誓　降臨壇場　大悲願力　哀愍攝受

消除災難　消除不祥　心中諸願　善惡諸事

一一圓滿　皆令滿足　及以法界　平等利益

次五大願　次三部　被甲　次道場觀

觀想行者心前有[梵字]字變成七寶變成敬愛染着城城中有大壇大壇上閼伽塗香花鬘燒香飯食燈明等辨備其中有荷葉荷葉上有[梵字]字變成如

意寶珠寶珠變成[梵字]王身金色端嚴微妙天女形左手持寶珠右手執利劍左前如意寶珠後甘竹七筋右前大圓鏡後吉祥菓

次虛空庫印　オンギヤ〳〵ナウサンバンババザラコク

次寶車輅　次請車輅　次召請（內縛二大ヲ七度召レ之）

[梵字]

次辟除從魔（虛心合掌二風二水入レ內各皆相合二空上ノ節ヲ開左ニ轉ヨ）

唵阿密里都納婆縛吽發吒娑婆訶

次閼伽　如常　次華座

唵伽摩羅娑婆訶

次奉獻事供一一取薰燒香以二手捧獻之先右方如常眞言皆唵字也若有布施物者燈明次獻

次普供養印　金合

曩莫薩縛怛他蘖帝瓢尾濕縛目契毘藥唵薩縛他缺烏娜蘖帝薩縛羅係給誐誐曩劍娑婆訶

次心經　金合　次決定貧轉印

內縛二火立合二地ヲ開立二空ヲ合立不開立三反招レ之

[梵字]

次本尊觀

觀想尋此尊本地者三世諸佛覺母十方薩埵明師文殊師利大士也雖然利生方便愛志悲願慈誓甚深故斷惡修善衆生前示現陀枳尼王之身仍衆生至心念求顧即得圓滿無疑也爰以弟子某仰本誓悲願恭敬供養設雖無宿福酬大悲深重所求祈願忽滿足

次本尊加持（合掌ノ二空二地入內二空面ヲ以テ押ニ二地甲一）

眞言曰 〔梵字〕（シンタマニクギニイギャカン）

次正念誦 如常 次本尊加持

次散念誦 以右手取珠直合掌敬禮尊念誦十ヨ

先佛眼呪 〔梵字〕 次本尊

次決定貧轉呪 〔梵字〕（ギャカチイエイ） 如前 但シ祈念ノ事ト名ト福德圓滿莎訶ノ句ヲ呪ノ末ニ可レ加

次隨意女呪 唵隨意女〔梵字〕

次施寶童子 唵施寶童子〔梵字〕

次後供養 如前 次普供養 次心經

次閼伽 如前 次振鈴如前 但シ以杵直ニ七八度振ル無加持

次奉送 次三部 被甲 次廻向丁

願以此功德等 次下座 出堂

此略次第者秘中秘密中密輙不可傳不可傳

無價寶珠之法也

○十二天供

先三禮 次塗香 次護身法 次神分

次勸請

至心勸請護法王 三界領主大梵天

忉利天主帝釋天 大地持主堅牢神

障礙除主小自在 東南座居火光天

罪業淨主焔魔天 毒蛇鎭守羅刹天

水德敎主大水天 拔除諸網大風天

福德聚身多聞天 不盡心慜日照天

智惠敎主月光天 降臨影向三密場

哀慜納受諸供具 祈願意樂悉成就平等利益

證妙果

次五大願 次普供養 次三力偈 次五供養

次獻供 小三股印 眞言三反

次ニ諸天讃 〔梵字〕 次閼伽 次ニ十二天印言

梵天 左空水捻向レ右 〔梵字〕（ボラカンマナイ）

帝釋天 金剛合掌或左獨古印 風ニ地 水ニ直ニ立 火 指ニ以レ風 附ニ火 背ニ空 附ニ頭 指 根ニ 〔梵字〕（インダラヤ）

地天 鉢印 〔梵字〕（オンビチビエイ）

伊舍那 金剛合掌或三戟印 雖ニ立左拳大中小三指ニ 〔梵字〕（イシヤナウ）

火天 火輪印 〔梵字〕（オンアギヤナウエイソワカ）

焔魔天 合掌二地二氣合レ甲入レ掌二空押ニ風側ニ頭至ニ火側ニ檀茶印也 〔梵字〕（オンエンマヤソワカ）

羅刹天 左劔印 〔梵字〕（オンヂリチエイソワカ）

水天 鉢印 端或龍索印 內縛合二頭圓之 〔梵字〕（バロダヤ）

風天 合掌或風幢印 右手以空押風火甲竝立地水 〔梵字〕（バヤベイ）

多聞天 虛心合掌二地內交立ニ合二風ニ立ニ二火背ニ一寸計不ニ相着ニ二空竝立 〔梵字〕（ベイシラマンダヤ）

日天 日輪印 〔梵字〕（アニチヤヤ）

月天 法界定印或持花印 左手以空押水上節 〔梵字〕（センダラヤ）

次念誦 佛眼 大日 十二天 各百返

法施 大金剛輪 一字金輪

次五供養 次獻供 次閼伽 次普供養

次三力偈　次彈指三反　次護身法
次普禮　次下座

○當年星供 又云屬星供九曜中一星也

先辨備供具　壇前普禮
私云觀想親對金輪佛頂七星九曜十二宮
二十八宿等衆星禮拜
着座普禮　塗香　三密　淨三業
三部　被甲　加持香水　加持供物
[illegible]字觀　觀佛　金剛起　普禮
表白　神分　祈願

敬白眞言敎主大日如來一字金輪佛頂大聖文
殊香山仙人北極七星七曜九曜廿八宿卅六禽
大施主本命星宿當年屬星等而言夫以除病延
命之妙術星供尤勝攘災招福之秘計密行是最
是以信心施主擇定吉日良辰始行當年星供御處
也仰願當年屬星本命元辰七曜九曜十二宮神
廿八宿等知見護持法主之信心速廻除病延命
之方便然復坊中安穩諸人快樂滿山泰平興隆
佛法乃至法界平等利益敬白　抑三密修行之
處悉地成就砌爲法味飡受降臨影向給覽然則
爲令法久住利益人天護持弟子悉地圓滿
摩訶毘盧遮那寶號一丁
觀自在菩薩名　一丁
金剛手菩薩名　一丁
奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天衆大

日本國王城鎭守諸大明神天照大神八幡大菩
薩等六十餘州大小神祇殊別淸瀧權現長尾天
神當山鎭守部類眷屬護持佛子當年屬星本命
元辰本命曜宿北斗七星諸宿曜等焰魔法王泰
山府君司命司祿冥官冥衆當年行疫流行神等
乃至自界他方權實二類倂爲法樂莊嚴離業得
道一切神分
般若心經一丁　大般若經名一丁
爲三國傳燈諸大師等淨佛國土成就衆生普賢
行願皆令滿足
摩訶毘盧遮那寶號一丁
當年屬星　一丁
爲始奉三代聖靈貴賤靈等皆成佛道
摩訶毘盧遮那寶號　一丁
當年屬星　一丁

爲聖朝安穩天下泰平
摩訶毘盧遮那寶號　一丁
當年屬星　一丁
爲慈父悲母息災安穩增長福壽二世大願成就
滿足
摩訶毘盧遮那寶號　一丁
當年屬星　一丁
爲伽藍安穩興隆佛法
摩訶毘盧遮那寶號　一丁
當年屬星　一丁
爲一天四海安穩泰平風雨順時五穀成熟萬民
豐樂
摩訶毘盧遮那寶號　一丁
當年屬星　一丁
仰乞眞言敎主大日如來兩部界會諸尊聖衆外

金剛部金剛天等殊者金輪佛頂七星九曜十二宮廿八宿等衆星各還念往昔大悲本誓降臨影向此瑜伽道場哀愍納受所設供具知見照覽無二信心現世當世一々願念成就爲

摩訶毘盧遮那寶號　一丁

南無當年屬星　一丁

觀自在菩薩名　一丁

金剛手菩薩名　一丁

兩部界會諸尊聖衆　一丁

外金剛部金剛天等　一丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那寶號　一丁

觀自在菩薩名　一丁

金剛手菩薩名　一丁

五悔 淨三業 普禮　發菩提心　三昧耶戒　發願

五大願　普供養　三力　大金剛輪

地結　四方結

道場觀

壇上有□字成七寶莊嚴宮殿樓閣其中有殊妙壇壇上有□字成荷葉座座上有種字成三昧耶形

私云羅喉星　座上有□字變成星形星形變成羅喉星赤色三面六臂每面有三目右第一手取兎二耳次手持箭次手持月輪左第一手執人頭髮次手弓次手持日輪乘水牛

土曜　座上有□字變成星形星形變成土曜星肉色四臂具足右第一手持鉢次手執刀左第一手垂下押膝次手執三戟及乘象

水曜　座上有□字變成星形星形變成水曜星身色肉色四臂具足右第一手執鉞次手

持鈎左第一手持蓮華次手持輪

金曜　座上有□字變成星形星形變成金曜星身色赤肉色四臂具足右第一手作刀印次手持寶珠左第一手持捧次手執三戟及

日曜　座上有□字變成日輪日輪變成日曜星身色肉色右手執未敷蓮花左手執日輪住雲中乘馬前生大日尊結智拳印

火曜　座上有□字變成星形星形變成火曜星身色肉色右手執火輪左手執賢瓶乘水牛

計都　座上有□字變成星形星形變成計都星身色青黑色四臂具足右第一手執兎二耳次手執日輪左第一手執人頭髮次手執月輪乘龍

月曜　座上有□字變成月輪月輪變成月曜星身色赤色右手執蓮花左手拳安腰住雲中乘鵝前坐佛像

木曜　座上有□字變成星形星形變成木曜星身色肉色右手執刀左手作拳當腰乘獅子

八曜十二宮等前後圍遶本尊右方北斗七星左方二十八宿等有悉來座 七處加持

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

大鉤召　入佛三昧耶　四明　拍掌

結界 馬頭 無能勝 或不動　虛空網　火院

大三昧耶　閼伽

荷葉座　右手作拳安腰左手中五指仰掌擧肩

上ニ眞言曰

歸命[梵字]

次蠟燭付火（不レ用ニ蠟燭ヲ時ハ壇ノ上ニ燈明三基居レ之ヲ菓子ノ次也壇圖有リ奧ニ）

五供養印言　理供（塗。花。燒。飯。汁。菓子。燈。）

私曰金輪飯汁菓ハ一度ニ供ス也

中屬星供ノ茶或洗米飯干棗燈三古印ニテ四種ノ物各三度[梵字]誦シ加持ノ[梵字]ニテ一度ニ供ス

本尊右　次七星供　如先

本尊左　次廿八宿　如先

次中錢加持供養

次七星錢加持供養

次二十八宿錢加持供養

讃四智　天龍八部

[梵字]

[梵字]。

普供養　三力　小祈願　禮佛

三十七尊四攝　次南無當年屬星

南無北斗七星諸宿曜等

南無金剛界一切諸佛菩薩摩訶薩

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

本尊加持

先大日印言　智拳印　羯摩呪

頂輪王印言　內縛シ二中指直ク竪テ鉞ノ形ニセヨ二頭指平ニ屈シ拄ヘ押ス二大指ノ甲ヲ

ナウボ　サマンタ　タラ　ダラ　ハシャラ　ウン

妙見印言　師說施無畏

[梵字]ソボリシユダソワカ

召北斗印言　虛心合掌以テ二大指ヲ捻ス二無名指ノ甲ヲ二中指二小指如ク蓮葉ノ二頭指少シ開キ屈シ來去セヨ

ナウボサマンダダラナウエイケイキハイカイダイキャ

イライボラダラキャラカンソワカ

北斗總印言　二手合掌十指相著ケ二風二空極メテ之ヲ相開ロイ

[梵字]サハダシナウヤバムジャヒジャヤゼンボダマソバヒナウ

名位ラキサンバム　バト　ソワカ

七曜九執十二宮總印言　定慧團ニシテ而端合セ二空退ケ立テ合セ當心ニ

ナウマクサマンダボダナンギャラケイジンバリヤハラハタシュチラマヤ

ソワカ

二十八宿總印言　虛心合掌二火外ニ相叉ヘ二空亦タ相叉ヘ熾盛光軌ニ云ク空火交ヘ著テ手ノ背ニ取ル心ヲ

ナウマクサマンダボダナンナウキシャタラニソタニエイソワカ

當年星印言

羅喉星（以下當年星ノ廻年ハ作リ第一編六十五紙以下ニ依テ受ク之ヲ）

二手各展ベ立テ五指ヲ向フ面ニ　眞言

[梵字]ラゴナウ。アソラ。アランジャヤ。ソマシャトナウヤ。名位センヂキャリ[梵字]

土曜　鉢印　地天印云々　眞言

[梵字]シャデイサニラ。ナウキシャダラ。ハラカマナワロハヤ。名位ホシユチキャリ。[梵字]

水曜　二羽內縛シ竪テ合ス二頭指ヲ

私云印ノハシ圓ク立合ス

[梵字]ボダ。ナウキシャタラ。ソバビナウ。名位ケイドマ[梵字]

金曜　二羽內縛シ舒ベ立テ二中指ヲ叉ヘ但シ慧ノ中指稍屈ス

之レ眞言

[梵字]シユキャラギャダバラバアランジャヤ。

名位シリキャリ[梵字]

日曜　二手合掌シ風以下ノ四指ノ頭ヲ相拄ヘ前ノ方大ニ開キ

以二空頭各拄水下節 眞言
ナウボウアラタンナウタラヤヤナウマク
ソリヤ。サラバナウキシヤタラアランヂヤ
ヤ。オン。アボギヤシヤ。名位センチ[梵字]

火曜 右手五指直立相著屈空納著內屈風中
節相招 眞言
[梵字]アギヤラキヤロギヤ。名位[梵字]

計都 二手內叉縛左中指以押右中指初節內
眞言
[梵字]バザラケイトナウ。キシヤタラ。アランヂ
ヤヤ。名位ウン[梵字]

月曜 右手作拳安腰左手五指相著竪之少屈
其高少許過肩即成蓮華中想有潔白月
眞言
[梵字]センダラナウキシヤタラアランヂヤヤ

オンアボギヤシヤ。名位センチ[梵字]

木曜 鉢印 眞言
[梵字]ボラカサンバチナウマビタハナウヤ名
位マラバラダニ[梵字]

本命星印言
貪狼星 子歲 金剛合掌當額
[梵字]ダラニダラニウン
巨門星 丑歲 金剛合掌當面
[梵字]クロダラタウン
祿存星 寅戌 金剛合掌當左眼
[梵字]ハラタギヤウン
文曲星 卯酉 金剛合掌當鼻
[梵字]イリダラタウン
廉貞星 辰申 金剛合掌當右眼
[梵字]ドタラニヲン

武曲星 巳未 金剛合掌當口
[梵字]ギヤトロウン
破軍星 午 金剛合掌當頤
[梵字]バサダカンタウン

本命曜印言 生日曜也若施主生日不知之時ハ七曜等總印言ヲ用ヰロ

日曜 合掌風以下四指頭相拄前方大開以二
空頭各拄水下節
[梵字]

月曜 右手作拳安腰左手五指相著竪之少屈
其高少計過肩即成蓮華中想有潔白月
[梵字]ソマシリソワカ

火曜 右手五指直立相著屈空納著內屈風中
節相招
[梵字]アラギヤラキヤシヤソワカ

水曜 二羽內縛竪合二頭指
[梵字]ボタシリソワカ

木曜 鉢印
[梵字]ボラカサンバチシリソワカ

金曜 二羽內縛舒立二中指又但惠中指稍少
屈之
[梵字]ムユキヤラシリソワカ

土曜 鉢印
[梵字]シヤニシヤラシセイテイシリソワカ

本命宮印言 若生月不知時ハ本命宮總印言可用之
總印 定惠團而端合二空退立當心
[梵字]ナウマンサンマンタボダナンギヤラケイシンバリヤハラハタシユチラマヤ
[梵字]ソワカ

各別之呪 印十二共總印也
獅子宮 正月 [梵字]シカハタエイソワカ
少女宮 二月 [梵字]キヤニヤハタエイソワカ

秤量宮　三月　トラハタエイソワカ
蝎蟲宮　四月　ビリシキヤハタエイソワカ
弓宮　五月　タンドハタエイソワカ
摩竭宮　六月　マキヤラハタエイソワカ
寶瓶宮　七月　クンハタエイソワカ
雙魚宮　八月　ビナウハタエイソワカ
白羊宮　九月　メイシヤハタエイソワカ
牛密宮　十月　ビリシヤハタエイソワカ
夫婦宮　十一月　ビタナウハタエイソワカ
螃蟹宮　十二月　キヤラキヤタキヤハタエイソワカ
本命宿印言　生日不知時ハ總印言可用之如上
昴　總印虛心合掌二火相叉二空外叉相叉　キリチキヤナウキシヤタラソワカ
畢　總印　四月朔日　ロキニナウキシヤタラソワカ
觜　總印　ビリギヤシラナウキシヤタラソワカ

參　總印　五月朔日　アンタラナウキシヤタラソワカ
井　總印　ホナウバサナウキシヤタラソワカ
鬼　總印　六月朔日　ビシヤナウキシヤタラソワカ
柳　總印　アシヤレイシヤナウキシヤタラソワカ
已上東方
星　總印　マママナウキシヤタラソワカ
張　總印　七月朔日　ホラバハラグナウキシヤタラソワカ
翼　總印　ウタラハラグハラグナウキシヤタラソワカ
軫　總印　カサタナウキシヤタラソワカ
角　總印　八月朔日　シツタラナウキシヤタラソワカ
亢　總印　ソワチナウキシヤタラソワカ
氐　總印　九月朔日　ソシヤキヤナウキシヤタラソワカ
已上南方
房　總印　アドラタナウキシヤタラソワカ

心　總印　十月朔日　ヒイシユタナウキシヤタラソワカ
尾　總印　ボラナウキシヤタラソワカ
箕　總印　ホラバアシヤドナウキシヤタラソワカ
斗　總印　十一月朔日　ウタラアシヤドナウキシヤタラソワカ
午　總印　アビシヤナウキシヤタラソワカ
女　總印　シユラバタナウキシヤタラソワカ
已上西方
虛　總印　十二月朔日　タニシユタナウキシヤタラソワカ
危　總印　シヤタビシヤナウキシヤタラソワカ
室　總印　正月朔日　ホラバハタラヤチナウキシヤタラソワカ
壁　總印　ウタナウバンクラバナウキシヤタラソワカ
奎　總印　二月朔日　レイハチナウキシヤタラソワカ

婁　總印　バラニナウキシヤタラソワカ
胃　總印　三月朔日　アシビナウキシヤタラソワカ
已上北方
金剛吉祥印言　二羽金剛合掌以檀惠內相鉤、戒方雙屈入掌忍願相合、如峰屈進力各捻忍願上節、以禪智各捻忍願初文
バザラシーマカシリアニチヤシリソマシリアギヤラキヤ
シーボタシリボラカサンバチシリシユキヤラシリシヤニシシヤラシセイテイ
シリマカサンマエイシリソワカ
妙吉祥破諸宿曜障印明　內縛等指節並遍竪、二空是名破七曜一切不祥印
リラバタラサンマエイシリエイソワカ
佛眼印言
散念誦　佛眼　大日金　金輪　八字文殊
妙見　召北斗　北斗　北斗總呪　七曜總呪　廿

八宿總呪　當年星　本命星　本命曜　本命宮　本命宿　金剛吉祥　破諸宿曜　炎魔天　大金剛輪　一字　法施

後供養理供事供　閼伽　讃四智天龍八部　普供養　三力　小祈願

禮佛　廻向　至心廻向

解界　撥遣右手彈指三度　三部　被甲

普禮　出堂

法施

心經七卷　金剛般若偈七遍

若以色見我　以音聲求我

是人行邪道　不能見如來

又曰

一切有爲法　如夢幻泡影

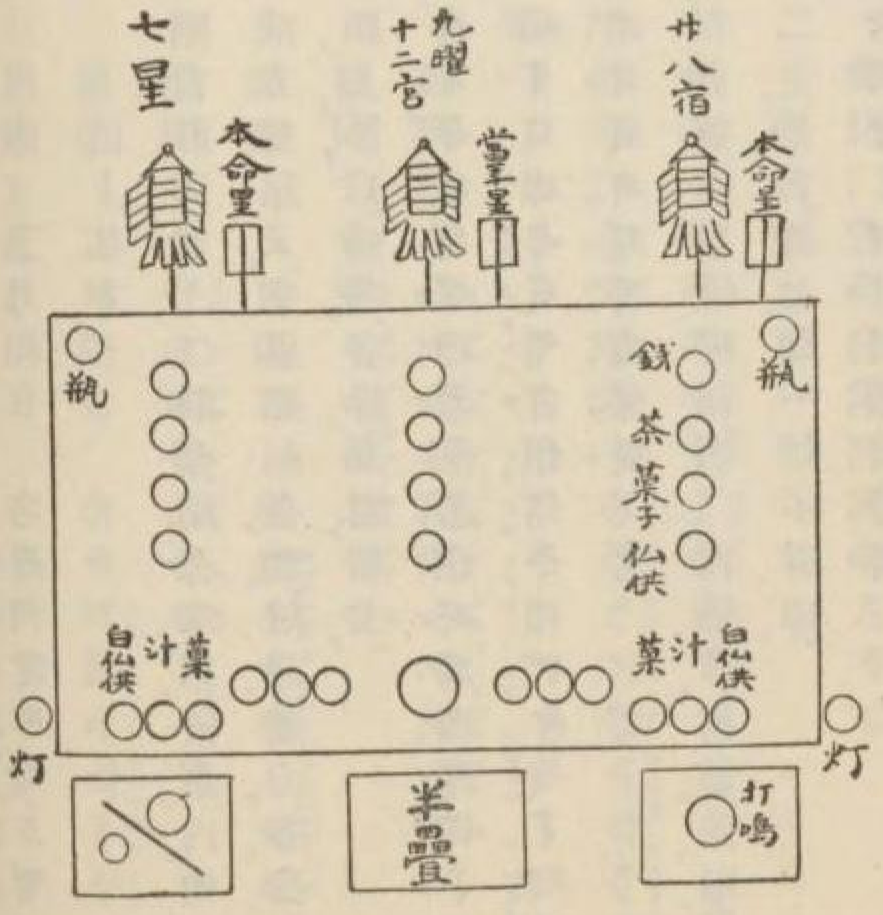
如露亦如電　應作如是觀

尊勝陀羅尼七遍　發菩提心眞言二十一遍

三摩耶戒二十一遍　三歸眞言 [illegible] 廿一遍

師曰撥遣以前燒供物云云

聞法施音承仕來燒也



○神變大菩薩供養法

先壇前普禮　三返　文曰

南無金剛法喜尊影現垂跡神變大菩薩

次着座普禮　次塗香　次平等觀

次護身法　次加持香水　次辟除魔民

次怖魔　次觀佛　次金剛起　次普禮

次表白

敬白秘密敎主大日如來兩部界會諸尊聖衆殊大峰山中金剛藏王大士子守金精勝手大神天川如意寶珠天女滿山諸神別者本尊聖者法喜菩薩普賢色身役行者內外權實諸眷屬等一切諸衆言夫以高祖役小角從無漏自然智定出受生於日域隱跡於抖擻懸心於持明遂果於修効尋於本地是全法喜菩薩也爲引誘麁細之群生同體於凡庶而等化佛陀攀蹟干箕面洞龝沈臨於瀧穴而親對龍樹菩薩終被許可而傳秘密之奥旨寔鐵塔受傳異法轉凡入聖之秘法也然則理智之法水深湛三密之德光頓排暗夜之燈燭長熾盛無漏之願海眞超越何待漸次芽光迷津之船筏哉仰而可望者瀧巘之遺風伏而可敬者行者之累德愼而可勸者柱源之深旨也熟思不轉肉身得無漏之法者密乘之規矩父母所生身速證大覺位者鐵塔受次之王流頓極成身成心者高祖之傳意也

如是深重之法佛頓遂兒孫之繁茂者大祖之餘薫修驗他勝者頓極之威猛也然者行者之假體者雖爲肉身凝然常住之身也故毘盧遮那則是金剛法喜菩薩也法喜即是小角小角是即 [illegible] 寶珠也自性受用互敷化變化等流同等規矩了

義之凡夫者究竟之如來也如何有隔乎胸臆之
月輪者答五智肉蓮而圓相心上之婆度磨者應
答即身即心者乎年雖經一千百有餘行者之感
得者不敢消失難苦修練山伏等溢滿國中相承
之密法潤澤界內於新願修塲者冠日域矣于爰
皇帝深有叡感其祖德之奇烈而遍光而
後人補入
勅諡被號於神變大菩薩今乎丁忌月遺法弟子
等爲報恩謝德延講法之席調聲韻之曲整慈眼
之威儀備甂菜之微供修薦一座供養法雖爲觀
念殊睞法者毘盧密印秘呪也供具雖下品堪力
求末子思念雖不深厚運遠步如何不納受乎唯
願大菩薩展神力手覆護弟子頂摧破無量僁咎
除災障妖孽而令善提心不退勵勤從因至果階
級從果向因正行永行然者一天安穩四海靜謐

興隆傳法修身增進拔苦與樂伏乞照鑑今日集
會弟子等懇念而令二世求願成就圓滿給乃至
法界平等利益敬白　抑秘法修行之處滅罪生
善砌
次神分
爲令法久住利益人天
摩迦毘盧遮那佛丁
六尊名號丁
南無神變大菩薩丁
奉始外金剛部金剛天等云々一切神分
般若心經丁
大般若經名丁
奉爲三國傳燈大僧祇皆成佛道
摩迦毘盧遮那佛丁
龍樹大士丁

神變大菩薩丁
奉爲貴賤靈等皆成佛道
摩迦毘盧遮那佛丁
龍樹大士丁
神變大菩薩丁
奉爲今上皇帝御願圓滿聖朝安穩
摩迦毘盧遮那佛丁
不動明王丁
神變大菩薩丁
爲大將軍家御武運長久
摩迦毘盧遮那佛丁
愛染明王丁
神變大菩薩丁
爲師長父母息災延命
摩迦毘盧遮那佛丁

金剛童子丁
神變大菩薩丁
爲護持某甲息災延命修力增長
摩迦毘盧遮那佛丁
辨才天女丁
神變大菩薩丁
爲乃至法界平等利益
摩迦毘盧遮那佛丁
大山府君丁
神變大菩薩丁
次登覺臺
次發菩提心
次三昧耶戒
次勸請若發願　把珠爐丁
次五大願

次法界圓滿
次佛果輪緣
次大金剛輪
次地結　次地天
次四方結　次金剛合掌
次入門　次合門生
次道場觀　如來拳印
觀想當前有〔梵字〕字變成鷲峰山頂上平坦寶樹行列寶樹下有七寶莊嚴寶床上有寶蓮花上有〔梵字〕字變成滿月輪中有〔梵字〕字變成寶鉢鉢變成釋迦如來（儀形如常）度濁世衆生爲利懈怠障者入四攝三昧心中有〔梵字〕字變成錫杖錫杖變成役優婆塞即現苦行相頂戴帽子着藤皮納衣袈裟右手持六輪錫杖左手持百八念珠住大峰金峒修祕密之行即鎭護四海護持百里矜伽羅制多伽持者前後圍繞

七處加持　〔梵字〕
次大虛空藏
次大智惠
次小金剛輪
次金剛摩抳轉成福智
次送車輅
次召車輅
次召請　大鈎召印
〔梵字〕○〔梵字〕神變大菩薩都率天上聖衆眷屬〔梵字〕
〔梵字〕
次四明　次拍掌
次法螺
次結界　降三世大印大呪
次度缺思議

次金剛網　次火院
次大三昧耶　次閼伽
次華座　八葉印　〔梵字〕
次振鈴
次五供養　事供　理供
次讃　四智
次普供養　三力偈
次小祈願
法身大日　遍照如來
本尊聖者　神變大士
一乘界會　金剛部等
護持弟子　無邊願望
皆令滿足　天下利潤
次禮佛
南無毘盧遮那佛　南無大聖龍樹大士
南無大聖不動明王
南無愛染大明王
南無金剛童子忿怒王
南無大賢深砂大士
南無大辨才尊天
南無釋迦如來
南無神變大菩薩　三反
南無一乘峰中諸尊聖衆
次環輪圓成
次本尊加持
先大日印明
先釋迦　鉢印（取袈裟角如胎藏但ロイ法界定印）
〔梵字〕（ナウマクサンマンダボダナンバク）
次智吉祥印（定惠各舒五輪空火相捻左仰心前右覆左上勿相着）
〔梵字〕（ナウマクサンマンダボダナンバクサラバキレイシヤニアラサタナウサ）

次孔雀明王印二手外縛叉二入二中掌一八二大二小立合

[梵字]（オンマユラキランディソワカ）

次不動明王　劒印　慈救呪

次獨鈷印　火界呪

次加持念珠

次本尊加持

[梵字]

次本尊加持　如前

次字輪觀　五大

次佛眼印明　大呪五反

次散念珠　佛眼廿一反

大日百　釋迦千反

孔雀明王百反　不動百反

法施心經　大金剛輪七反

[梵字]（ラバヌラマバシタハラハタギャナウサンマアソワカ）

一字百反

次後供養　次献供

次閼伽　次後鈴

次讃　四智

次普供養三力偈

次小祈願

次禮佛

次六種廻向　把珠爐如常

次至心廻向　懺悔隨喜

次解界

大三昧耶　火院　虚空網　降三世

四方結　地天　地結

次奉送把一花中指頭挾誦眞言投壇上

[梵字]

次法螺七聲

次三部　被甲

次普禮　出堂

次印佛讀經等

—畢—

○理源大師供養法

壇前普禮三反　文曰

南無大聖如意輪普現色身理源大師

次着座普禮

次塗香　次平等觀

次護身法　次香水

次辟除魔民

次怖魔　次觀佛

次金剛起　次普禮

次表白

敬白秘密教主大日如來兩部界會諸尊聖衆殊本尊聖者大聖如意輪觀自在普現色身理源大師都率內院諸大聖衆一切三寶願海言方今遺法弟子等迎每月六日忌日勤一座法筵而奉答酬廣大惠恩夫高祖理源大師者衆生肉遶觀自在王應化而久遠等正覺號清淨如來爲化度六道衆生現六臂形相互於六種化籍各各之種族尙入普現色身之三昧而展轉受生本邦邊土王種列於秘密最上乘法系嗣法一方尙起立金峰山之閉塞再發徑歷法憧須臾値遇龍樹大聖而

傳授成心深奥窮極吾家之秘儀向於役之大行者而授得柱源深旨一密而當徑歷修行軌則貴哉累歲臻塞之壇場至於此時再開宜乎本邦三度顯聖一字乎是故大峰儀軌聖力微少魔之力強盛故非聖不遂徑歷修行不聖練行自然廢止聖緩緩然勵菩提心遂果徑歷不聖停停焉生惶怖心是所聖知見凡所不知見測量今哉應時機而攀躋此嚴頂靜靜而列此界會實應化之大聖也云々然則自法界自菩提心種子也應作功用自在耳唯願今日集會之弟子等滿足意樂退却部災益發進菩提心不礙妖魔唯所期者上昇都史多也偏仰大祖加被伏希諸大薩埵證明外護大天等擁衛乃至法界平等利益敬白

抑秘法修行之所報恩謝德砌冥衆定降臨影向給覺。然則外金剛部

次神分祈願

次禮佛　如常但七尊寶號次加理源大師

次登覺臺

次發菩提心

次三昧耶戒

次勸請　若發願　把珠爐丁

一心勸請大日尊　本尊界會觀自在
普現色身妙三昧　理源大師大金剛
都率內院諸薩埵　內外權實諸聖衆
哀愍納受諸妙供　無始以來重罪等
滅除一切惡業果　必得來生華藏界
乃至現在善業事　現成悉地圓滿意

次五大願　次法界圓滿

次佛果輪緣

次大金剛輪　次地結

次地天　次四方結

次金剛合掌

次道場觀　如來拳印

觀想當前有[illegible]字變成寶樓閣殿其中有殊妙壇上有[illegible]字變成紅蓮花其上有[illegible]字變成淨滿月輪上有[illegible]字其左右有[illegible][illegible]字有殊妙壇上有[illegible]字變成青蓮華上有寶幢上有紅蓮華上有八輻金輪上有[illegible]字字左右有[illegible][illegible]字成三辨如意寶珠其三字變成寶蓮華變成聖觀自在如意輪尊具二臂左右持蓮華金輪又爲化度六道變成六臂具足貌身金色頂戴寶莊嚴冠處淨月輪住說法相身流出于光明頂背圓光右一手思惟二手持寶珠三手持念珠左一手按光明山二手持蓮華三手持金輪六臂廣博體能遊六道以大悲方便斷諸衆生苦又普現色身三昧故變成一金剛獨古杵轉成大祖聖寶尊師相肉身聲聞形也右手持六輪錫杖左手持獨鈷杵身着緋色袍袴掛九條疊結袈裟頭戴黑色十二因緣頭襟帶寶羯伽着鐵口伎懸腰大盤石心觀成身成心秘旨故佛界生界無隔故都率內院聖衆眷屬周圍圍繞

[illegible][illegible][illegible]

次大虛空藏

次大智惠　次小金剛輪

次金剛摩抳轉成福智

次送車輅　次請車輅

次召請　大鈎召印

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]理源大師[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

次四明　拍掌

次法螺　次結界　不動或金剛童子

次度缺思儀　次虛空網

次火院　次大三昧耶
次閼伽　次華座
八葉印 [梵字]
次振鈴　次五供養印明
次獻供塗花燒飯灯諸供。
次讃
迦莾攞暴佉迦莾攞虜左曩迦莾攞薩曩迦莾
攞訶薩跢迦莾攞婆婆暴顰迦莾攞迦莾攞糝
婆婆薩迦羅莾攞訖灑娜納紟斯都底
次普供養　次三力
次小祈願
次禮佛　金剛合掌但本尊三反
南無聖觀自在如意輪薩埵普現色身理源大
師
南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成
次本尊加持
先大日　外五鈷印
[梵字]
次正觀音　八葉印
[梵字]
次如意輪
根本印蓮華合掌當二於心一二中指如二蓮形一二頭指摩捉形余指竪如レ幢
大呪三反
次心秘密印前根本印二小指二無名指外縛
[梵字]
次心中心秘密印前印二無名指直立合二小指相交立
[梵字]
次慈氏尊　無所不至印
[梵字]

次加持念珠　心秘密呪
次本尊加持　如常
次字輪觀

次本尊加持如前
次佛眼印明大呪五反
散念誦　佛眼廿一反
大日百反　正觀音百反

慈氏百反　如意輪大呪廿一反
同心呪千反　小呪百反。
不動百反　寶號百反
大金剛輪廿一反或七反　一字百反
次五供養　次獻供行者左方　事供　理供
次閼伽
次後鈴
次讃　次摩尼普供養三力偈　次小祈願
次禮佛
次六種廻向
次解界
大三昧耶　火院　金剛網　結界印　四方
結　地天　地結
次奉送把二華一花一挾二中指頭一誦二眞言一投二擡上一
[梵字]

次法螺七聲　次三部　被甲
次普禮　出堂
次印佛讀經等

—畢—

○兩祖師供

先三禮普禮眞言
次護身法　次五悔
一切恭敬敬禮常住三寶
歸命十方一切佛等
次五大願　金剛合掌
衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺　如來無邊誓願事
菩提無上誓願證
次普供養印明
次三力偈
次大金剛輪印言
次召請
大鈎召印内縛以右風指三遍招之
眞言　一反
ナウマクサマンタボタナンアサラバタラハラチカテイタタ
ギャタクシャボウヂシャリヤハリホラキャエイケイエイキ
ソワカ
次四明印言　次拍掌
次閼伽　次五供養印明
次事供　次普供養
次三力偈

次理源大師　八葉印　眞言三遍
ハンドメイシンダマニシンバラウン
次役行者　法界定印　眞言三返
マイタレイヤソワカ
次理趣經一卷
次不二禮讃一卷
次尊勝陀羅尼一卷
次寶號　一百返宛
南無神變大菩薩
南無理源大師
次閼伽
次五供養
次事供　次普供養
次三力偈　次至心廻向
次彈指三反　次護身法
次出堂

○修驗得度作法

先莊嚴道場懸現本尊并役君尊師之影像設備
供具敷一座席
次新發意着淨衣至堂内壇外
次先達持香爐至壇前三禮已登敷皮
次小打木二丁
次塗香
次床堅之大事

次灑閼伽水　遶塲壇外卄
次新發意召居師左傍之下敷皮
次閼伽水灌新發意之頂上　三度
次啓白　先達取香爐小打木二丁
謹敬白理智不二清淨法身本有如來金剛九會胎藏十三大會諸尊聖衆百億化身能寂世尊。顯密聖教諸大薩埵聲緣二乘諸賢聖衆山伏始祖役君行者聖寶尊師。諸大先達。乃至三國傳燈顯密高祖貴賤靈等。殊別金剛藏王。胎藏權現。金峰地主金精大明神。子守勝手。天之川。熊野葛城等攝山攝社諸大神祇言爰新發意某　宿因厚而受生日域。幸難受受人身値遇佛教機緣純熟而求入山伏之道予從來雖爲傳燈之種姓修驗之德鮮。誓契之戒行尤薄雖然恐於佛種斷缺應法芽滋榮今不得固辭仍納其需請而授與傳來之支具夫修驗之道修眞俗不二行不轉肉身得無漏法也。只所期者現世諸惡莫作衆善奉行當來成身成心之外無他。其要者心處諸法本不生不可得不可得之深義業者契戒堅固而敢無放逸。修行刧薰堪深濟度之利益倘高嚴以慈悲爲本懷能堪之戒欲授與之。十方渤陀諸大神天兩大祖師哀愍加護。現世當生之願望令成就圓滿給乃至法界平等利益敬白

次燒香而一揖　小打木三丁
次傳燈之印信　結誦之
次先達後本尊而向表座
次受者參師前敎受者令憶心罪過懺悔懺悔已三禮已向先達蹲踞合掌
次授懺悔文　三反
我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋痴

從身語意之所生　一切我今皆懺悔
次先達持滅一切惡趣印言而後以小打木吽字時打受者頂上觀念
其印右手伸五指令掌向外
觀打破從來疑結之罪過忽殄滅　眞言曰
ランドボウヒシユタキレイシヤハヤヤマウン
次先達　左香爐右小打木一丁
當告示曰汝新發意靜心合掌而當諦聽思明夫吾祖役君大行者懸心渤陀忌厭肉身慕行於難苦如何有顧鬘髮之有無僧俗之形姿之暇哉。只即身即心而果以向因處也。派祖尊師自本聲聞形而已。雖然長髮法身形摘髮報身形。剃髮應身形古來之談也。長髮摘髮剃髮差別所不擇於我也。三乘同見隨類應現之身也。勿拘身形化相。惟戒體最爲第一泥假化體勿卑驚心佛法併比三身者本尊法身。先達報身新發意應身也應身能化報身化不化有二。法身化稀也。遇而思擬宗祖者可爲生髮。儘思擬派祖者可剃髮擬於峰中之先達可摘切鬘髮有無任汝意如何

次受者可答曰
剃髮吾派祖之尊形所應心也
早垂剃刀之手
次脇机之剃刀而受者頂三度當之。頌曰
剃除鬘髮　當願衆生
斷除煩惱　究竟寂滅
長髮宗祖小角之形相擧動所欲吾心生髮之儘而欲追慕役君遺形。敢拘化相不可剃失不轉肉身自然髮摘髮報身形者化不化有二矣云云　長髮擧動有障剃髮恐毀傷父母所生身是故可摘切

次先達可告曰
汝垢濁之身當翻轉無垢之體。是故授清淨身體之偈。永憶念而勿忘
受者合掌三反口自可授之
無垢靈湯　大悲神水
沐浴罪滅　六根清淨
次授名
汝新發意懇懃乞入本有山伏之道。欲列傳燈法脈。故今假者名曰何房實曰何何此名是法王子名號也。誡放逸之名也。形壽盡而後至自性位之稱也。輙慮勿耻高祖幷先達　芳名。憑而以示小
打木二丁
渡度牒頂戴可懷中
次授與鈴繫
夫此鈴繫者高祖之傳衣慈悲解脱之服也上下攝於金胎。表裏顯三惡六道之形相服之者理智不二之毘盧舍那身也。成身成心之深義實有此一而已故今授頌曰丁
無佛鈴繫衣　理智攝綴服
被之凡身者　已身即遮那
次授結袈裟　先取袈裟薰香煙而即捧示當曰
小打木二丁
此是解脱幢相服無相福田衣也吾門之三衣者磨結脇之三也。今所令授與者即結袈裟也。依修驗之薰力被服任汝心。欲着之時可誦此文想此深義而勿忘。頌曰
結袈裟威儀　歸入阿字門
解袈裟威儀　即斷輪廻道
次先達當告曰小打木二丁
汝新發意諦聽今所授之衣者慈悲解脱服也服之者大覺王之子也。龍鬼神天之所崇敬。國王宰官之所尊信也。隨汝分當受教誡三歸優婆塞猛鬼不加害可得知之我今授汝相應之戒限歸峰而勿犯。無少戒者非吾同行。豈可列大法王之嫡子乎不守邦之憲掟者放埒之徒也不受法之戒者魔黨也。經云人命無常過於流水。今日雖存至明難保。又如少水魚有之何樂云々　殺放逸之心馬終要入寂光無爲之都持一戒者其功德深厚
次先達授三歸三竟三反。小打木一丁
南無歸依佛　南無歸依法　南無歸依僧
南無歸依佛竟……法竟……僧竟　南無歸依佛無上尊　南無歸依法利益尊　南無歸依僧和合尊
臨命終不殺生是山伏戒也。能持哉否於茲弟子可答云到歸峰之刻能持
偸盜　邪婬　妄語　飲酒
已上前ニ準スベシ
次先達可告示
汝今受殺生等戒。然有不期而犯雖小罪其罪積而爲廣大故今授此眞言。汝憶持心而努努勿忘。
[illegible]
次又告可教示
食肉戒今所不制也。役君無可嫌肉食云。然開三五七之淨肉禁余有經文。若欲食則誦此眞言文殊問經説授此眞言
多姪他阿娜摩阿視婆多阿視婆多那舍那舍陀呵陀呵婆弗婆弗僧伽慓多弭婆婆訶
次又告示
今授飲酒戒雖非嗜不期而有犯。又於國王宰官之祝事而賜杯。苟爲王臣可拒之乎。是所難固辭

也。若遇此事則誦此眞言答所受契戒而能滅飲酒之罪眞言曰

次受者立而三禮師而座

先達敎示曰

汝於我宜生父母想我示爲吾子想奉始十方佛陀至神祇冥道國王諸大尊長皆悉吾父母從吾卑少蚊虻蟻螻悉是吾子。我國佛陀即神天神天即先佛先佛即父母尊長不改父母所生肉身。而得常住之體性觀此娑界爲無爲安樂淨刹而任運即身即心故上無佛神王尊之隔下無鬼畜虫獸之別。故神即佛垂迹佛即神本身。神即佛父母也。故無僧俗賢愚之隔歸依於諸佛是即役氏家訓也。如是觀而禮拜於諸尊永憶而勿忘

本尊 普禮眞言 三拜

龍樹菩薩 三拜　役君行者 三拜
聖寶尊師 三拜　大峰滿山諸神 三拜
鎭守氏神 三拜　所生父母 三拜
先達 三拜

次法要 任意

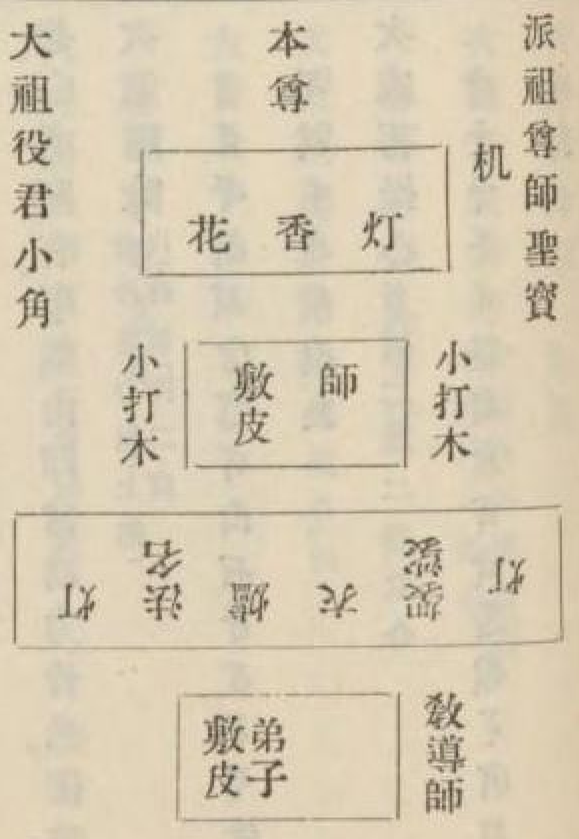
次回向 二丁

今弟子某甲 以得度之功德仰願經歷峰中諸大先達累代相續諸客山伏。顯密傳法付屬列祖生生世世六親九族貴賤部類正法聽聞結緣衆生親疎怨敵有無二緣。六趣四生三界萬靈一切鬼神所有魔族前亡後滅。次奉始梵天王釋提桓因欲色無色界天有情諸天等本朝宗廟。天照豐受兩皇太神王城鎭守二十二社洛中洛外式內式外神祇冥道當所鎭守 何々 同姓同名俱生神王本命曜宿本識元辰諸星宿曜等。殊別藏王大菩

薩子守勝手地主金精德善大王天川神社熊野葛城等攝山神祇。役君行者聖寶尊師八大金剛七大胎藏童子眷屬倍增威光。倍增法樂俱證佛道護持弟子身心堅固精進不退。壽命延長。爲敎法相續等廻向一丁

願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道 三丁

總禮 三拜 退座



大祖役君小角

本尊供具辨備シ宜布施ヲ奉ルベキ也

向尊師役君隨分盡心奉供養ベキ也

表紙

度牒

得度

假名 何房

實名 何房

當山派師資相承之契戒支具授與之畢

年月日

大先達法師一切經會山伏實名判

修驗得度作法終

○修驗引導之軌

先導師入大慈悲喜捨三昧耶會

次普禮　次護身法

次灑淨

次佛性三摩耶（金合大指立勿着言曰）

[梵字]

次召罪（外縛立合忍願屈進力如針三度召之）

[梵字]

[梵字]

想亡者無始已來重罪悉召集印中

次摧罪（外縛立合二中指三反摧破言曰）

[梵字]

[梵字]

[梵字]

想亡者所有事業由印言功力皆悉摧破

次業障除（金合進力屈上節以禪智押二度）

[梵字]

[梵字]

次成菩提心（外縛二地二空立合）

[梵字]

[梵字]

次結彌陀定印

想心月輪上有[梵字]字變成八葉蓮華上有[梵字]短字變成五鈷金剛杵杵放五色光明斷除衆生諸煩惱業障轉成秘密金剛薩埵身聲聞形着赤色袈裟右手持五鈷杵左手執袈裟二角住五色蓮華已身即大法集身也四波羅密十六八供四攝智等菩薩悉圍繞已身諸尊共引導都率內院

次授與三歸依

南無歸依佛法僧　南無歸依佛法僧竟

南無歸依佛無上尊　南無歸依法離塵尊

南無歸依僧和合尊

次伽陀言（火葬續松土埋一古ロイ年日日）

大先達法印

某實名示之

拍掌　[梵字]

次佛眼印明　如常

次亡者成佛印（十指向外齊肩即身成佛之義也）

[梵字]

次大五秘密印明（切紙有別）

大日智拳印

[梵字]

次阿閦（外縛立合二中如針）

[梵字]

次寶生（外縛二中寶形）

[梵字]

次彌陀（外縛二中蓮葉）

[梵字]

次釋迦（外縛二中入掌合面二大二小各立）

[梵字]

次金薩（內五鈷印）

[梵字]

次慈氏無所不至印

[梵字]

次觀音八葉印

[梵字]

次龍樹金剛合掌

[梵字]

次地藏內縛立二二中一寸計勿二相着一

[梵字]

次焔魔虛合二地二風入掌背相合以空押風

[梵字]

次發願把二一古爐一

至心發願大日尊　極樂教主無量壽

大法集身金剛手　都率內院慈氏尊

觀音龍樹大薩埵　六道敎化願王尊

閻魔法王五道等　兩部界會諸聖衆

亡者諸罪皆消滅　華藏世界能引導

金合　歸命本覺心法身

八葉　常住妙法心蓮臺

外五古　本來具足三身德

智拳　三十七尊住心城

法界定　普門塵數諸三昧

無所不至　遠離因果法然具

外縛　無邊得海本圓滿

內縛　還我頂禮心諸佛

內五鈷印內縛二中立合二二大二小立開成二五峰一

[梵字]

次破地獄成淨土右手舒二五指一向外如二折物勢一想打二破地獄門一

[梵字]

次大地藏內縛二頭二中二小立開以二二大一押二二無名指一

[梵字]

次撥遣大鉤召印

[梵字]

次彈指[梵字]短　次退座

已上

○引導秘法

先護身法如常

次洒水　鈒印

次授二五古一三度唱二偈文一唱文間持レ竪授時橫二授之

[梵字]十一反順逆加持二

諸佛金剛灌頂儀　如已如法灌頂竟

爲成如來體性故　如應授此金剛杵

次授戒金合先唱二戒名一

南無歸依佛　南無歸依法

南無歸依僧　南無歸依佛法僧竟

次如來拳印　[梵字]三反

次發菩提心金合

[梵字]

次三昧耶戒金合

[梵字]

次破地獄印明外縛二中立合如二鈒印一

[梵字]

次佛眼大呪五反

次胎大日外五古

[梵字]

次金大日智拳印

[梵字]

次普利衆生印結智拳印

若人求佛慧　通達菩提心

父母所生身　速證大覺位

次亡者加持 先外五古印 [illegible]

次八葉印

[illegible]○[illegible]

次三角火輪印 火焔印也。又金剛起印也

[illegible]○[illegible]

次轉法輪印 鉢印也

[illegible]○[illegible]

次無所不至印

[illegible]○[illegible]

次外縛二空入掌

[illegible]○[illegible]

次金剛合掌 [illegible]字二十一反

次血脈　次秘印 任意

次撥遣 [illegible]字三反

　已上

○引導之大事

先護身法 如常

次小三古印 [illegible]

次不動三種印 根本印 火界呪 獨古印

　劍印 慈救呪 無所不至 一字呪

次結界降三世

次授戒入名文

　不捨於此身　金拳安腰

　逮得神境通　左拳安胸

　遊歩大空位　前印延風

　而成身秘密　成智拳印

成智拳印 [illegible]

金剛合掌 [illegible]廿一反

次血脈 秘印

次如來拳印 誦[illegible]

　已上

○臨終之大事

外縛二中蓮葉 [illegible] 九品蓮臺

　開性德心蓮

外縛二中月輪

　三尊來迎現本有心月

　　已上

○又碑傳別傳

[illegible] 大峰八大金剛童子 胎藏界 金剛界 如我昔所願今者已滿足。化一切衆生。皆令入佛道 [illegible] 六根清淨不染六塵。渡煩惱河。至菩提岸 矣南方

[illegible]

不論迷悟者行菩提岸者即身成正覺決定無有疑矣西方

[illegible] 慈救呪 如前書也 [illegible]本覺毘盧尊。應化優婆塞。結縁衆生者。生一佛淨土 矣北方

[illegible] 慈救呪 [illegible]已身胎藏蓮華中。阿字本來空寂靜萬法。心起不可得。有無心者成佛道 矣東方

初七日不動 [illegible]

見我身者　聞我名者　聽我說者
智我心者
二七日釋迦[梵字]
三界唯一心　心外無別法
心佛及衆生　是三無差別
三七日文殊[梵字]
演暢實相義　開門一乘法
廣導諸群生　令速成菩提
四七日普賢[梵字]
菩提念衆生　愛之徹骨髓
恒時欲利益　猶如一子故
五七日地藏[梵字]
造作五逆罪　常念地藏尊
遊戲諸地獄　決定代受苦
六七日彌勒[梵字]

於彌勒尊　若但聞名
不隨黑闇　除却重罪
七七日藥師[梵字]
拔除生死病　故名藥師佛
照除三有闇　故稱瑠璃光
百箇日觀音[梵字]
若我誓願大悲中　一人不成二世願
我隨虛妄罪過中　還本覺捨大悲心
一周忌勢至[梵字]
諸佛念衆生　衆生不念佛
父母常念子　子不念父母
三年忌彌陀[梵字]
一念彌陀佛　即滅無量罪
現受無比樂　後生淸淨土
七年忌阿閦[梵字]

姤知衆生　本來成佛
生死涅槃　猶如昨夢
十三年忌金大日[梵字]
舌相言語　皆是眞言
擧手動足　皆是密印
十七年忌胎大日[梵字]
眞言不思議　觀誦除無明
一字含千理　即身證法如
二十五年忌燈明佛[梵字]
一切諸心相　皆悉已滅盡
菩薩住是地　心識無分別
三十三年忌虛空藏
無量俱胝劫　所作衆罪障
一見曼荼羅　消盡無有餘
己上

○杖
[梵字][梵字][梵字][梵字]　六度滿行摩訶衍
[梵字][梵字][梵字][梵字]　法爾法然金剛杖
[梵字][梵字][梵字][梵字]　即是二而不二器
[梵字][梵字][梵字][梵字]　持此智杖到一乘
右書秘文
己上

○役行者講式

先總禮
我今禮一佛　即禮一切佛

若思惟一佛　即見一切佛

次三禮

次登禮盤

次表白（取香爐）

謹敬白法界體性大日如來兩部界會諸尊聖衆一代敎主釋迦善逝普賢文殊等諸大薩埵迦葉龍樹等諸賢聖衆別者入峰高祖役優婆塞金剛藏王胎藏權現總而日本朝中六十餘峰各鎭守幷八大金剛部類眷屬等而言夫以馳五輪於法界依正一如也會六大於一圓凡聖不二也是則爲十界體性萬物能生秘秘乎應化如來絕言句不能說極極乎十地薩埵亡心慮不得測古聖猶如斯今愚爭知本具曼茶乎然而役優婆塞傳毘盧覺皇之秘法從始開頓入成覺之門以降入峰修行嫡嫡相承傳法利生續續不絕修驗餘輝廣耀一朝行者遺行普盛吾國正是佛法之印信治世利民之神璽也天皇以下海內貴賤以爲國守國寶顯密祖師擧入此峰智愚道俗仰尊彼行其證人不可稱計世皆所知也爰弟子等幸遇此密藏忽開自身曼茶依彼淺法即悟性德本輪此是誰力乎可識曩祖唯一之恩德也寧非行者無二之指南乎其恩魏魏粉碎身心何報謝其德蕩蕩經歷日劫都難酧仍今末流一結弟子等點每月今日展一座講席備如在禮奠忝報無際之恩捧香花供具聊答廣德之重今此講演旨趣心之所及略爲三段一明行者本地內證二述高祖出現行德三致回向發願功德仰願本地大日不動明王開哀憐之眸照覽弟子之丹誠垂迹高祖役優婆塞動納饗之唇令成就二世悉地（置香爐）

第一明行者本地內證者高祖自記曰昔居西天稟釋

迦如來心印其名號迦葉尊者今住東土傳大日如來密行其名稱役優婆塞矣可謂禪密共行之高祖一天護持之元帥也尋其本地即大日如來分身不動明王應迹也所以開〔梵字〕字胎藏覆慈雲於萬物扣〔梵字〕字心地被靈光於衆生若不由遮那寶智何登菩提之臺若不得明王三昧爭臻涅槃之岸又修多羅中從此東北方有山名曰金剛彼山有菩薩號曰法起與千二百人俱坐師子吼而爲說法云云法起菩薩者役優婆塞密號金剛山者今葛木峰是也宜哉淨佛國土成就衆生薩埵同體異名隨類應現行者也大悲淺重而無邊際權化萬差而不一准凡即身成佛妙術無過覺王本誓現身斷惑勝計無超明王悲願念之人利鈍共開悟觀之類賢愚同解脫當知覺王非他己身本來大日也明王無外自性天然不動也憑哉喜哉就中八大金剛者並是八大明王垂迹也爲守密藏來臨扶桑國國之靈嶽爲持秘法鎭座日域處處之雲峰本地高廣而其德無邊也垂迹利生之威力豈又空乎曾非絕慈悲於一宗之雲亦令彼利益於萬邦之霞諸法自心生衆願由行成鐘谷之應無疑水月之感有恃仍一結諸衆各傾歸依之首合渴仰之掌誦伽陀唱寶號可行禮拜矣

從此東北方　有山名金剛

法起大菩薩　常在此說法

南無歸命頂禮大日大聖不動明王峰中守護金剛天等

第二述高祖出現行德者俗姓賀茂役公氏和州葛上郡茅原村之產也託胎之初母氏夢化人來示宿汝胎內即自空中金色獨鈷降入吾口寢後自知身重經七箇月生一男頂上有獨鈷形因以

字名小角獨鈷即獨一法身德用衆魔降伏樞要也大日如來應化世以不疑不動明王垂迹人皆信伏誠是顯密二法之固日本一州之衛也其出胎之時靈雲發於天異香薰於室產婦無微苦生兒有光明諸佛菩薩滿空中天衆地類加擁護見聞男女拍手而成奇異之思遠近道俗卷舌而懷怖畏之心夢中得告眼前見證種種靈瑞非直人也幼而敏悟博學也早悟佛教之幽微利物爲心自七歲始誦不動明王神呪每日十萬返年三十二而棄家居葛木山巖三十餘歲以草衣覆身行飛鉢養心體乘五色雲優遊仙府降伏鬼神爲隨逐使者三十有六之歲入箕面山瀧穴親謁龍樹大士覚廼開南天鐵塔於當體承遮那三密於心田入峰修行濫觴蓋以在斯矧又金峰山而改釋尊慈悲之形令現藏王忿怒之質金剛山而縛一

言主神之身令伏暴惡讒佞之怒或時騰天隱形或時坐空顯身嚴重之德布于四海修驗之開盛于一天視聽所觸皆預其益誰人不仰何輩不信乎廣考舊傳多載瑞相連連威驗不遑羅縷世擧所信知也屢以色心不二之談十界一如之義餘行之中唯有其名字全不顯其法體爲自爲他有何益乎像顯易見難悉不誡形隱難見有智猶迷然而本師高祖恣開入峰修行秘藏顯即身即佛直體餉施無相三密法味示一陀羅尼實行是又東作西收之寶珠也寧非鎮護國家之要法耶天上莫耆之藥何同法喜禪悅之味海底如意之珠豈如入峰秘密之則乎夫俗形而令修佛道眞俗不二表體凡聖一如實相也眞俗二諦猶如車輪一輪闕則不能度衆生機與即生之故舒明賢代聖德三年初冬示誕生於和國緣謝即滅之故文

武明時大寶改元季夏告入唐於羅山（于時春秋七十一歲）雖然餘恩當于今無變易遺德齊在世無增減入峰輩果成佛於即身結緣族遂見佛於即座既依行者敎風德水永孚末代入峰之法侶繼其祖葉末資豈誰等閑乎恩山仰德之人法林長榮福田結緣之輩佛種遍萌仍一結諸衆勵一心懇丹凝無二感情誦伽陀唱寶號可行禮拜矣

本覺毘盧尊　應化優婆塞

結緣衆生者　當生一佛土

南無歸命頂禮入峰高祖役優婆塞哀愍納受護持弟子

第三致回向發願功德者本地之內證垂迹之德行大旨讃述畢方今以此講演慧業併擬令法久住自利利他之益回向廣大功德亦無量也如播一燈於世界發願無相法味亦無遍也似投一滴

於巨海若爾入峰修行法燈彌明遙續龍花三會之春日五穀成熟福田倍豐廣濟扶桑一天之秋民兼又始自師長父母重恩終至法界群生疎遠同施滅罪生善慈悲俱證轉迷開悟之直位凡厥一念回向三界唯心也迷之云衆生悟之云諸佛體達既成迷悟本無何追飛鳥之蹟覺證速滿生佛亦亡豈拾空花之菓乎雖然諸佛者本覺之上唱覺無生之中利生若信即事而眞極說輕如來大悲之方便名之爲外道淺秘平等眞空一理回有相應用之善巧名之爲正法所有智者不可不愼末代行者不可不誡仍一結弟子等各改邪見生正見止邪道歸正道直住回向發願之心誦伽陀唱寶號可行禮拜矣

願以此功德　普及於一切

我等與衆生　皆俱成佛道

南無歸命頂禮大慈大悲役優婆塞自他法界平等利益

役行者講式終

○役行者和讃

敬禮奉ル熊野金峰山　胎金兩部諸薩埵
因果定慧ノ漫茶羅ハ　行者ノ出世ニ顯現ス
唯佛與佛ノ位ニテ　互ヒニ主伴ナリ玉フ
自行ニ化他ヲ先シテ　專ラ衆生ヲ濟度セリ
月氏西天妙ナルモ　一念發起ノ緣ニヨリ

日域東土ヲ鑑ミテ　七生マデニ化生セリ
金杵ヲ夢ニ見シ人ハ　行者ノ母儀トナリ玉フ
金剛不壞ノ御身ニテ　誕生有ゾ目出タケレ
竹馬ニ鞭ヲウットキモ　螻蟻ヲ踏モイタハリキ
雲車ニ脂ヲサストキモ　降雨モ御衣ヲ濡サズ
悉達太子ノ發心ハ　十九出家マシ〳〵キ
役行者ノ難行ハ　十七入峰シ玉ヘリ
身體衣ノ立居ニハ　小篠ノ露ノ色ヲソヘ
枝葉ノ扉ソノ明暮ニ　峰ノ嵐モ音信レシ
坐禪ノ床ノ紅葉ヲ　錦ノ茵ト重子敷キ
岩屋ノ內ノ青苔ハ　翠ノ座具ノベシケリ
法起菩薩ト號シテハ　葛木抖擻ニ功ヲ積ミ
役行者ト稱シテハ　大峰修行ニ身シホル
捨惡持善ノ意ニテ　惡鬼モ來リ跪ヅク
邪正一如ノ姿ニテ　山神袖ヲヒルガヘス

三世ノ諸佛隨喜シテ　金剛童子トナリ玉フ
二上ト藏王ト諸トモニ　抖擻ノ人ヲ憐愍ス
慈尊ノ出世ニ非レバ　千基ノ石塔顯レズ
現在入定シ玉ヒテ　立石仙人新タナリ
南山飛瀧ノ砌リニハ　曠劫化生ノ機緣ニテ
最初ノ行者ト成玉ヒ　不動尊ト顯現ス
位ハ十地ノ菩薩ニテ　拔苦與樂ノ指南ナリ
心ヲ四海ニ廻ラシテ　濟生利物尋伺セリ
箕面寺ニハ辯才天　龍樹ト號スル時アリ
罪障懺悔ノ靈地ニテ　貴賤ノ市ヲ常ニナス
內證五智ノ方便ハ　思量分別及バレズ
外用四弘ノ誓願ハ　奇代未聞ノ次第ナリ
旣ニ鷄王ノ未來記ニ　金剛山ヲバ載玉フ
頗ル鷲嶺ノ西方ハ　菩提ノ峰ナリニケリ
飡霞臥嵐百箇日　人跡絕タル峯續キ

難行苦行三僧祇　鳥モ音セヌ山ナレバ
淸見原ノ天皇モ　吉野ノ奧ニ御幸シテ
行者ノ加護ニ酬テゾ　終ニハ帝位ニ備リキ
葛木山ノ明神ハ　深谷不退鳴動ス
讒詑迷暗積リツヽ　果テ自業ノ苦輪ナリ
飛瀧ノ法水拜スレバ　碧落懸カニ雨下テ
嶺嵐波浪ヲ飜ヘシ　無始ノ罪垢ヲ濯ナリ
補陀落他所ニ非レバ　生身補處ノ菩薩ナリ
行者ノ門人タル者ハ　誰カ彼ノ地ニ臨ザル
抑役ノ優婆塞ハ　大權薩埵ノ化身ニテ
實相眞如ノ月澄テ　和光利物ノ影淸シ
超世ノ悲願坐セバ　明神佛陀モ諸トモニ
南山修行ヲ緣トシテ　無上菩提ヲ成シ玉ヘ
南無大悲役行者大菩薩
今歲屬役公祖一千百周之遠諱　敕賜神變

大菩薩之號是以私記及讃中之寶號亦不可
不改也乃旁加黒圈以便持讀庶遠孫肅乎莫
忽矣寛政巳未春二月赤城沙門僧牛再識於
洛東積善蘭若

○理源大師講式

先總禮
我此道場如帝珠　十方諸佛影現中
我身影現諸佛前　頭面攝足歸命禮
南無入峰中興當山大祖理源大師恭敬供養
哀愍納受　三遍
次表白
謹敬白淨妙法身。毘盧遮那。界會。一代教主。釋迦
善逝。十方分身。諸大薩埵。靈山會上。諸尊聖衆。本
尊聖者阿遮羅明王。四大八大。忿怒使者。入峰高
祖神變大士。當山開祖。理源大師。三國傳燈。附法
列師。總而佛眼所照。一切之三寶。而言
夫以鶴林雲闇。雞曉未曙。正今像法轉末之時也
弟子等行願渾絶。機根太拙而有餘。嗚呼悲哉
鷲嶺之聖蹟。猶遙隔苦海之險浪。又奈何。雖然。十
界一如。春華開不斷煩惱薗。三諦即一。秋月輝不
轉肉身床。憑哉　懌哉　迷悟不二妙教。已得聽
即身頓悟眞理。亦何疑。伏惟。當道中興理源大師
者傳印度燈。紹密乘權衡。分妙智水。濺群彙心地。
隱實地。而秘内證。弘誓願。洋洋。顯權智。而施外用。

闡提德峨峨。眞是佛家之棟梁。豈不在澆末之能
化是以感三朝瑞雲營蘭若於醍醐扇二宗教風
弘顯密于蓬壺加旃降伏惡龍再繼入峰之絶。
撥去葛藟重興修驗之廢。自爾以還鐵塔餘暉廣
曜。瀧嶇遺流遠傳焉我等所仰夫非彼恩耶恩山
維高一塊何不運。德海維深一滴豈不通乎。仍發
至誠之深心向大師之尊儀。設如在之禮奠展一
座之講席。仰願大師哀愍饗受。今此講演旨趣。略
爲三段。一明尊師化現内證二讃入峰中興恩儀。
三述遺囑廣大功德也
第一明尊師化現内證者師乃光仁帝遠裔葛聲
王慈息也淳和。天長第九暦託胎呈瑞。降誕讃州。
母氏無微苦生兒有異相。應知本地即大悲補處
薩埵日域三生聖者也。號聖德太子開眞教于東
土誕聖武皇帝營巨像於南都。今復化來聖寶尊
師普挑顯密慧燈。廣施微妙法味。蓋訪其行業。臨
產初生。室祥光愕衆入學精進。机聽敏絶倫。幼孺
嬉戯悉彰法性事行。長壯所作併圓眞如理智。出
塵志氣傑然不撓。父母知其不凡器則投眞雅僧
正永斷世纓。爾來運心於三祇。練行委想於五時。
聖教朝進夕勵。梵業日新夙勤夜憶。勳修月隆。廣
尋緇林翹楚深窺諸宗蘊奥就中訊密教于眞然
獲秘旨于源仁。求學精進凡數十年學研窮顯密。
智品藻諸教。吁折膝流筋之勞。忍寒耐暑之行。其
力如此也雅師豫嘆曰法器已具全足賞的嗣必
當狀起我法。酌青龍水流注四海。擧野山燈照曜
萬國云云　其囑之重蓋如斯。獨超居多群雄荀承
法祖系脉尊師之高德。其至哉嘗應維摩講之勅
選嘉無碍妙辯于四莚。振象伽杖之法柄挫有相
妄執於一座。既又三乘十二典。五明四韋論。審打

疑關洞盡幽致也、比量法義始斯、時賢聖清軌與於尊師三論、一派到今重其法義。他門猶爾。矧於自宗哉。其恩難記。毫端其澤不追羅縷。屢以揮大智金剛、法威則驅伏荒室之鬼魅。回大悲利濟、方便則度脫寺宦之貪悋。法力自在、不重盤石之量。願網鄭重不漏微塵、之機現威德、於金峰度樵夫、之愚。施神通于聚洛伏壯士之傑。能化難化者能度巨度者。是故掌握七大伽藍之總統、獨得尊師之通稱。感得三晨奇雲之良兆、宏闢密修之梵場。欲山上營祠。白雪飛空示嘉祥。要食堂置像。婆私現影、演隨喜。修法壇上清瀧永契護念、賛揚場前地主切盟冥助。矣像刻功成。尊軀示奇特。法識德新王子唱平誕天寵超群兮、倏除昌泰之蝕。皇崇擢衆兮直爾延喜之亢。然則非翅謂佛門之鴻匠。抑又邦家之良福田也。慈山尙有餘悲海那得測乎。仍一結、弟子等誦伽陀、唱寶號可行禮拜

大悲示現妙智力　能救一切世間苦

廣修利生善方便　闡提別願皆圓滿

南無歸命頂禮當山大祖理源大師大悲示現

利益衆生　三遍

第二賛入峰中興、恩儀者役君示寂、而後歲舍一百餘轉。惡龍縱橫金峰、蟠回、安居谷而妨眞害俗倘焉入峰爲之絕。抖擻爲之罷。加之起暴風降惡雨、洪河溢丘、激浪拍岸、四民俱歔欷。宸襟常不穩。也若非假權者之梵風、則奚能攘一天之災雲哉尊師苟奉伏龍之勅、還直趣金峰之嶮蹊、觀厥揭衣佩劍、粧降魔之體相、振錫握杵、剛調伏之威嚴、螺聲震響山谷。妙音警愕魔類、毒龍不堪懼怖、肇頭煩身。宛轉于林巒而苦相不可言也。噯聲響天嗔氣靈地。矣師端然不動、即下神足、蹈其尾懊惱

尤急於斯結印誦明忽降伏之、得永除其災殃、嗚呼伏龍攘邪之法威茲嚴。霧霖止、圖恩儀爭輕。尊師愈進攀深嶺、踰嵓行者、尊影躬承稟瀧嶋之心印、師資之盟約寔深重。與繼之玄旨豈那淺哉。是以攘撥薜蘿、再闢九折之荒蹊、撥去葛藟、重捍十界之修行、爾來入峰道。嫡嫡相承、抖擻徒績績不絕。修驗法暉廣耀、一朝聖祖道行普盛四海、其法水日溢月流、末資丕榮。餘裔咸潤焉。當知大聖之應作豈不在權化之方便乎倩、以入峰之證果成佛於即身、結緣之族證悉地于即座。此是誰力哉酌流尋源莫非大祖之厚志。嗅香討根豈不尊師之芳心乎。其恩巍巍粉碎身心何報謝。其德蕩蕩經歷多劫、都難酬焉。仍今末流一結、弟子等各傾歸依之頭、合渴仰之掌、誦伽陀、唱寶號、可行禮拜

隨緣攝化粟散土　弘誓如海難思量

常住遊戲金剛峰　種々善巧利群生

南無歸命頂禮入峰中興。當山大祖。理源大師。

哀愍納受。護持弟子　三遍

第三逃遺囑廣大功德、者本地之內證。應迹之行業。大旨贊述畢。嗚呼善巧利生。無邊而妙智自在厥不可測者乎。上輔護皇統、其德既巘。下利樂黎庶、其澤殊懇也。天性豁然、縱紹隆像化心地清朗宏闢揚眞風、所造之巨像。所營之梵宇。永垂利益、鎭濟幽冥也。一代爲人天之師、轉法輪于四海。末代爲傳燈之祖、耀遺光於萬世矣。夫普明精舍窓前伴中道清涼之月輪、少病少惱、床上黍上皇幸問之華輦。加之法皇相紹訪疾苦。丞相自臻傳綸言。其崇重猶如此也。師肅如奉命、深謝天恩、側顧門葉、示之曰、我感生此國、爲法忘身命、周旋南北。

遍參知識。顯密性相。粗搜其要頗得梗概忝被天寵開醍醐營精舍。直饒劫石可移願心無退報四恩下資三有凡爲我徒者謹守我戒力弘大法可達龍華云々　嗚呼嚴哉軌哉遺囑廣大而末資之明誨也尊師之玄鑑仰而可知焉豈圖延喜聖宇。第九暦定壽末逼無常遽侵悲哉一化七十有八歳。冥界炬燈幽銷。七月初六殊勝日應化慈容正隱焉聖主嗟嘆碎珠玉緇素哀慟動街市雖然。金棺斂葬之砌雙履尚留弟子哭泣之阡遺愛猶存。焉遷寂之奇瑞渾不一準應知去來自在化度未盡生死無窮法體常住。然則發光地之月前證明之色維鮮兜率天之雲上影向之降定廻。仰冀講演之惠業不空。上報酬四恩下利益三有兼又慈雲廣靄普天法雨遍潤卒土情與無情同共證圓通。回向無他。渇仰有誠若爾入峰修行之法燈彌明遙繼龍華三會之春日五穀成熟之福田益豐永孚扶桑一天之秋民仍一結之諸衆各住回向發願之心誦伽陀唱寶號可行禮拜

願以此功德　普及於一切

我等與衆生　皆共成佛道

南無歸命頂禮大願大悲理源大師。自他法界平等利益　三遍　以上

修驗聖典 第六編

○修驗心鑑書

聖寶撰

山伏者心性不變不動虛靈知覺而諸人之本具知是不知大法而認識情爲眞心故爲六賊刧家寶矣。一有大先達通達一切而導於諸人自由自在也。不逢大先達何爲無明衆生得明自心哉是此大先達能明了三世之因果而先達於諸人自在也。以大乘般若故也。菩薩以六度船救此岸衆生。令到涅槃彼岸。大哉大先達之功德具足本有正道世間迷妄之衆生亂常道理致十惡五逆諸罪業悲救之。修驗而得般若。得般若故到大道。修驗者修行智惠照了自性。自性元來明而如照鏡之像。是故心空明。心空明故人法空。因果空。生死空六種空也。一切之心倶皆空也。一切之心倶皆空故一切之法亦皆空也。修驗欲修行智惠惡魔降伏。能惡魔降伏利劍有世界殺賊徒。而後破魔軍之城獨心王安座識之都。利劍者唯是爲亡徧計依他妄情之咎也。不圓形故不免其咎。以煩惱知菩提。非可嫌煩惱。菩提不可好。所以何者。眞妄一如故也。眞妄雖一如。然凡夫以無明識心所味心性故。煩惱與菩提爲二矣。打破三關以爲三度矣。長養十力者修驗因行也。以十力堅固故謂修驗剛力。是皆無智而無所得也。所謂修驗者修本有智行心也。修與行合而心智非二矣。所謂惡魔者六根也。是依假色身生六根。色身元來空而根亦空也。所謂利劍下識田逢此利劍則何物立哉。

治世界惡逆唯無如劒。最初一念者常住不變之利劒也。若猥欲用利劒爲自由還自傷手。能得軍術之將不戦而謀於勝帷幄之中矣。所謂三關者法住也。心法滯住而惑亂本源。非法界無邊之性矣。所謂十力者勇猛也。修行須與有間斷妄想如雲霧。三世諸佛亦依勇猛得阿耨多羅三藐三菩提心矣。所謂剛力者離取捨無變動者也。小角曰。三子者雖多聞說法通力而懷恥豈及心要一覺。不證自性則多聞望智惠。多言求誤。通力不正法。何可比一覺矣。佛法不出三諦。謂之成道爲究竟涅槃。其實無一亦無三而具三名者爲令到實相本是久遠也

我今開十方如來入門妙路。欲使酌流者便悟入佛知見。是故立大儀方便度修驗。修驗大先達一佛頂大峰是也。峰有入出之二三車通而入佛知見一切之功德成就。入峰笈者胎藏界華藏世界形箱者金剛界。兩部和合之五位也。是建立如來天眞佛。謂之本覺眞如明入之義也。名於母胎華藏世界。以自身謂建立如來天眞佛本覺之如來入煩惱之大海所見實相常住之理也

被蓋者衣那神。於胎內蓋覆伽羅卯圓滿之上至生下所以令守護也。鈴繫者生死涅槃。黑色者本玄。而以無明煩惱現人體三身入一乘菩提大峰當知大事因緣入此峰則離世間空五蘊除蓋覆得解脫。四眼六通十力成就以可至不變不動之心地。故後世能應思惟我之術矣。入峰之修行觀照假名虛實而當報四恩。若不報四恩重過其何爲乎。觀照虛實雖然如是虛實不觀而虛如實如。故佛說三乘之法而云不可說不可得。斯爲斷智解着想也。結袈裟者表六道是納風大者以煩惱則爲菩提之義也。所謂結袈裟者之福田衣。役老住山中久故袈裟爲風雨雪霜見破壞。爾時一古猿來。結葛藟所破壞之袈裟分六結節處以納小角之肩上。小角歎曰。嗚乎汝形猿而意納人。如是畜生發菩提心。謂生人身指掌矣。頭巾者十二因緣。納頂上無明盡本空即爲菩提

數理螺緒者色身成就之義也。其體堅固而歸伏本源正道矣。金剛杖者法界塔婆。又名卒堵婆持此杖則永離惡道矣。法螺者無量之妙義屬此聲無度諸人漏之引敷者安住自位而不成他奴見以自性之功德化他之義者也。入峰信心者常住之行而滅阿鼻業信心如大地。何物不倚地之生處何行不依心之信處。敎之由所生信心不二爲信心菩薩以垢離爲自性。修驗行者豈樂水。色身即雖具足佛性顚倒衆生所昧識情。如革袋腥臊。故以妙行方便洗穢身。佛爲三界大醫王。故治衆生八萬四千煩惱病。治之以八萬四千之妙術除病根源修秘密神呪世界之祈禱。譬如蜾蠃呪螟蛉隨已化類鬼神起國土亂七難起世界壞。用唵唵如律令則降伏鬼神諸佛勸請者禮拜供養讀誦懺悔誓願廻向

我住山中時有二鬼以呪念之利益彼忽爲人。況人而無不遂佛身哉。聖寶曰。修驗心鑑者入峰修行之秘鍵。而爲貧者所授奧藏之寶。偶得之深惡雜食偏好白米之精。則潤身心正而自可愧漆心曲體東日損之疊夜益之悉得果位萬德自由任心。誠大醫王之應病與藥一切煩惱之病無不平治之從運遠步近可止自性從數他珍寶早可知衣裏寶珠者也

修驗心鑑書終

○修驗心鑑鈔

修驗心鑑鈔序　　常圓註

役小角者賀茂役公氏（小角無父母加茂明神之末葉也窮惡女故至三十歲無夫或夜夢呑牛角而有孕故號其名小角役者姓也）生和州上郡茅原里。從少敏悟博學而深信佛敎。遂乃厭朝市之榮華。以藤葛爲衣。樂巖崛煙霞。歲三十而入葛城山。居寒巖三十餘霜。時受於龍猛之印可（龍猛菩薩現出而向小角曰。汝得不變不動心地。當名菩薩）至不變不動地。然而小角以大悟知見於心性。爲山伏以修行。爲修驗。而始開金峰山大峰。諸人雖歸伏于此。曾無知小角之正法者。于時舒明天皇招小角。不能來。帝重下勅。強以伴小角。不得已而見王。王問小角修驗旨。對曰。我行無他以明心救人之道。王若信之以法爲體。何無不保天下。王請勿疑矣。小角言王云。後有我徒入峰遠近。願無船關之煩。王諾然。退朝。又入峰中。而後小角歲七十一。大寶辛丑三月七日渡海去。終不知居住。役之徒雖於法修行。更不開悟。無明師。故法衰道絕。峰懈既及三百年。然而佛法盛及行世。此醍醐聖寶觀小角所傳之法。再新舊跡而開大峰。如今盛行世。唯是依聖寶之德也。倩以法者常道也。古今雖異不違其道。惟聖寶得其宗而以敎人正心救人道。誠安穩快樂之祈禱也。是以各自精進。而能保其心何非聖乎。夫修驗若僞用私心。不能立本性。知正法。若復守法觀自心則可歸本有正道。是豈惟修驗之道而已乎。有天下育民亦不是外三綱五常且然。誠聖者驅人之敎。三敎皆是常道。大聖之利益同體。何分之乎。祖師功用固如是。非末世所能及。難哉行。今世雖汲役之流內。無實外虛。而風俗壞亂自是以來。猶如聖寶師不能出世。晦盲役徒否塞。修驗正法以邪道惑人類顯然多世。故予雖不敏及久而憂於法失亡以錄之。將俟得祖師之三昧者質焉

于時寬文壬子歲孟秋月

奧州會津若松於不求軒下常圓謹序

○修驗心鑑鈔卷上

此書者則役行者言。而聖寶加釋。名謂修驗心鑑之書。以所授之後修驗也。所謂山伏者法之要也。故云至極誠修驗奧義之秘密也。能傳授之以爲修行則一切妄想咸消滅。而無不歸本有正道。苟於役徒不可不學之。但學者不能盡力故不得覺人心。靈無不智。若至用力久。自心之體用無不明而備衆理。無漏一切。又於不循敎者。非不知法耳已。必及災害身矣。役老久居住山中。而依山悟佛智見。故謂山伏行者。以眞俗不二觀照不用落髮。故謂優婆塞行者。又謂佛頂大峰行者。皆至極之理也

山伏者心性不變不動虛靈知覺。而諸人之本具心性不二體用。而本來空寂。謂是眞如。則不變不動之義也。其體妙故虛靈。虛靈故知覺。諸人具足。箇箇圓成。諸佛衆生之本源。然亦諸佛所爲師之法也。入火不燒。入水不溺。入土不朽。故謂之金剛。正體又納萬法。無餘無缺。故謂金剛寶藏。納則藏密。放則彌綸天下。無不徧本具靈知妙心不生滅云是也。所無生滅豈有變動哉。此山伏云者小角大悟知見故。唯行者與行者

耳知之。不可以心知。不可以口言。唯是不可盡者也

如是不知大法而認識情爲眞心。故爲六賊劫家寶矣

如是兩字受上起下也。大法者謂眞如法性。六賊六根也家寶者諸人具足佛性也。言雖諸人具足心性識心妄想蓋覆佛性自性不明。所迫厄煩惱妄想不得解脫。無明而失佛心故謂劫家寶。劫猶亡。六根爲賊。謂自性家寶

一有大先達通達一切而導諸人自由自在也

一者獨也。是非對二三一。獨一無比之一也。大者。謂無所不該也。先達者。於一切能通達之義也。導者。化他也。言令救衆生到正道也

不逢大先達何爲無明衆生得明自心乎

大與達者自心之知見也。先者通達也。言以智慧度衆生自在也。云衆生有自。有他自者自已一切妄想塵勞。他者。謂他人言以般若智慧降伏衆生令到本有正道。謂是大先達。欲若不知正道而度人如一盲引衆盲而已

是此大先達能明了三世之因果而先達於諸人自在也。以大乘般若故也

三世者過現未之三世也。先達者大乘則菩薩乘也。然而乘有三乘。阿羅漢獨了生死不度衆生。故云小乘。蓋車乘如少者。唯能自載而已。緣覺之人半爲人半爲自故謂中乘。如車中者。菩薩爲大乘者如謂車大者。普能載度一切衆生亦曰傳授是謂小乘悟法解義是謂中乘依法成修行是謂大乘乘者行之義也

菩薩以六度船救此岸衆生。令到涅槃彼岸

爲謂大先達大乘菩薩也菩薩正言云菩提薩

埵菩提者佛道名也。薩埵秦云大心衆生有大心入佛道故菩薩順略之謂也。菩薩與衆生於佛性無差別。唯是迷悟之分也。六度船者六波羅蜜。曰檀戒忍辱精進禪定般若也。檀者悉檀布施。是爲慳貪衆生戒者梵語謂尸羅。爲婬邪者。忍辱梵云羼提是爲瞋恚深者。精進梵語云毘離耶是爲懈怠者。禪定者寂淨淨慮。是爲散亂者。般若智惠。是爲愚痴者也。此六波羅蜜云六度船波羅蜜到彼岸也。言以智慧爲船筏過生死海到涅槃彼岸之義也。又曰。智慧決定而審理謂之智造心分別謂之慧遺敎曰。是度老病死海堅牢之船也亦是無明黑闇之大明燈也。一切病者良藥伐煩惱樹利斧。是到彼岸之義也西土言謂事畢者到彼岸。此岸者衆生作業生死受苦地。彼岸則清淨極樂國亦是佛菩薩心地乎

大哉大先達之功德具足本有正道

大哉者嘆美詞斯即顯大先達德。正者得道無差故謂正道者覺。覺性出生死故云覺又道有二曰。正道也。助道也。正道者自性般若。助道者多智廣學修行到正道唯此以助道故也。如謂實相般若觀照般若。實相般若本有妙智也。知之觀證而知之言喩衆生在夢中猶夢之現然。覺者。以觀照修行無明塵勞則如夢醒無體卽空故謂出生死夢。夢者生死。醒則涅槃也覺有三義自覺者二乘。覺他者菩薩。覺行圓滿者如來。又謂本覺始覺起信曰。覺之義所謂心體離念離念相者等虛空界無所不徧。法界一相即是如來平等法身也。依此法身名謂本覺也。始覺者依本覺故而有不覺依不覺故而有始覺。

始覺是用。本覺是體。用合體始本不二名究竟覺矣。所謂如本。來始。始本合故爲如來

世間迷妄之衆生亂常逆理致十惡五逆諸罪業。悲救之

大先達能修行智慧而離生死自性淸淨人。故爲菩薩也。亂常者以無常爲常住着有爲不知眞空理也。逆理者無自正見而以我見爲見。十惡者身三口四意三也。身三殺生偸盜邪婬。是有相無相之二義。有相謂倚他無相沈殺於自佛性苦海是殺生中大殺生。自佛性六賊亡取是偸盜。外自佛性與識之妄想是邪婬也。口四惡口兩舌妄語綺語也。意三貪欲瞋恚愚癡也。又人中五無間業。殺父殺母出佛身血破和合僧焚燒經像殺阿羅漢謂之五逆罪也。身口意轉此三業則爲三密加持力云。以我功德力如來加持力及以法界力色身即如來。口方便門意佛功德。身口意一而不犯一法。修行至極化他故名謂大先達斯此山伏與先達體用而於修驗爲大事因緣之本源也

修驗而得般若得般若故到大道

修驗者修行之義也。得者照了也。般若者眞空實相。謂之大道。其體淸淨無塵勞故謂大道謂本來無一物。役老以修驗綱領而立法。自是以下皆以修驗明修行之心也

修驗者修行智慧照了自性。自性元來明而如照鏡之像

智惠者非慮智分別般若智照了觀照。自性眞空實相體。元來明者非今始悟明從無始明而已。雖然隨色身之因果妄業有善有不善。有實有不實雖於心性翳塵垢猶明鏡無一點虧損。

垢翳盡依然而空明無自闕。性亦如是。雖心鏡明所覆無明之塵勞又如何哉。唯由一心生萬惡起。心滅則自性淸淨也

是故心空明。心空明故人法空。因果空。生死空。六種空也

是故兩字受上起下。心空者實相般若之體。人法者人無我法無我也。言人無本體依業生。法無本體依事立。若欲渡水則爲船筏之法若欲往陸則爲車馬之法。謂之二無我之法也。因果空者。智者能悟自性故離因果。無明之衆生撥無因果不恐因果。不見於現在偶雖受人身或貧賤而無衣食住之三。或子孫亡失。或鰥寡孤獨而永不脫苦惡。或生而五體不具有盲瘖聾瘂者。此是從過去母胎一露之時所受之本有因果也。又有於現當所作之因果。昨日爲惡因到今日得惡果。因始。果終也。事物理有始者必不可無終。有本有末。如是有色身故有罪業依業作惡行。諸人自意於已善行。是即不知迷。前是非者是非其非。一切作業當不恐愼耶。因果即難遁。縱然且幸而雖於一生未報必及子孫其身墮地獄。如是爲歷歷照照衆生迷而不識大事起小事。因微細一念而獨自知之。思相不得已行以至果。微事易治。大事難治。是以於一念發起處斷則不到大事。是諸佛所訶責衆生者也。此明因果之理矣。生死空者。生本不生死不滅。四大和合假成云生。四大分散而滅云死法身無相故不生不滅也。衆生迷假身爲常住智者悟爲涅槃。涅者不生槃者不滅也。六種者一地獄界自生至死世間悉苦領納色身而苦惱之心地也。又有八熱獄八寒獄。應以知見識

之。二餓鬼界。貪欲之心。餓鬼有二義。有財無財也。三畜生界。不辨道不儀不禮故謂不知道者人面獸心。四修羅界鬪諍。依瞋恚亡失命根不報四恩也。五人道五慾與常樂我淨也。六天堂梵天帝釋。此云帝王高位官職之義。帝王云天子者天萬物之頂。帝王亦國人之頂。故比以謂天子。皆是世界之苦惱積聚者。智者悟離苦惱故謂六種空也

一切之心俱皆空也

一切心者善惡之心也。心有多種名。一紇利陀耶。華云肉團心。是色心之中五臟之心也。二緣慮心。是此八識俱能緣慮而自分之境故。此八各有心數亦謂心處。諸經之中名心處法總名心。謂眞心妄心善惡之心等也。三質多耶。華云集起心。唯是根本第八識。積集諸法種子起現行故也。四乾栗陀耶。華云眞實心。眞實心也。如是多種心無實有之。唯權教之心也。其實多心元來一如。迷悟是同體。得之寂然清淨而不見二也

一切之心俱皆空。故一切之法亦皆空也

一切法者上曰人法因果生死六種總云也。衆生色心常現故業縛苦惱不盡。但心有名耳。色豈有實。故智者悟謂空。一切万法念起念滅皆是自迷情生。不見佛言。法旣常寂。妄自奚生矣

修驗欲修行智慧惡魔降伏能惡魔降伏

魔者內魔外魔也。謂六根六塵無明爲體矣。降伏者智惠爲義。重言役老叮嚀反覆之心也。言惡魔降伏者以消滅識心也。識分別而生死流轉之本源礙正法爲主人。地獄天堂從之生。十惡五逆從之作。生死輪廻之車展轉而不出離

一切妄想根源故重誡之。然亦離識別無有眞心。唯是不覺故。與諸妄想而有和合不和合之義。和合者能名染淨爲藏識。不和合者名體常不變爲眞如。即離諸行相稱眞實之義。是即諸佛心地也。第八識別無有體。即佛性也。以知見治煩惱。妄想忽然滅。識歸伏心性。眞如一體故離識別謂無有眞心。降伏者妄心不生之義。上智者入佛地不再生。下愚者雖依敎化有一且見解。亦生死流轉而於淸淨心地起分別變易也。到眞實心則有何惡魔哉。若無惡魔者有何降伏哉。謂斯之修驗行者也

利劔有世界殺賊徒。而後破魔軍之城。獨心王安座識之都

此以喩明理識田下利劔是也。利劔者喩智慧世界喩識心。賊徒者六根也。心王無相法身也獨謂無倫。如無獅子之共往來矣。言識昏蔽不明故下利劔。般若妙智咸截斷妄想。故名之利劔。文殊利劔斷諸妄是也。一念發起菩提者亡無量罪。識之田中下佛種子亦斯之謂也

利劔者唯是爲亡徧計依他妄情之咎也。不圓成故不免其咎

徧計者妄想也。依他者一切衆生有八識。其中第八阿賴耶藏具足諸法種子。故因緣和合非有而似有。諸法染淨也。譬如移水月對鏡影。又以麻爲繩以繩爲虵勢現虵勢。如徧計所執是有情無其理。繩相有假者如依他假。唯麻耳有眞體。識觀所詮觀取徧計妄情依圓性相正體智證圓成之理。後得之智照依他相而大悲化他也。無分別之正智自證。是故取徧計能執之情塵如理如量以存依圓境界觀心。爲大體也

言外法相與織情和合而生境。是如徧計依他之咎也。於下說明依他圓成不二之理也

以煩惱知菩提非可嫌煩惱。菩提亦不可好。所以何者。眞妄一如故也

佛法自迷起。一切煩惱即如來之種子也。維摩詰問文殊師利曰。何等爲如來種子矣。文殊曰。有身爲如來之種子。六十二見及一切煩惱皆佛種子矣。譬高原陸地不生蓮華。卑濕游泥如生此華。如是煩惱泥中乃有衆生起佛法。是故當知煩惱即如來之種子矣。

爾時大迦葉歎曰。善哉文殊師利快說此語。誠如所言。塵勞儔爲如來種子矣。以煩惱知菩提。是有凡夫位依生死流轉故煩惱與菩提爲二也不可嫌不可好者。有菩薩位昔惑障已盡到等覺菩提皆俱空也。故離嫌好無取捨者也。萬法一如。是佛果菩提也。法本不生。又不滅畢竟平等耳。此云大乘者煩惱菩提是一體而照見無體即空矣。如是說於本源實相爲令知諸法皆空也

眞妄離一如。然凡夫以無明識心所昧心性。故煩惱與菩提爲二矣

識者六根主心性眞空實相之體。煩惱先自六根而生六塵六識該內外。謂之十八界。六塵外有眼爲色惑。有耳爲聲惑。乃至六根皆然。彼等其誠賊。故曰三界唯一心心外無別法。也煩惱菩提爲二。蓋雖菩薩非無煩惱。又雖衆生非無菩提心。故諸人皆受之雜方寸間。凡夫不能盡無明故。闇昏者愈闇昏而佛性卒以無勝煩惱心。上智者察夫二物能到本源正道不動故名謂菩提薩埵矣。此擧識心之義。言聖者所以嘆。

息衆生者也。自性如玉磨則有光。不磨如瓦礫矣古人云。佛之道非知言句文字以言謂者。能明自己覺行圓滿而後所以救人也

打破三關以爲三度矣

打破者斷滅之義也。上之三者三毒也。關者閉塞不通之義也。貪瞋痴之三毒閉塞正道而常不能出離煩惱之苦海。三度者戒定慧三學也。戒斷三惡之將。禪定絕昏散利器。慧濟病妙藥。今謂防邪止惡云戒。息慮離緣云定。破惑證眞云慧。言因此貪嗔痴起殺盜婬墮欲色無色三惡故佛說戒定慧三學敎誨。尋此三毒唯是無體幻假之無明。因無明故起煩惱業因業故起果報而有諸苦惱此無明之心何耶。不覺之心是也今汝欲斷無明須先自覺。心源一切之妄想皆從不覺心生。覺則不生。何爲名覺耶。云貪瞋痴起時還以自心觀察而尋此三毒有何色相乎。且道爲青黃爲赤白爲未來過去若本來是有今日覺時當見今既無矣。故知由不覺之心而忽然妄起。覺則不生。名之爲涅槃。此自覺聖智爲名菩提矣。涅槃經曰。迷則佛是衆生。悟則衆生是佛。其機有我。無雜者也。言般若妙智在諸人自性之上。當發其機了。不可他求故無雜也但上智者能破三關中智者如存如亡。下愚者即爲體矣。三關者三障也。云法障業障煩惱障是亦無明也。三度則三德也。云法身般若解脫是無二亦無三也。譬如磨鏡垢盡明現矣

長養十力者修驗因行也

十力者所修之法。長養者謂無懈怠能勤之。因者初念之心地即可至果之本也。所謂十力者一發心力二大慈力三大悲力四精進力五禪

定力六智慧力七不厭生死力八無生法忍力九解脱力十無礙力也。一發心力者一念發起菩提心。初念堅固勇猛而修學功成到眞理自淺入深故謂發心力。二大慈力者愛憐也。諸人有憎愛。唯是識心分別故。父母如愛子無更異。佛言今此三界皆是我。在其中衆生悉是吾子。誠大聖之大慈力如是也。三大悲力者感激痛傷心胸者也。四精進力者受持能戒行而一不犯也。五禪定力者。歸伏本源之正道諸妄心底如虚空。六智慧力者。此智般若妙智而非世智辨聽。納萬法無斷缺。充滿天地不盡。載萬物不漏。威音等今日三世通達而以言所不可言。七不厭生死力者出世間之義。生所人愛。死所人惡。諸人執着假色身起殺盜婬謂之生。對假身假滅謂之死。此不厭生死力常離苦樂之義。謂能受用之捨身三昧之行。非是斷命根之義。世間出離之義也。八無生法忍力者生忍法忍也。忍強也。能忍殺盜邪婬寒熱風雨飢渴老病死謂之生忍。能忍貪瞋苦惱憍慢除諸邪見謂法忍。九解脱力者。譬世人得災難離在縲絏無罪如免其過人常以妄想之繫縛苦色體不見經杻械枷鎖檢撃其身。得自性般若則離煩惱繫縛名之謂解脱。十無礙力者。如照明鏡之像。於鏡上影像無關自性清淨之心地不着一切法相。萬里無雲萬里天心無罣礙則能遠離一切之法矣

以十力堅固故謂修驗剛力

剛力者金剛力。是眞空實相之體之故不增不減不變不動。自已一切諸法皆是一心生。唯心無自體強而名之耳。況於法豈有實乎。此剛力

諸人具足一佛性。在聖人不增。又無在凡夫減。群生以不能異之。合赤白黑不變易善不進惡亦不退故云剛力也

是皆無智而無所得也

此一說者總結上也。無智涅槃之義。無所得者斷果也。涅槃者不生不滅也。斷果者至本覺之眞如一切之法無故智慧俱空是斷果之義也。是故經云。引導無佛世界衆生也。無智者言非謂一文不通之義知不知起心不可智。無相般若故也。法本無一法而有之。無一法故無所得也。但有法者人有情之長尊而有多數惡業故。以法道爲敎誨也。法者度也。道者自性也能法道修行而覺行圓滿。謂之如來謂之佛。佛覺也。迷故不知自佛。向外徒求佛。是以爲忘父迷子。若欲知父須知佛說之實能知之者諸佛自久遠劫至今光明遍照世界。是何故依會得如來無價寶珠，故謂之佛謂智惠悟。一切之佛法皆對迷有。若欲仰有相佛可順佛敎。欲見無相佛能可信自心信心自是大者未有之。此無智無所得甚哉言之深行之難矣。見解毫釐有差則大過況乎以小見解可及此實理哉

所謂修驗者。修本有智行心也。修與行合而心智非二矣

此破修行也修行成修驗也。曾無有修行之義。人常順起心恣其心。此起心更無自體。但與習氣妄想之分別故也。着本心起心無自性也。喩有眼青誤如見別色。除青則見正色。修行亦如是修起心心不生心不起不有修矣。行心德而無生滅修行俱空故謂無智無所得矣

所謂惡魔者六根也。是依假色心生六根。色身元

來空而根亦空也
假色身者人無實體。無明生我。一切有相皆假
也。空依色有雖色因空現皆虛妄而如幻夢諸
色因空顯露。而空不妨色。若礙色即斷空非眞
空。色亦不妨空。若礙空是實色非幻色。言色空
一如。不相礙而無二也。假色如鏡像水底月。非
有非無則照照影現曾非無山河大地萬物等
依空現。一法而不依幻應有住者。唯假色身爲
實故對六根有妄業。眞妄總一體。依一機轉所
既成無明境界應物障礙謂之惡魔又有謂天
魔破句影如隨身。人而非不知是非好惡。魔入
心中惑亂自性之妙明忽爾而出生自心無明
懈怠故也。誠可恐可愼自心明則六般神用空
而不空。能用得則不能天魔近。如何況於自心
哉。修驗剛力一切空故無智無所得也

所謂利劒下識田。逢此利劒則何物立哉。治世界
惡逆唯無如劒
利劒者智慧識田第八識。世界諸妄之心地惡
逆六根也。治發明之義。言學者始志道是下利
劒之義也。修學功成歸伏本源正道則轉煩惱
如反掌而後智光盛大則何物立哉。火中入雪
熱鐵上如擲塵乎
最初一念者常住不變之利劒也
最初一念者無始無終也。自性般若故云常住
所未分凡聖也。言學者能修道則至寂滅無相
無有善惡差別者也
若猥欲用利劒爲自由還自傷手。能得軍術之將
不戰而謀於勝帷幄之中矣
猥用利劍者。以慮知分別之心觀了覺知而謂
得佛心失正法還人惡見之義也。得者發明也。

軍術修行。將者無相法身也。帷幄五蘊也。言自
依明身口意我慢邪見六塵六境一切妄想無
於本心曾自體離諸境界。但迷有輕重悟有頓
漸輕頓者知。而重漸者不知也。然心切則牛與
馬之同途有遲速而到得則共如不異地。妄想
元來無自體。心空明故無智無所得也
所謂三關者法住也。心法滯住而惑亂本源非法
界無邊之性也
三關者三毒也。法住者三毒心。如漆桶不得除
去故心法凝滯而不能須臾融通也。惑亂者喩
生而盲者口說色如不知黑白。迷妄之衆生以
世智辨聰之心爲眞。應知了則三關佛性不了
佛性則三關也。氷本水之性。然凍合不施水德
用佛性水念念凝滯則成氷。智火盛則無氷。大
虛一心故法界無邊之性也。處三界關是迷故

三界城大虛一心則有何關。是十方空本來無
東西。於父母未生以前我有何法。更無迷悟之
分。依無明色身生。身生故有世界有世界故有
罪業有八苦。是皆不明無常涅槃着有爲故也。
唯心明則無迷悟。是以謂無智無所得。古人云
雖鳴鳥寒苦知無常人着有爲不知無常。爲人
而不如鳥
所謂十力者勇猛也。修驗須臾有間斷妄想如雲
霧。三世諸佛亦依勇猛得阿耨多羅三藐三菩提
心矣
依勇猛之修行故成佛也。阿耨多羅三藐三菩
提心。華云無上正等正覺。楞嚴經曰。菩提者以
言無菩提譯者。是正覺無相實智乎。其道虛玄
妙絕常境聽者以無容其聽。智者無以運其智。
辨者無以其言措像者無以狀儀。故其爲道微

妙無相而不可有用之彌勒不可無能幽鑑萬物而不耀。玄軌超濯而弗夷。大包天地而罔寄曲濟群惑而無私。至能導達殊方開物成務。玄機必察無思無慮然則無智而無不智無爲而無不爲者其惟菩提大覺之道乎。此無名法固非名所能名。不知所以言。故强名云菩提。斯無爲之道豈可以身心得乎。大日經曰菩提授人非如手中菓與人必無師自悟有智惠可得也。言佛道者以有相知覺心不可得。亦非難。唯除私心可乎。遍照金剛釋曰。以心傳心。文字是瓦礫也。覺道有自心自行上。何有文字上耶。言譬如取眞金須明識瓦礫及僞實能盡除之縱雖不知眞金自金體現矣。瓦礫無明迷情眞金菩提心今日始非開悟成佛。當體不動。我身本如來。然而見解邪見何爲哉。頗若達多如失却頭者乎

所謂剛力者離取捨無變動者也

剛力者十力果也。十力者剛力因也。離取捨者眞如實相。拂不盡取不滅。故無變動。至此心地則無明體性卽佛性。幻化身卽法身。是以山伏行者不除妄不取眞。此只雖浮雲覆日月如照終無有間斷。剛力心地不欲達而通萬理不欲明而明萬法。於萬行曾不待助力者也。助力者修行因地。而非剛力果位矣。無變動者正有一體其體非謂更無有變動。變時普天變動時普天動豈以有相論無相不變不動耶。是不可得而不盡。不盡故無智無所得也

小角曰。三子者雖多聞說法通力而懷恥。豈及心要一覺。不證自性則多聞罣智惠多言求誤。通力不正法。何可比一覺矣

三子者。多聞第一阿難。說法第一富樓那。神通第一目蓮也。皆佛大弟子。言三種雖所三子勝對自性照見猶日下孤燈。且道世尊拈華迦葉微笑。佛言。正法眼藏涅槃妙心付屬摩訶大迦葉。是何道理哉。何以謂正法眼藏。指何謂涅槃妙心耶。彌堅彌高。當知大悟照見三千妙義不貪。縱雖無智鈍根正法卽不見昧萬法。有爲法仰天如射矢。勢盡矢却落。是有何益哉。古德云。頓覺了如來禪六度萬行體中圓。不思議神變通力一切皆是心也。役老所謂山伏者斯又何謂乎。唯闇夜以手如摩虛空而云。我是修驗行者大先達。嗚乎堪嘆。誠可恐可愧。庶幾有知恥恐之二矣。知恥則雖未至不遠恐則自嘆息身心懺悔則惡業之消滅如香爐上雪如日頭霜。觀自心如曲木張絲信行不已同澗流歸終水之大海多聞說法無有是處。非無知鈍根亦然。唯恐無有智愚之妨。智明依智法愚依愚有信心在其不差庶乎。唯說口法不心修。斯卽迷中之迷人。濁水者逆如向山行。歷千劫終不能有了悟。是以五蘊不空性有障蔽不虛不靈斯之謂也

佛法不出三諦。謂之成道爲究竟涅槃。其實無一亦無三而具三名者爲令到實相本是久遠也

三諦空假中。成道佛果。究竟涅槃果得也。此三諦本一也。一謂無相。空本無名無相故以假觀入空觀以此假爲一。具三名假亦本空故無一亦無三。二乘以假觀沈空爲無法。唯是惡醉如强酒還大愆乎。菩薩觀諸法空相者冥合空假二非空非假而智惠俱空。是卽中道也。蓋以起心言中亦是非中道。中未發以前。言離一切顚

倒妄想名佛果為成道。便以其自心自行名得果為究竟涅槃。是中道。至此無言無說佛佛祖祖閉口絕筆也。涅槃具摩訶般涅槃。華云大滅度。心本無邊際是便大。離心業障是便滅。離心痴闇是便度。斯亦法身解脫般若也。愚謂。蓋行者以山伏為空諦以修行相為假諦。以謂無智無所得為中諦。諦眞實不虛之義也

修驗心鑑鈔卷上終

修驗心鑑鈔卷下

自此以下小角說大峰修行之功德方便而以明權實兩義之心矣

我今開十方如來之入門妙路。欲使汲流者便悟入佛知見

開流通之義。十方如來謂十方世界三世諸佛。言行者開大峰勸請三世諸佛。而欲使末流之徒無漏諸佛利益。故以色身事物表法內藏知見入信心門。是世間法也。經曰。十方佛土中唯有一乘法無二亦無三。諸人明此十惡心地十方即為佛土。人人具足之一佛性是一乘法。轉惡心則寂念不動而至佛性。是故謂開十方如來入門之妙路

是故立大儀方便度修驗。修驗大先達一佛頂大峰是也

大儀方便小角之德用也。以大儀方便自性發明。度修驗修因驗果。一念發起依因以成果之

大德而因該四。發心修行菩提涅槃。四者合而至果。原聖道本意唯為知大事因緣。一乘法明則為無量妙儀。一法闇即為八萬之煩惱。斯有毫釐差天地懸隔。於最初一念之處降伏之則無量之煩惱終無有生。而後不待分別不借思想達妙明般若。世界國土萬物一切無不融通。如是萬德具足名之謂大先達。謂於大峰一佛乘者佛是至極也。至極則豈有變動哉以此意行者比於峰。名一乘佛名於峰。一乘佛亦是化度之義也

峰有入出之二三車通而入佛知見一切之功德成就

入內證三昧。出離也。下說明入出之心。三車羊鹿牛車功德成就得果也。此方剛力也。大乘有十地階級越等妙之二覺至大菩提謂之三車通入佛知見

入峰窔者胎藏界華藏世界。形箱者金剛界兩部和合之五位也。是建立如來天眞佛。謂之本覺眞如明入之義也

窔四方母四大。內虛即眞空之義。納物約寶藏形箱金剛界兩部和合生色身華藏世界母胎內五位者梵語一最初伽羅卵。華云凝滑。金胎和合之一露水初謂託母胎。二頞部曇。云凝肉。從託母胎生諸形相。三閉尸。云血肉。於胎中成六根。四健南。云堅固。五體具足圓滿。五鉢羅奈位云支節。本三昧耶形而唱阿吽謂之胎內之五位。今從胎中果現。從因生未來果是從果向因從因向果。依之該三世因果車輪之轉々而如無有休息。能證入則因果共無而當體即空寂然不動。然即果涅槃之樂果。因道品之樂因

斯則明入之義者也
名母胎於華藏世界以自身謂建立如來天眞佛
本覺之如來入煩惱之大海所見實相常住之理
也
建立自實相之大虛始成就假體謂建立。如心
來法。心法合謂之本覺在胎內不會法而法爾
自然謂之天眞佛言無明煩惱之中有般若智
慧照無明之闇。實相常住理雖歷萬劫無易無
盡者也。能入峰而明可知此理矣
被蓋者衣那神。於胎內蓋覆伽羅卵圓滿之上。至
生下所以令守護也
被蓋者胎內之衣那也。名之謂衣那荒神。神方
名靈妙之德謂之神。今此表以爲被蓋復名之
天蓋。斯爲除一切之惡障峰中而被此蓋觀於
峰中母胎故言從伽羅卵建立如來至彌勒出

世。堅固圓滿而謂成道之義。如是普賢觀音彌
勒或聖胎三乘。故名華藏世界密嚴淨土。常觀
此理證入三觀者也
鈴繫者生死涅槃。黑色者本玄。而以無明煩惱現
人體三身
生死涅槃經曰。無明蠶作繭惡業絲自出織作
有漏之我身名爲生死無蠶無繭無絲無織名
涅槃。本玄玄玄徹妙之義。人體四顚倒常樂我
淨。三身法身報身應身。言具有自己色身八萬
之塵勞。無相法身在其中明得彼如來之實體
則色身俱現三身之德。是故地獄天堂共爲淨
土。有性無性齊成佛道也
入一乘菩提大峰當知大事因緣
自此明出生之義。小角以方便爲度下根痴暗
之者入大峰使知一乘菩提。入大峰則遠離人

境絕一切之塵勞妄想除世間之貪執唯一偏
心而更無有他念。心淸淨故。謂之使入一乘菩
提一乘所具足之佛性。菩提所觀之法。故謂大
事因緣。又表像之佛至尊至極。峰亦至高至極
故深無不恐愼信心功德之父母修善之源也。
布施持戒大慈悲根境淸淨寂然不動而得眞
理之大義故云大事因緣。古語云。從六根門無
人到則佛現來是六根六識空則六境空。此三
界空則其成佛庶乎。以有相之峰知大乘之眞
理。豈斯小角不大方便乎
入此峰則離世間空五蘊除蓋覆得解脫四眼六
通十力成就以可至不變不動之心地故後世能
應思惟我之術矣
入處也。此峰初發心之因地。依因得大菩提故
擧因。世間一切之貪欲不淨心也。五蘊色受想

行識。蘊積集。蓋覆覆隱之義。色身云婬色。迷貪
人身如婬色故指身云色。受領納。想思想。行造
作。識分別。即心之主。受想行心之所作。識以分
別居先。因其分別而領納在心謂之受。心既領
納相續尋思云之想。思想不已遂成造作謂之
行。一切煩惱依唯此五蘊。從此生十二處十八
界。喩有木根如生枝葉。解脫云出離煩惱窠窟
四眼肉眼慧眼天眼法眼。言謂四智圓明。六通
一天眼通。無邊光明虛靈寂然見一切色不染
色惑。二天耳通。天眞而應耳聞聲。音聲當頭分
別不着分別相。三他心通。四聖六凡人天群生
一切之心性一時識得。四宿命通。空劫以前盡
未來際自心孤明而離生滅相通達三世無疑
惑。五如意通。飛行自在照破無明之闇本地風
光依然發生一刹那之間到十方。六漏盡通。轉

煩惱爲菩提菩提本自性而超迷悟之二境能離諸相無垢染斯之謂六通。十力見前

入峰之修行觀照假名虛實而當報四恩若不報四恩重過其何爲乎

假名人生則必名之。元來是假體故名無可名。强名之耳。虛假相之喩。實不虛之義。言愚人空寂而不能觀見故以喩象之表諸相至實理。謂之假名虛實之觀峰中表諸相皆虛。唯觀法實。然而觀法亦破以敎之

觀照虛實雖然如是。虛實不觀而虛如實如。故佛說三乘之法而云不可說不可得。斯爲斷智解着想也

此段請上而言。不觀有二義。一從緣生法無自性故不假能觀之智。其體同如。二萬法是觀眞如而着眞如當妄見故簡不着不留謂之不觀。如空也。言蓋大峰表諸相皆是對迷有本不有之。一切生皆假體。於假體上眞如實相之性。迷不知故佛設三乘之法。三乘本空故大乘者說不可說不可得役老所謂不觀虛如實如知不知覺不覺亦是也。若偏墮斷空斷無之見斯大過乎。温陵曰。經即能詮文而已。詮猶筌。知經爲詮從而釋之者皆筌非魚。學者愼勿執筌爲魚如此諸佛說法爲離空有二見以不離此二見二乘心戒爲外道。大智者自知愚者不及。故以此方便欲使自淺至深者也

結袈裟者表六道是納風大者以煩惱則爲菩提之義也

六道六之房。表地獄餓鬼畜生修羅人天。平等性智菩提門風大納袈裟故謂菩提大乘菩薩戒故爲忍辱慈悲矣

所謂結袈裟者之福田衣。役老住山中久故袈裟爲風雨雪霜被破壞。爾時一古猿來。結葛藟所破壞之袈裟分六結節處以納小角之肩上小角歎曰。嗚乎汝形猿而意猶人。如是畜生發菩提心謂生人身指掌矣

是故修驗着結袈裟又名於袈裟猿故猿而祭

六道之能化地藏矣

頭巾者十二因緣。納頂上無明盡本空即爲菩提

十二因緣者。一無明。過去無明。二行。過去起諸業。造作之義。三識於母胎正結生。四名色從結生即具形體。五六處入。成六根謂之胎內五位。六觸。出胎對有觸身名爲觸。七受了三受之差別相不起婬貪。八愛。恩愛現行。九取。貪五欲之境。十有。能積聚牽當來之果。十一生依當來之果謂受未來之生。十二老死。現世受生未來身死。斯之名三世兩輪十二因緣。無明盡逆觀。本來空然對迷謂無明盡。斯即觀於無明菩提還滅之門。無明從本無有故。本空順觀。是所謂無無明無明盡乃至無老死盡也

數理螺緒者色身成就之義也。其體堅固而歸伏本源正道矣

色身成就者五輪五臟六根骨肉具足之義也。峰中表十界是也。本源正道不動十界之當體而即名大日覺王。言自微妙之眞空色身出生。體具有一切理事萬物。然其氣質之稟不齊故有下中上三。具九品。上以爲上爲大聖。次菩薩聲聞緣覺爲下愚最上人能度衆生一切理事分別而如無日月耘照雖迷闇之者亦修行純一而知巨海則當得道。是所諸佛之敎化修行心法。得心法則明天地不明天地不能得自已

必不可味唯一法身德有內以見外者也

金剛杖者法界塔婆又名卒塔婆持此杖則永離惡道矣

法界塔婆自性法身是本地法身法界塔婆除六識八識佛界無邊言持此金剛杖致信心修行則離地獄餓鬼畜生之三惡道其實一見自性永至佛果之義也又杖者助道廣學多聞之修行言杖不顛倒之助自心堅固不顛倒即正道助正道故名杖謂助道由杖之助道尚有利益奈何況持金剛之正體耶

法螺者無量之妙儀屬此聲無度諸人漏之

法螺有生滅不生滅今法螺靡寂靡響應吹即鳴當是從因緣鳴色身亦依無明生心離無相事物之因緣和合而成體色身有生滅心不生不滅色身之相少壯長大而年年衰老然心無有見聞之異歲月移謝春秋無違其時日月變動日月終不亂晝夜是生滅而不生不滅之理明哉又法螺之一聲該發心修行菩提涅槃之義有驚覺之義言法螺之一聲人聞之驍々而無一法有斯諸行無常寂而一念者是生滅法謂之驚聞之心驍々而離着想斯生滅滅已三義冥合寂滅爲樂謂之覺煩惱之夢醒故是即發心修行菩提涅槃當知自有無量之妙儀若修行純熟萬法歸一善惡之心念皆悉入內證三昧作一解脫門

引敷者安住自位而不成他奴見以自性之功德化他之義者也

引敷者譬君子則能天下掌四夷如正政道正其政道在君子如是自性清淨即萬法普施衆生故謂之引敷自位今此身知佛身明王體即

是我身他奴衆生不知有眞心認識心爲本心故十二時中謂被使煩惱自能識本心煩惱咸歸正道故謂安住自位以自心自行度人如運於天下掌中

入峰信心者常住之行而滅阿鼻業

信入之義心峰之義入峰信心者峰心不二也心寂然不動則常住之入峰而諸罪業消滅峰而不他方在自己方寸中阿鼻無間之稱也信心修行得道箭離弦如中的

信心如大地何物不倚地之生處何行不依心之信處教之由所生信心不二爲信心

信心道之要德之本不可無信心諸佛成正覺由信故諸佛始作信不有所以教之者無始從來有信者也信誠也唯天誠之鬼神造化日月星辰無有終地得之萬物化生天地人身一體而其功用同故則天之時所以行地之理者聖人顛倒之衆生既有信心偏不能用之自已有佛性不能明其性無有信心故不順其教斯自亡信受諸佛呵責勿愼賊之

菩薩以垢離爲自性修驗行者豈樂水

菩薩能行人此名大先達垢穢潔淨以無明爲體離除垢穢照見爲義水喩自心清淨則如明鏡當台若白圭無玷無有三毒五蘊無明煩惱妄想一切皆空言垢離除五欲邪婬名利我慢一切善惡想不飾內外不與分別名之無相垢離如是修行名心地明大先達菩薩又有相之垢離頓悟方便行水相時自心離與水一如湛入合湛更無他至此無有生死顛倒一切塵勞妄想物我一如自他平等而諸佛同一體以此觀念行水相則大功德況於行無相垢離無不

至無上知見。當知自具足靈知覺了之性。此性即佛性。生死凡夫忘此性。昧本覺眞心着夢裡幻境。生無明煩惱。眞善智識不失法身之大儀而能鍛練此性。千將鑄鑛紅鑪百練鉗鎚治之除鈍鉄。而後吹毛觸處無不銳。行者當勤時時拂拭此性。離煩惱之垢穢。當如淨水

色身即雖具足佛性。顚倒衆生所昧識情如革袋腥臊。故以妙行方便洗穢身

顚倒常樂我淨之四顚倒革袋腥臊不淨身。妙行方便大峰修行言。我身斯雖本來是佛。對境不識智水甘露之味。故敎作大峰修行之方便。洗穢身斷惡修善。轉煩惱成菩提。不大智方便難淺智使至深。諸佛之方便如漁者張種々經網。濟大小之魚。應機接物無漏之衆生作地獄自陷地獄。故救之以方便。誠廣大慈悲深哉大哉

佛爲三界大醫王。故治衆生八萬四千煩惱病。治之以八萬四千之妙術除病根源

八萬妙術十二部經。煩惱之病從四起。一貪二瞋三痴四三毒。合爲一。是四病。四病各分二萬一千煩惱。故以不淨觀除貪欲二萬一千。內外清淨故名淨觀。以定力堅固除瞋恚二萬一千。名名之慈悲觀。以理事分明除愚痴二萬一千。名之因緣觀。三觀合除一分之二萬一千。總是謂降伏對治。徧述所以度衆生也

修秘密神呪世界之祈禱。譬如蜾蠃呪螟蛉隨已化類

呪陀羅尼華云總持。又云之密說般若。未詳其義。斯之人而當知之。然不得已而强言之有一呪鬼神王之名。譬如王命既行普天下稱鬼神

王名其屬敢不加害。是利世界。又如軍中密號。相應不敵之。是利人。又密默遮惡。欲避他之惡。爲他呪已無知之暗止其惡。謂之調伏。呪螟蛉。蜾蠃本無子。取桑虫斃而殪之幽而養之。祝曰。類我久則化而成蜂。言念呪衆生如所願改非轉惡當作善。桑虫尚變色相。況人而能呪克念。豈無不轉諸煩惱乎。所謂蒲盧者因一念妄心變云受種々色相。此方依呪願斷惡修善奉行。誠祈禱之大利益也

鬼神起國土亂。七難起世界壞。用唵唵如律令則降伏鬼神

鬼神惡鬼魍魎。不見其形而起災。七難一日月失度。二星宿變異。三火災。四病。五風。六旱。七賊兵也。如律令有三說。一行六波羅密。二誦神呪。三崇敬三寶。如是則國家全。又曰如律令譬如申大禁。設禁條妨奸猾賊如退黨矣。仁王般若經曰。及末法比丘地立。白衣高座。如是則無不苦難。是破國因緣。蓋比丘失法然乎。又白衣不知法而有此二之間者也

諸佛勸請者禮拜供養讀誦懺悔誓願廻向

勸請以六種禮拜有五。一恭敬禮五輪投地顚足。二無相禮。深入法性無能所之相。三起用禮普運身心。四內觀禮。唯禮法身佛不外求。五實相禮內外觀一實相也。供養有六一以清淨之地供佛眼根。是莊嚴。二清淨聲供佛耳根。是磬鈴三清淨香供佛鼻根是燒香。四清淨食供佛舌根。百味飲食。五清淨座供佛身根是寶蓮華獅子座。六清淨法供佛意根是除外道邪見總照了六塵之義也。讀誦者自性本凡聖齊稟。然凡夫自不信得之。聖人自性照了能證度人。是

爲讀誦懺悔者歸依三寶而不退轉其心。身心慙愧而改前非斷後惡如法隨順謂之懺悔誓願者度衆生斷煩惱學佛法欲成佛道謂之誓願。廻向者上求菩提下化衆生也

我住山中時有二鬼以呪念之利益彼忽爲人況人而無不逢佛身設

小角在山中。二鬼相隨。夫謂赤眼婦謂黃口生五子。名鬼一鬼次鬼助鬼虎鬼彥。彼初在箕面山住。殺人不識其數幾千人。時小角方便二鬼之深愛藏鬼彥呪入巖崖二鬼忽驚然上升天下入黃泉取氣排風宇宙偏尋終不知其處即到小角所禮拜稽首云。我失子。求而不得。翼尊者。慈悲指示其處。小角曰。汝從我詞便與愛子。彼云。我若得子當順尊者之所言小角曰。然即無殺人。彼變色云。許之我何食。曰食禽獸云住我此山中久。故獸盡遠去無今此有故食人曰。然則食粟當飢。必無違虛空在一佛。號不動明王。降伏惡魔汝如惱人。違我言必謂害汝而授彥二鬼。二鬼涕淚悲泣云。尊者誠廣大慈悲。願度我。飜害心便師使。小角曰。善哉善哉汝當唱之謂莫怠便授見我身者發菩提心之四句偈。二鬼常唱此偈永爲人而小角改箕面山名釋迦之嶽。二鬼改名夫云前鬼婦云五鬼或說曰。五鬼者五人之鬼童也

蓋行者所謂前鬼五鬼者是生死言前鬼。進也生也。五鬼死也滅也。鬼屈也。色身消滅云鬼人生日往月來年々人不同而色身變。是日已過命亦隨滅。生住異滅是皆無常殺鬼也。五五根五形也。色相日衰身相年年變。是食肉身鬼也。遍照金剛釋曰。箱之中四蛇追更不可追斯所謂箱身色。四蛇地水火風四大。鬼蛇之所亡命根終不可逭。蛇情之盛而過者也。陽爲龍陰爲蛇。地情過地震。水情過洪水。火情過放火。風情過大風。又曰前鬼五鬼生死出入進退盛衰屈伸也。四蛇五鬼八龍體異而所以惱害人者一也

聖寶曰。修驗心鑑者。入峰修行之秘鍵。而爲貧者所授奧藏之寶

修驗法大旨心鑑照見。秘鑑府庫之財寶喩修行貧者愚人。奧藏寶智惠言。學者盡修行力欲至不變不動之心地之義也

偶得之深惡雜食偏好白米之精則潤身心正而自可愧漆心曲體

雜食妄想心。好白米謂修行正道言玉本有光不磋如瓦礫。人有佛性不修不悟。不悟衆生。唯惡煩惱妄想能修行般若智惠。萬德潤身自心正道而遠離妄想之心念者也

重日損之疊夜益之。悉得果位萬德自由任心。誠大醫王之應病與藥一切煩惱之病無不平治之。從運遠步近可止自性。從數他珍寶早可知衣裏寶珠者也

損益滅煩惱謂得菩提心自心自行而明即心成佛之義縱雖修法心邪則法亦邪。却礙正法。正法心法。是不色法。法界空性而無邊之境界。是故不見一法則如來。又曰。是法從本來常自寂滅相。此方邪正一如眞俗不二佛性意識同體而不可取捨者乎

修驗心鑑鈔卷下終

○修驗道十八箇條警策

滿濟准三宮撰

一於行學二字、縱雖不堪其器。晝夜無退轉致懃之志。則現身必可遂願望。

二入峰昇進與法利生外、可絕諸希望。唯以悉地成就二利圓滿可為所詮。

三於朝暮勤行之時。非病患并公事。任私情不可懈怠。就中讀經之時特可思惟觀文義理。神佛依法樂增威光、人間依冥助達玄道。

四四威儀無怠繫心於佛祖禁戒。任三密相應之思。常可懇三業罪障。凡諸師八家教法雖區區。諸惡莫作為本。衆善奉行為宗。然廼觸晝夜行跡莫傾油體。

五入峰修行道具并峰中、秘密書籍等深藏之。不可紛失。倩思入峰之道由。十界一如、教跡凡身即佛之秘訓也。於汲行者、源流輩者可存古代遺風也

六三十三通秘决等任先達訓說、守傳授旨、為練習、日日向一兩道、可積薰修。慢以今案邪義、莫令推度。頗是法滅之基也

七末入峰輩自恣、勿令披見峰中書籍等、越三昧耶之罪甚以重。故大日經曰。越三昧耶定墮無間 文 三昧耶者梵語也。此飜誓願。越者違也

八入峰之輩對先達即生佛祖之思、可令隨逐給仕。雖為小事、不可違師之嚴命。併可重三世勝契者也

九雖為同峰同行。於峰中書籍者堅可秘之。依機根、勝劣恐堪不堪故也。但於法器之人者聊以莫令拘情

十行住座臥道心堅固、須要現身佛果本懷。抑又平生常住臨終、思。雖為讀經念誦間、莫令使平生口業不淨

十一於同行倫者以和合為德。深生父母兄弟思

十二尊智行道德、不可執俗性之優劣。頗忘出家之本意者也。四姓出家同一釋氏、誠言最知之

十三於無益事、縱雖有道理、不可及諍論。自然不快之事出來。自他失本意故也

十四不論親疎。不可說好惡長短。將又所觸耳目無左右於有無不可語人

十五於餘宗不可偏執。所詮無差要事與他宗僧不可好交。動互有是自非他之氣。頗以無益事

十六以自短慮不可判他之方智。但於修行義理者盡心設言可尋明之

十七不着頭襟袈裟不可謁人。現放逸、形儀蒙諸人誹謗、豈非慙愧乎。兼又守衣體之本式。雖為白地不可着異樣衣。不調之行儀、職而由斯

十八於駈相之時、無差過失咎人損人之族多以有之。是非道之至。不可言也。若有不威儀之事、則堅誓心中。還可生顧眄扶持思。自他習不辨我分際、動求他批謬。凡獅子身中蟲雖能噉獅子、可滅我家者唯我也。是偏忘菩提心根本自他一如之實體故也

右條條客道之用心。出世之指南也。仍為二三子聊以十八箇警策呵責初心未行之疎業。志所之招先達之庭訓祖誌之。汲彼餘流輩者如法寫之懸心於或朝暮勤行之砌。或衆會經廻之筵。或平生安座之所時時見之莫令忘却矣

修驗道十八箇條警策終

○修練秘要義

修練秘要義叙引

一日有客問余曰頃聞子撰著修練秘要義擅據峰中十種之形儀漫爲十界一如之說而建當山之階級矣儻有說上古之先達速製之乎或古今法嗣未鍊歟余從容而告之曰雖文莫試爲聊演說之夫吾當山之形儀爲靈爲明入修驗門三昧登大日覺位大峰不入吾當山而入修驗門不住床堅而升佛位者未之有也故階金剛驗乘者要須先勤十種形儀也是則十界一如大日不動正灌頂甚深秘密當相卽道之軌則卽事而眞之本誓如實知自心內證也故不改自身名卽身覺悟此分爲成佛文應知卽身卽大日覺王修驗乘且修者金界始覺而非前惑後覺驗者胎界本有本覺故始本双修爲一如也至諸佛菩薩一切衆生草木國土皆悉無非吾修驗乘焉且約竪則已入峰名菩薩未入峰名新發意約横則本來如十界各各具十界故凡聖一如不生不滅之當山專以相承口說爲要故古今先達偉才碩學雖顯德光面授軌範未開梵篋況不許桑梓於鋟鏤雖然峰中秘傳記等文學世信受焉其間別傳小記相次而出然雖古今正見之人稍少僻解之流類頗夥儻雖著作鈔記晉需名望利養耳悲矣誘他童蒙剩如招吾修敎之淪墜尤雖羅諸道之盛衰天運有其聖敎而明於其本基也嗟夫微當山大祖之尊師恐天下之修道爲毒虵湮滅必也看々吾當山大師靈德嚴重日々維新然今雖入當山大峰未知其恩澤還劣也之尊敬矣是偏所致不修不學者也夫學者修也修者密也延也故綿密延長也又曰學者卽心也心者卽學也故學疏神達思怡情故也或經云天非日無以煜物人非學無以致道故曰學者心之自日也云云實雖爲密意相承人不可有修練也鎭禱金胎大日理源大師曩祖役君金剛童子不動明王三摩地而尙此泰平上今一倍揭德光乎余幼學且暮游法流或入修林作樸樕已行齡及不惑之近頗似有知前非矣故發憤修餘傍資調度肩篋蓋竊閱其記疏要樞僅綴一部以名號修練秘要義所謂苦修練行者除障之媒猶白練者有精熟也直入彼形儀提其秘要而得宜成事故經曰如來一切秘要之藏如實知自心如來秘藏義也文義者所謂所顯理也就中人心是所學體安所習飽肆不知其臭儻儒者若說禪則禪亦儒禪者若說儒則儒亦禪也宜哉翫其所以先入也余亦欲明大祖法揭開山之迹令末派之人知所式之塵而不省彈笑費楮葉染翰今斯贅之宛笠上笠戴謗歟然尺有所短寸有所長矣要以常途之僻見不可貽疑情也今雖著載寸軸惟容像一偏而其奥藏者在相承面授也雖然以財鋟梓名財施以敎傳法名法施財法二施名大施佛云能行大施者決證菩提也故獨以傳燈之善疏廻愚考刪其繁就要以便初機惟冀令後學知其要義云也高明之阿闍梨幸正其誤云爾

旹享保第五龍集上章困敦季靑陽彌生上澣吉曜宿住尾州蓬萊山

傳當山修驗乘小沙門歛驗書于圓通堂

修練秘要義卷一目錄

當山階級昇進之圖　峰中十種之形儀階
十種之形儀淺深之事　峰中十種之形儀之事
第一業量之形儀之事　同穀斷之形儀之事
同水斷之形儀之事　同相撲之形儀之事

當山階級昇進之圖

- 出世 — 大越家
- 螺緒 — 阿闍梨
- 官 權大僧都
- 官 權小僧都
- 權律師
  - 三僧祇
  - 二僧祇
  - 一僧祇
- 錦地
  - 坊號
  - 院號

峰中十種之形儀階

- 三劫
  - 初劫
    - 第一業秤穀斷水斷相撲 — 四惡趣 — 眼 地
    - 第二懺悔之形儀 — 〔イ〕 — 人乘 — 坊號 片緒押込ト云ニ — 耳 水
    - 第三延年之形儀 — 〔ライ〕 — 天乘 — 院號 — 鼻 火
    - 第四應身之形儀 — 〔ケイ〕 — 聲聞 — 錦地 — 舌 風
    - 第五頭襟之形儀 — 〔バク〕 — 緣覺 — 權律師 — 身 空
    - 第六乳木柴燈形儀 — 〔キシヤ〕 — 彌勒 成所作智 — 意 識 — 權小僧都 權大僧都
  - 第二劫
    - 第七床定之形儀 — 〔キヤ〕 — 文殊 妙觀察智 — 末那 色心不二 — 螺緒 先達所緒也
    - 第八供養法之形儀 — 〔サ〕 — 觀音 平等性智 — 阿頼耶 意密 — 阿闍梨
  - 第三劫
    - 第九本有之形儀 — 〔ボ〕 — 普賢 大圓鏡智 — 菴摩羅 語密 — 大越家
    - 第十床堅之形儀 — 〔梵字〕 — 大日 法界體性智 身密 — 法印

十種之形儀淺深之事

淺略ト者約スレ竪ニ最初業秤ヨリ穀水斷相撲ニ至マデノ形儀ハ則チ四惡趣ヲ脱センカ爲トシ觀ハ或ハ懺悔ハ人乘延年ハ天道觀ハ聲緣菩佛ノ四聖等形儀ヲ以テ果滿修行トスルヲ從因至果トシ順峰上求菩提トスルナリ故ニ曰約スレ竪ニ則チ佛界獨リ名佛ト云々深秘ト者約スレ横ニ十界一如即身即佛ノ形儀ニシテ十種ニ各々十種備レリ是即事而眞ノ境界ニシテ又從果向因トシ逆峰下化衆生トスルナリ故ニ曰約スレ横ニ則十界悉ク受佛ノ名ヲト云云故ニ

大疏ノ六ニ曰覺スレハ自身ハ從本已來不生ナリト即是成佛ニシテ而實ハ無ク覺モ無成モ云云即身義冠註ニ云建立護摩ノ儀軌曰生ト與於無生無非ストニ云大日尊文大日經疏云毎ニ住心皆有ルカ十心故ニ云十種ノ住心ハ答スト心相續ナ也又云心續生之相諸佛大秘密文同疏ニ一云ツ心續生之相諸佛大秘密外道不能識文又大師ノ釋ニハ密敎ハ初地ト與十地無ト高下述タマヘリ又云疏ノ第六ニ八地三昧ハ是約スレ敎ニ大道ニ秘密乘ノ人ハ於一生ノ之中ニ頓ニ滿ス諸地ヲ取意大師ノ秘藏記ニ云是密敎ハ謂フ横ノ義也初地與十地

無高下云々故横即自利横平等。竪即他利竪差別云云

峰中十種之形儀之事

夫當山峰中十種之形儀者一業量破地獄之法二穀斷則貪欲餓鬼趣滅除法。三水斷畜生趣懲斷法。第四相撲修羅道退治法。第五懺悔之形儀惑業苦三惡道除（即爲三法）發菩提心法是則人道形儀也。六延年天道之法。七比丘形卽聲聞乘。八着頭襟形則緣覺乘。九前六凡修行大悲代受苦觀音形儀者菩薩乘。第十床堅正灌頂之法則當山佛乘大日覺王形儀也。是則示一身本有十界顯入峰修行實業者也云云 又云一牀堅二懺悔三業秤四水斷五閼伽六相撲七延年法八小木九穀斷十正灌頂已上十種形儀之中八種形儀者生佛絶對形儀也乃至修驗意行者色心全是法界體性六大故修行覺道而終可成佛不可意得所詮峰中之形儀者十界一如（最勝業量形儀正灌頂床堅等）（十種形儀以可觀也）因果不二極位而本地無作覺體也能々可思之云云 或云種者萬物種植意則修生（金剛界）本來備本有（胎藏界）故成果實依佛智因種具果見因果不二也迷悟一致而無差別也云云 又云身口意三密十種之形儀建立則身三口四意三之十惡業即十善戒形儀也秘決云釋云金剛加持者表如來十眞如十法界十如來地以成上下十峰金剛（五鈷也）大空智處加持者表如來於中道十六大菩薩普賢智從此展轉流出共成三十七位以成解脫輪大曼茶羅文乃至於五胋十峰中位中道有四重八葉是表定惠十六大菩薩普賢智從此所流出三十七尊者中道不二佛體所表分明也乃至金剛杵者菩提心義也乃至兩邊各有五胋五佛五智義也亦表十波羅蜜能摧十種煩惱成十種眞如便證十地證金剛三業獲金剛智坐金剛座（或云世尊成道之初受吉祥軟草詣菩提樹下坐金剛座吉祥草乃茅草也。實可謂百卉之祖云云故金剛座上草薦數云ヘリ）亦是一切智智也亦名如來自覺聖智若不修此三摩地智得成佛者無有是處文凡此五胋十峰者兩部五智五佛亦者五凡（地餓畜人天）五聖聲聞緣覺菩薩（三乘）等覺（一乘）妙覺（當山）十界不二之體也謂五凡者胎藏本有五智也五聖者金界修生五智也又習三十七尊之時中央把處有四重八葉爲定惠二門十六大菩薩定門者四波八供四攝是也惠門者四智四方親近是十六也中央四方幷最中有五寶珠是五智五佛寶也仍爲三十七尊又五胋上下十峰胎藏十界即四重曼茶也中三十七尊金剛界曼茶也十界本有三十七修得可思之

業量之形儀

夫業量（釋曰權衡刊定名之爲量量無邪諂云云又業秤云）之形儀（或云形法）（也儀者善也又云儀威儀也形容形也言心下萬民形容威儀望見云云又形儀形タヽシケレバ表正シ云々故大始形始也形生舍也云々）者即破地獄之標幟也初入之新客等於現世盡六道受苦作業而令期當來慈氏龍華會義也又云新客等最初發心時便成正覺（深秘）故大疏一云慈氏儀軌云三密轉成三身故以心量心以心觀心如實知自心即是母地心初發心時便成正覺此心發時便成普賢色身三昧耶身文又云修生釋意云金剛界儀軌云觀心（修生）如月輪（本有）若在輕霧中（煩惱也云）々如理諦觀察乃至我已見自心清淨如滿月離諸煩惱垢能執所執等文又云密鈔云謂阿耨多羅三藐三菩提但是自心文同云自心尋求也菩提也及一切智智也云云 或問曰彼十種形儀中

最初ノ業秤ノ形儀ハ今於ニ峰中諸宿ニ省略ノ不ルカト修行乎。但シ業量之形儀（今議ニ於三論宿ニノミ勤修スル也）今不修而十種ノ名義ヲ立ルヤ何形儀ニ攝スル否。答懺悔ノ形儀ニ攝存スルカ中ニ意ハ大日經疏ニ所謂以心量ル心ヲ乃至如實ニ知ル自心ヲ即母地（佛眼佛母）（菩提心論ニ云義決ニ毘盧遮那ハ有ニ五翻一中ニ亦佛母トナツク也故ニ知ス般若佛母ハ亦是毘盧遮那ノ異名也云云文林云文殊ノ三摩耶形之利智ノ劍及ハ能ク斷ニ絕ス一切衆生ノ八迷等ノ諸戲論煩惱ヲ般若ノ靈德ハ是三世覺者能生ノ母也ト云又云何字不生ノ心地ト不見歟）之心地也故般若心經ヲ以テ持念經トセリ釋書ニ云金剛般若經能淨ニ業障ヲ分此ノ經ヲ讀ム故ニ重報ヲ轉シテ輕ク受ケシムルコトヲ說ケリ是轉業輕受ト云ナリ同云ク是士君子ノ智權識衡（五車韻瑞ニ曰律曆志度量丈尺衡權秤也皆本ニク於律ニ）爲ス用之秋ナリ也達人ノ明察以テ彼妄言ヲ正ス可ヘキト云云　故ニ上ニ所謂此ノ心發ル時ニ便成ニ普賢色身三昧耶ノ身ヲ普賢則チ懺悔ノ教主ナレハ業秤ヲ懺悔ニ攝ノ一致ニ含藏セルナルヘシ又秤量宮トハ佛像圖彙ノ十二宮中ノ第十二ヲ秤量宮ト云ヘリ則チ十二宮ノ內閉チナリ其種子ハ

[梵字]字ナリ（[梵字]字本體ノ[梵字]字ハ形チ三角ニノ而火大ノ種也心臟ニ主レ火ヲ舌又心ノ條言語ハ心ノ標心正トニハ則チ語合レ理ニ心狂レハ則辭ハ不レ整心ノ形チハ上ミ尖三角舌モ亦鋒銳又[梵字]ハ一切諸法離塵垢ノ義。乃至除クハ煩惱ノ垢ヲ因ニ一心ノ智火ニ轉ニ捨スニハ迷妄ヲ依レリ佛語ノ宜ク示ニ又眼ニ見ル色ヲ時即チ是涅槃ノ相ナリ。●點ハ不生不滅ニノ[梵字]惡字門一切ノ法遠離不可得ノ故又云惡字ハ名テ爲ス涅槃ト由ル覺ニ悟スルニ諸法本不生ヲ故ニト云云又云日夜ニ妻子ヲ愛シ財寶ヲ貪シ怨敵ニ對シテ瞋恚チ起シ諸法ノ理ニ暗昧佛知見ノ方ヨリ見レハ愛染ノ大貪ノ一分降三世不動等大瞋ノ一分文殊ノ般若無知自性鈍ノ大癡ノ一分ナリ凡夫ノ偏見ヨリ見レハ煩惱過患ナリ故ニ一末法惡世ノ我等ノ爲見テ定ト量シテ煩惱即菩提トイハヘ是レ大ナル誤リナルヘシ一向ニ凡夫ノ偏見ヲ放下シテ廣大知見ニ住シ煩惱即菩提ノ宗義ヲ立スヘキ者ナリト云云）　又云當形儀ノ種子トハ者則チ[梵字]字蘖字門ナリハ一切法名不可得ノ故ニ乃至那ト者三寶安住ノ無有ル傾動ニ乃至　大日經疏ニ[梵字]字ヲ爲大空證處ト乃至　空ハ絕ノ名相ヲ不得ニ不失ニ無來無去ナリ乃至　若シ就カハ字義ニ一切名教本不生ノ故ニ不出テ[梵字]字ヲ云云　又曰[梵字]ナ[梵字]ラハ舌內ナリ（[梵字]字舌內ノ字）故ニ先達ノ前ニ新客等犯過ノ惡業ヲ懺悔ノ而三毒ノ輕重ヲ顯ス是則チ業秤ヲ攝藏スル形儀也且ツ於テ當形儀ニ[梵字]字門ニ入テ一切法相不可得ニ悟ニ一切法ノ出

世間ヲ則爲ニ出世法印ノ直位ヲ不レ纔カナリトモ作ニ生死ヲ故ニ不生不滅[梵字]字涅槃點ハ本來ノ遠離ニノ非ルカ始離ニ故ニ即ノ遠離ニ而不離ナリ不離ニノ而遠離ス是ノ爲ス遠離不可得ノ實義ト也云云　即俗而眞ノ深義ヲ入テ當山ニ而更問ニハ

[梵字]殺斷之形儀之事

夫當山殺斷ノ形儀トハ者句有九朝ヨリ之修行ナリ也作法ハ省略ス之ヲ（形儀結頭ノ後ヲ岩谷（或ハ大國）ニ行道シテ彼乳木（散杖）ヲ收ルナリ）但シハ這入口ニ[梵字][梵字]ノ實棒ヲ組ナリ（則相模ノ形儀トス）新客出入スルナリ各覆フ面ヲ床座ニ（半跏）（座或ハ半行半座）定惠ヲ合シテ火風指ノ間ニ持ス乳木ヲ（云ニ散杖ト小乳木ナリ）不動一字明一遍（次乳木柴燈ノ偈或ハ觀想ノ頌等アリ）次役者小先達等固打木ヲ以テ打チ固ム新客等ノ不形儀ヲ（新客床堅ノ頌文惡罵及埵打畧）也精ラヘ覓テ正大先達殺斷ノ頌ノ文ヲ講讀ス頌ニ曰

夫レ當峰抖藪ノ行者ハ初發心六道修行ノ儀也積テ劫ヲ至ル覺王ノ位ニ然ルニ今日之儀式ハ者爲ニ脫カ餓鬼道ノ苦患ヲ一七箇日斷ノ穀味ヲ能ク可進近ス并天地ノ厚恩ハ以テ五穀萬菓ヲ養育シ一切衆生ヲ續ク身命ヲ其德甚深無量也依テ之ニ高祖ノ曰ク莫レ醉ト迄テ飲ミ飽ク迄食フト示シ給フ也爲ニ令レ知シメンカ五穀ノ恩德難コト有ル與ニ少飯ヲ加フ之ヲ　恐レ天ヲ伏シ地ニ拔キ苦ヲ與フ樂ヲ其儀蓋シ以テ如シ斯ノ文

大日疏二ノ一ニ云不動立印儀軌云菜食作ニ念誦ヲ斷食一晝夜文　大日經不思議疏上云乃至　有人雖受ニ一食法ヲ於ニ一食ノ中ニ恣意飽噉ニアクマテクラフ　腹滿氣脹レテ睡眠シ消息スルニ半日ニテ不レ滅セルカ妨ニ修道法ヲ故ニ須ク節量ス又多食ハ增長ス煩惱ヲ難シ可折伏シ故ニ須ク節量ス又多食ハ增長ス睡眠ヲ難レ消如レ病ノ令シテ身ヲ不レ安故宜シク節量ス又行者爲ニ求ニ法身ヲ漸捨ニ食身ヲ故須ク節量ス節量ノ至ハ幾許ナラ已ニカ隨テ所堪ニ三分ノ留ム一ヲ施シ諸ノ鳥獸ニ餘ハ便チ自食ス能ク少ツヽ益ス善ヲ文　又大乘義章（八戒齋義）云八戒齋トハ者所謂不殺不盜不婬不妄語不飮酒不歌舞唱伎不着香薰衣不レ上高廣床不過中食是其ノ名也此等防禁故名ケテ爲ス戒ト潔清ヲ曰フ齋ト云云

又云持齋修善作福以避兇衰又功德將人至涅槃文或書曰穀斷者餓鬼道修行飢渴憔悴之形儀也又云往々若施餓鬼得大福云云或云斷者不捨穀味以斷意スルナリト云云密鈔曰〔梵字〕字ハ鬼ナリ云云所謂𑖪婆字門一切法有不可得故乃至𑖥薄𑖐伽𑖪𑖽梵者是能破義乃至次帝釋聲論謂女人為薄伽是欲求因緣能息煩惱義又金剛頂宗云女人者即是般若佛母〔梵字〕字大師吽字義曰汗字實義者所謂汗字門一切諸法損減不可得故乃至諸二乘等擧無我之利斧斫身心之柴薪然猶一心本法寧有損減故名汗字不損減乃至今以佛眼觀之佛與衆生同住解脫之床無此無彼無二平等不增不減周圓周圓云云

〔梵字〕水斷之形儀之事

夫水斷形儀者初入新客等解脫畜生趣形儀也

併穀斷一致修行而同時作法也故水輪風輪洒水器蓋中有少糜粥是則水穀不二一體之形儀也余按水斷常途鹽絕類別義通トモ云ベシ或集云水極則反火乃為鹹苦然遇土而煎熬為鹽則純鹹矣是亦水鹽同一也雖然當山始以本旨トスルナリ縱使ハ世間法北方水色黑西方金色白トス鐵本黑色ナレトモ磨トキハ白水一滴白色ナレトモ積深時玄天影ウツス故黑當山始論水白金黑（金ハ風精ナリ）ナリト云故鹽絕始就水斷スルナリ又云水斷者畜生道修行但水草餘無所知之義也（穀斷水斷日數事委在面授）或曰畜生趣以傷害飢渴等為苦云云淺略又深秘義金剛不變𑖪字義ナリ謂諸法本有故不生不滅ナルコト猶金剛如又𑖪〔梵字〕ハ雨義ナリ謂清淨微妙言音以大法雨灑普枯槁衆生充潤是則雨義ナリ又

雨足多イヘドモ並是一水如諸法多種ナレドモ悉是不生萬德是𑖪字實義又𑖪字水輪白色是明淨義ナリト云云又曰𑖪和トハ如來世尊為諸衆生雨大法雨所謂世間呪術經書云云故唱𑖪字時入般若波羅蜜門名普生安住甚深義供養法時以乳木水輪眞中〔梵字〕字書圓點時乳木一双立形儀可想之可秘云云大日疏云法苑林章第一云一境唯識阿毘達摩經言鬼傍生（畜生）人天各隨其所應等事心異故乃至唯識疏云此相唯內心故一切法亦唯心變鬼等見膿河水（膿血ト見ルト云云）魚等宅路天寶嚴地人清涼水空唯空非一實物互相違通云云故指南云水一種ナレドモ天瑠璃見人水見餓鬼火見魚宮殿見此皆其善惡業由レリト云云廣名目云正法念經云觀諸畜生種々差別有三十四億隨心自在生五

道云云又云若人邪見以習學邪法相互諍論或喜作強賊令人恐怖或未斷貪欲嗔癡修學禪定得世俗通有因緣故起嗔恚心破壞國土或以愛欲心和合牛馬令其交會或令他人邪見非禮則怨對畜生中生或命命鳥鴛鴦或麞鹿或卵生飛鳥等類或龍趣等生事決定無疑所云云

水斷傍生趣（趣トハ到ナリ言ロハ我カ所作ノ業運ヒ到ル彼ノ處ニ也云云）之種子者〔梵字〕字〔梵字〕𑖎〔梵字〕二合字ナリ所謂𑖎迦字是世出世善惡染淨一切諸作業ナリ若悟如是作業非始起法本來有則一緊本不生本來不生今又不滅不生不滅是大涅槃云云故唱𑖎迦字時入般若波羅蜜門名無差別雲乃至迦者於諸衆生起大慈悲生於子想等云云又〔梵字〕字譬喩不可得義萬德成就比類ナキ義諸法已生起則災禍吉祥因果善惡相對而立若有相對則可譬類是名譬喩若入〔梵字〕字

悟譬喩本有則因果善惡對而不對是名譬喩不可得義也云云

阿相撲之形儀之事

夫相撲之形儀者阿修羅趣之法以一雙寶棒組如相壓故云相撲或書曰相撲者修羅道ノ修行願志闘諍我慢勝他之形儀ナリ師說曰於神家要相撲事有之表本迹不二或ハ本高迹下或ハ迹高本下也相撲ノ勝負是也云云文又法華經安樂行品云亦不親近諸有凶戲相扠相撲文同云凶險相撲文余慣而按手偏ノ僕ニヘアラザルベキカ若手ノ撲ニ書クトキハ則チ相撲也角力又角觝トアリ垂仁天皇七年ニ野見宿禰ト云人角力ヲ始ト云ヘリ尤往昔ヨリノ事ト云ヘトモ皆是遊興戲論ニメ當道ノ形儀ニハアラス何ゾ十種深秘ノ形儀トスベキヤ夫當山ノ形儀トハ撲チ以テ金剛杖トス調度ノ三形ナリ故ニ撲ハ補木菩木二切堅也又ホウノキ小木ト云云相トハ二木チ以テ宿ロチ堅ル故ニ相撲ゝ云故ニ文字ニヨツテ其ノ意チ違フ多シ或書ニ云本山方大峰柴燈ノ札採燈ト書ノ由爾ラハ燈チ採ルナリ採燈ナラハ柴燈護摩ニハアラス加行護摩ノ如シ是則文字ノ誤リニヨツテ本旨チトリ失フ處ナリ採ト木偏ニ作ルトキハ採ハ千代切採擲ナリ採燈ト書トキハ當山柴燈ニメ修驗秘密ノ護摩トスルベキナリ云云。之形儀也是則一切衆生阿字和合處相續父母二氣命息令出生之形儀也二本寶棒即一雙乳木觀スルナリ其源金剛杖碑杖或阿吽出入命息因以託胎內潜ト云曰新客覆面シテ出入時彼相撲チ以テ相壓故ニ若シ頭身痛ムコアリ度衆介抱スヘキ也釋書ニ云行慈鈔ニ曰今世頭目等ノ痛ミ横罹死魂鞭打飢餓若不修心戒心惠反上諸法增長地獄云云同和解ニ云萬善同歸集卷ノ下ニ曰純善脩行之人現世暫時頭痛スト則滅百千萬劫地獄之苦云云　穀水斷床堅相撲等形儀結願後供養投華爲撥遣大國嚴崫往彼乳木投金剛界種子種ナリ次脫覆面初得大福以歡喜心東方初發心至大圓鏡智見得佛東阿閦則不動明王以外四大尊卅七尊等以外諸尊也秘決云投花釋書ニ云大曼荼羅道場ニ入リテ投花ノ法チ行フトキ其華則中臺ナル大日覺王ノ身上ニトヤマル夫華トハモト八葉蓮花ナリ今ハ樒ノ葉チ四葉分チテ用ユ蓋シ青蓮花ニ表ストナリ同十八ニ云大部補注十ニ曰僧肇註維摩經ニ云天竺ニ有青蓮花其葉脩廣青白分明有大人眼目之相ト云云　得佛者中有識支託二渧中成今生異熟身是云得佛位也最初伽羅藍之圓形○即顯此相也云云　當段種子即阿字

所謂阿字本不生義一切諸法本源音約一切聲母形約方形圓三角等諸形根本地大種子シテハ一切能生本故此字觀スルトキハ即諸法本源通達故一切味コトナシ是名成佛又無覺無成佛阿胎大日種子故相撲形儀以法爾託胎內潜云又託胎義ヨレリ可秘可秘右之四種形儀者約十界修行則四惡趣而人天聲緣菩佛以十種形儀アリトイヘドモ今約三劫建立處十種則四惡趣以第一形儀而當山階級建故人天聲緣四種之形儀以初劫第六七彌勒文殊乳木柴燈床定之形儀以第二劫第八九觀音供養法ノ形儀普賢本有ノ形儀十大日床堅之形儀以第三劫修行スル處ナリ尚其形儀攝藏三摩耶以聊其卷尾毎擧タリ博覽之一派察之

修練秘要義卷二目錄

第二懺悔之形儀之事　懺悔文之事　六親之事
福田敬田悲田之事　當山初入新客幷度衆事
新發意袈裟之事　坊號之事
第三延年之形儀之事　院號事
第四應身之形儀之事　錦地之事
抖擻之事
五停心觀之事

第二懺悔之形儀之事　人乘耳坊號水大

當山秘函所謂六道是懺悔和解ニ云資持記ニ曰初ノ明サハ懺者現報即受所謂轉重爲輕ト云云滅罪道場四聖是妙理不思議法體也雖然凡聖一如故六道衆生各備本覺妙理十界互具故四聖群類同證毘盧佛云云　於懺悔有事理形儀所謂事懺悔者五體投地發露涕泣三業

罪障懺悔向佛天諸菩薩　次理懺悔者一切業障皆從妄
想生自性空自性空故本不生也成此觀時妄想
夢覺生死本無也云云　或秘書曰懺悔者於六道之中限人道也慚自曰慚愧
他曰愧懺トハ詮也詮三業所犯罪障悔トハ前非後改悔義也又三品アリ一ニハ佛前懺悔二ニハ人前
懺悔三ニハ自心懺悔也又曰問作懺悔滅深重罪障其所由如何答罪障根原トハ執心ナリ露三業罪
障時執心卽チ空ナリ執心空ナルンハ罪障本ヨリ無也云云　夫當山初入之新
客等以事懺悔爲本旨也是則人趣善心之萠兆
也於當山之道場　弘法釋ニ云法界道場ナレハ觀念不簡所自心卽佛ナレハ心外ニ
不求法ヲ云云名義ニ云道場者肇師曰修道之場也爲帝勅天下寺院皆名道場止觀曰道場ハ清淨ノ境界ナリト
云云今當山之道場トハ吾大峰ヲ指スナリ　心業清淨而顯毘盧舍那平
等智身義也雖然初入新客等愚童持齊同等心
地必先修三綱　夫婦父子君臣　○白虎通云君爲臣綱父爲子綱夫爲婦綱大
爲綱小者爲紀綱者張也紀者理也所以張理上下整齊人道也云云　五常　論語疏云五常トハ
謂仁義禮智信之性也人ニ有博愛之德謂之仁有嚴斷之德アルヲ爲義有尊卑敬讓之德爲禮有
照了之德爲智有言不虛妄之德爲信此五者是人ノ性恒不可暫捨故謂五常文五行大義曰行之終

久恒不闕故名爲常以此常行能成其德故云五德
殺ハ乖仁盜ハ乖義婬ハ乖禮酒ハ乖智妄ハ乖信此五ハ不可
造次モ而虧云云孟子曰惻隱之心ハ仁之端ナリ羞
惡之心ハ義之端也辭讓之心ハ禮之端也是非之心ハ智
之端也人之有是四端也猶其有四體也云云又云莊
子云義アッテ人利物謂之仁文理才正亂禁人爲非
曰義文禮トハ禮記云道德仁義モ非禮不成分爭辨訟
非禮不決君臣上下父母兄弟非禮不定文左傳云
國而無禮何以求榮文禮記云人有禮則安無禮則
危文又上智不教而成下愚雖教無益文莊子云小
智ハ不及大智小年不及大年文後漢書云厄ハ非仁
不扶亂非智不救文左傳云信ハ國之寶也民之所
安也文孟子云君臣不信則國政不安父子不信則
家道不睦兄弟不信則其情不親朋友不信則其交
易絕文又云東仁南智中信西義北禮云云　而可持有慙有愧之二法
也　增一阿含經云佛告諸比丘世有二法擁護世間所謂有慙有愧也諸比丘若無此二法世間則不
別父母兄弟女智識尊長大小則與畜類同等也是故比丘當習有慙有愧也曰作惡不自顯是無慙ナリ作
惡不顯他是無愧ナリ云云

懺悔文之事　梵布薩此ニハ云懺悔又淨住又說戒毎月十五日及大小盡ニ禪律ニ行之云云下學集ニ見タリ

什物記云住普賢悲願者普賢菩薩者懺悔教主
也故於一切衆生普垂悲願也如是起普賢行願

悲愍衆生則自身成普賢也是以於大峰教初發
心行者懺悔生來業障是偏依普賢悲願也
我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
唱此偈者五逆四重十惡諸罪皆悉消滅而成
菩提行願方軌也云云　故博覽大德遙拜余亦
聊懺悔意趣伏乞因普賢鏡智以悲愍垂頓年間
日用見聞抄行存不了而當山謗僞書甚以修驗
本意非夫秘藏寶鑰所謂謗人謗法重罪何脫法
賁人弘人待法昇人法一體不得別異是故謗人
則法毀法則人謗人謗法定墮阿鼻獄更無出期
世人不知斯義任舌輙談不顧深害寧可日夜作
十惡五逆一言一語不可謗人法行偸盜者現得
衣食之利謗人法者於我何益云云　故見聞答疏
一帙綴恭奉窺閱當山イヘドモ宗論恐アリト

故虛閣之且見聞抄行存撰之　先季命梓林藏版被仰
付由幸御返答秘疏一卷不思議登嘉肅拜間竊
書寫誠解義弗滯靡不罄其秘要併樞門露顆々
灑々實々抑當山應一向反結答詞義無礙而言
之吐玉豈非吾一山秘疏而末派之奇珍潤色乎
隨熟讀積鬱陽々消散嗚呼不知役君本誓而大
祖理源大師謗中々如招自乘淪沒可恐夫四十
二章經曰佛言惡人害賢者猶仰天而唾唾不至
天還從己墮逆風颺塵不至彼還坌己身賢不可
毀禍心滅己云云　法無頓漸人有利鈍法大峰一
山人當本道卽修驗一種見有迷悟遲疾猶在二
法二山唯人故大師顯密在人　文林ニ云顯教密乘ノ異在後學人之知
與不知云云　盍當山對本山本山亦愚答集對本山非當山
南山新古如雖吐巧言終不生不滅吾大峰不識
況不辨吾修驗奧秘故差互宗趣繫縛或挑戰而

覚ニ大日覺王ノ大峰ニ入ルコトヲ不レ能ハ（修驗ノ淨土ハ自身毘盧舍那已體淨土トハ建ツ尼）
（約レ事ニ則チ其ノ在處ヲ顯ハス則大峰ナリ或ハ密嚴淨土(金)花藏世界(胎)等ノ極樂ヲ立テ又神道ニハ高天原ト建タリ）
大日疏第十九曰今此ノ諸法之秘ハ一切ノ外道所ナリ
不レ能レ知ル然モ外道ニ有リ二種一ニハ一者世間種々ノ外道二ニハ謂ク
佛法ノ內ニ有リ諸ノ外道以テ雖モ入ルト佛法ノ中ニ而モ未ダ能ハ知ルコト如來ノ
秘密ヲ猶シ是邪見ノ心以テ行ナフ理ヲ外之道ナリ亦名ク外道ト也同
疏ニ云不レ知ニ內證三密ノ法ヲ（於テ大峰ニ无相三密アリ深祕法身ト云ニ內證三密ト）故ニ云ヘリ
外道ト云云 猥リニ以テ空見ヲ窺ヒ吾密藏之內證ヲ提テ偏執ノ拙
蠡ヲ而テ測ラ無量ノ之德海ヲ必ス邪見外道ノ爲ナルベシ今
入テ懺悔ノ形儀ニ拂ヒ鬱雲ヲ（修生 始覺）日月赫朗（驗德 本覺）看々喜
怒ノ愚情猶シ昨夢ノ歟或人ノ和歌ニ
ウレシキモウキモコノ世ハカリフシノ枕
ノ嵐タユム間ノミヲ
古語ニ曰叢蘭欲レ茂秋風破ル之ヲ日月欲レ明浮雲蓋フ之ヲ
王者欲レ明讒臣蔽フ之ヲ云云 皆是寸善尺魔ノ理ナル

カ孟子ニ曰有リ不虞之譽有リ求全之毀リ名ヲアゲ譽
ヲトルベキ實モナクシテ譽ヲ得ルアリ人ノ毀ヲ
免レントシテ反テ誹謗ヲ得ルアリ然レバ譽得ルモソシル
モ皆其ノ實ニアラズ故ニ身修者ハ如此ノソシリト譽
トヲ以テ憂トシ喜ビトセズト云ヘリ雖然リト誠ニ僞
明鏡ハ天羅ニ況ヤ澆僞ニ化セラル・者ハ浮薄ナリ或ハ曰
愼獨ノ功夫至ラバ皆是正直ニ謂シテ全德ノ表名也是ノ故ニ
人ヲ欺クハ自ラ欺ク也吾心神ヲ欺クハ天神地祇ヲ欺クニ一般ト云云 此レ
於ニ是心注ツキナク則縱ヒ使數千卷ヲ讀誦破ストモ何ノ
利益カ有ン之乎故ニ當山ヲ欺クハ本山ヲ欺ク理ノ吾修驗道ヲ欺クハ大
祖大日當山大師役行者ヲ欺ク同シ尤世ニ因時ニ從テ諸ノ道モ
盛衰アル事ハ常理ナリト云ヘドモ吾大峰ハ不生不滅ニシテ
而萬代不易ノ當山萬劫ヲ歷ルトモ盡期ナシ後ノ今ヲ
見ンコト猶シ今ノ古ヲ見ルカ如ナラント云云 普賢觀經ニ曰
一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐思實

相（文）
身ノツミモ皆言ノ葉ニアラハレテイマハ
スヾシキ我心ナリ
峰中懺悔畢テ制詞之文ニ曰
當峰之形儀於テ未修行者ノ之前ニ不レ可レ爲ニ嘲哢ヲ若爲
當山大師行者金剛童子ノ可レ蒙ニ御罰ヲ者也（新客 金丁）

六親ノ事

一切經ノ音義ニハ父母兄弟妻子ト云云 或書ニハ祖父祖母
伯父姨母父母云云 菩薩戒抄云兄弟姉妹妻子
也文

福田敬田悲田ノ事

俱舍ノ意父母幷ニ法師ヲ云ニ福田ト三寶ヲ云ニ敬田ト其ノ外ヲ云ニ
悲田ト云云 又三寶ヲ云モ福田ト也意ノ曰田者如得ルカ植テ種ヲ
子ヲ菓ヲ三寶ノ田ニ植テ種ヲ取ル未來ノ菓ヲ也ト云云

當山初入新客幷度衆之事

粤ニ新客者新ハ初也客者賓客也（大師三界如客舍云云文林云如賓）
（客往來無常ニシテ不ル似ニ主人ニ又云一心安宅是吾本來所居云云） 故吾當山ニ初テ入ル行
者ヲ呼テ新客ト云是ハ淺略義也深秘ニハ故佛ノ度衆悲水ヲ以テ
灌ソヽグ新佛ノ（新客）頂ニ是也（温レ故知レ新シテ外典ニ說ク孔氏 ハ新トハ其ノ舊キヲ革ムルノ謂）
也ト註セリ 又新發意ト云ヘリ是又當道初發心入道ノ
意ナルベシ私記ニ云源氏明石入道憚リ明石ノ新發意ト
云タソト云云 秘決ノ第四ニ云已發心ヲ名ク菩薩ト未發
心ヲ名ク凡夫ト云云 同六ニ云今以テ世俗ヲ爲シ事ト以テ勝義ヲ爲ス
理ト世俗者胎勝義者金即事即理不相礙者即兩
部宛然ナリ即凡即聖亦爾ナリ云云 故ニ當山入峰ヲ直ニ指テ十
界一如凡聖同居即身即大日ノ淨土ナリ故ニ五秘密段ハ
上ノ世俗勝義ノ二種ノ曼荼羅不二ノ曼荼羅也同一蓮
臺ハ胎藏同一月輪ハ金剛也同一月輪ノ故ニ常住ニ虛空ニ
不レ染ニ生死ニ同一蓮臺ノ故ニ常住ニ泥中ニ不レ住ニ涅槃ニ分テ十
界ヲ爲ス五凡五聖ト五聖ハ住シ月輪ニ五凡ハ在リ蓮花ニ此ノ五凡

五聖不二一體五尊爲五秘密也乃至金剛薩埵ハ生死體生死即涅槃也四菩薩介欲菩薩介觸菩薩介愛菩薩介慢菩薩是煩惱體即煩惱即菩提也生死即涅槃即事而眞頓證只在此法也行者一向向衆生已成佛一向向行者入我我入如向鏡 心行者心丮字ハ菩提心ノ種子ナリ 佛己成丮字ハ佛也丮ハ蓮花部ノ主大悲即佛也經云佛心トハ大慈悲是レナリ觀 衆生未成丮字ハ衆生也九界衆生ハ不離人我法我故 三平等妙行是即五秘密行者不起于座之神通乘也云云 故今新客初入當山之時現身顯得金剛薩埵身次入內道場己力十種形儀正住床堅座位得修驗灌頂大日覺王位以來當道秘密法則受得即以六大供養法供自佛故布佛施衆生者同一味也是則自他平等也夫先達引導人也 者新度不二一體義也度衆廣度衆生義也悲華經曰滅度後於惡世中現大明神廣度衆生云云 又云度化度六度萬行也云云 曰壇義六攝此中一二三名修行住

彌勒ノ頌ニ出タリ 又般若六攝施戒忍進定及此五餘智度皆悉度由故ト又云度衆得度意ナリ新客初入當山力秘密十種形儀即身大日得度ナリ所謂得度濟度故普門品佛身得度者文ト云ヘリ佛身身業云云 或云髮ヲ薙衣ヲ染心中ニ戒律ヲ存スルハ內度也髮ヲ薙コトナク衣服ヲ染コト無シテ戒ヲ受ケ外ヲ度スル也云云 故入峰度數依度衆云淺略俗諺私記云度祿度者事ナリ僧也尼ナスヲ往古ハユルシナクシテハナラズ故治部ヨリ今年ハ僧ニ其寺幾人ナセト免蒙度者云ヘリト云云 蓋當山逆峰從果向因佛界ヨリ至地獄界外道凡夫女化度スルナリ下化衆生故ニ犯魚肉ヲ不厭是ヲ以テ婬欲即梵行トス 故度衆唯當山修驗乘限如何トナレハ吾大師逆峰開基以來本邦諸客登峰修行セリ應知當山年々歳々三箇度入峰傳書ニ曰御戸開ト四月八日毎年當山方ヨリ大峰ノ御藍ヲ開イテ一ヶ年ニ三度入峰アリ其三度トハ順峰四月下旬ヨリ五月上旬ニテ是ヲ花供ノ峰ト云○御影供ノ峰五月下旬ヨリ六月中旬ニテ逆峰七月是ヲ秋ノ峰ト云本山ハ退リ

轉以來聖寶ノ跡ヲシタヒ灌一年ニ一ヶ度峰ニ入八月ナリ故ニ御札獻上モ當山ハ九月十五日本山ハ十月十五日ナリ續古事談ニ云金峰山止ニ季冬於參詣ノ金峰山ノ御在所ニハ九月九日ヨリ後チ三月三日マテ詣ラズ是ハタヽ寒氣ニヨツテ而已ニアラス天人降リテ供養スト云又邪魔隙ヲウカヽヒ充滿スト云ヘリトモ 勤修小篠云秘所秘密灌頂峰中儀軌執行天下安全御祈禱柴燈大護摩修手續松明小篠護摩堂殘置是鎭護國家大道場云云 又曰此所皆當山支配所堂舍宿々悉當山建立置其外當山行所多有之峰中勤終出峰然本山山伏當山蹤シタヒ八月吉野驅入彼小篠於當山殘置手續松明取護摩執行峰中軌則行彼手續松明本山傳故本山修行當山傳燈是皆當山宿々堂舍護摩壇場借大峰修行云云 葛城峰大峰修行勤畢葛城峰行一言主前於柴燈護摩修行天下安全五穀成就祈禱ナセリ當山正大先達修練行者每歲無缺闕勤之葛城高間茅原寺先達

等皆以當山三十六所先達也大峰葛城是兩峰云也袗函等ニ見ヘタリ 同書云凡修驗當相即道行儀即事而眞內證密行法爾色身本有常住理體毘盧遮那遍一切處身十界依正何物法身體相アラザランヤ故妻有無論ズルニアタハザルモノナリ秘記曰入峯修行十界一如卽身即佛形儀ナリト云云

新發意袈裟之事

什物記云無實袈裟俗ニ組地ト云ヘリ者方出胎之時有彼衣那後身而出爾時切斷衣那落於其本者是也乃求于之正能收置臨其子息別家之時竊以授之其新禱時爲脇壇之本尊也王宮御修法之時於于脇壇供於聖天者此來由也然則新禱成就之作法ハ最依崇敬之者乎是以修驗行者以衣那之尼名無實袈裟敎初心行者著之始顯胎

內衣那之本意者也云云 要位上磨紫金六大四曼八幅輪寶等袈裟混雜スベカラズ彼衣那縹幟之新發意袈裟者以紙縷如平緒綴柿綵ニシテ鉀鉔六付タルナリ故諺綴地云又法衣胎內血相表示由柿衣要トスルナラマシ（什物記云一者謂柿衣是斯即朝衣初入峯當頭著之勤四行云云） 又云無位者通着黒色衣大日疏黒色爲自證色黒是衆色之極諸法究覺則必歸本際故云云

坊號之事

按夫坊者所謂寶坊（私記云春宮坊トハミコノミヤノツカサト訓ス通鑑在城邑物爲坊田野物爲村云云）也曰書言故事卷二曰寺曰寶坊鷄跖集給孤長者布黃金地爲伽藍故寺號寶坊又房（扶方切室在房也）房室也今初入新客凡位聖位入初位坊號スルコト夫新客往來無常不似主人公云ヘドモ一心安宅本來所居引入セシメンガ爲故先寶坊名號以初入位階スル所ナルベシ云云 當乘種子[梵字]字門一切法根不可得故乃至唱伊字時出諸根本廣大聲云云 又[梵字][梵字]鈔云第二[梵字]字雖是長聲[梵字]音末轉猶屬本有第三[梵字]字聲轉之初（自喉移舌）修生中本故云根本猶如自種生根此根又爲莖枝葉等作本又[梵字]是舌內之韻舌爲諸音之根又[梵字]屬行大悲萬行爲根又持戒梵行決斷是非佛法根本宜得意知故懺悔者舌根以言語出生又[梵字]ナ[梵字]横音而言說種子世間呪術經書又聲字即實相故言語外實理ナシ有體法有言アラハレ無體物無名表示故[梵字]字觀誦三身佛果顯得[梵字]字想念本不生妙理證得都名字言句外別法體ナシト了達是則當山懺悔之深義ナリト云云 又人道水大以根源（柱源形儀）等識得スベシ 又音聲本耳根以得度時直觀音菩薩云

云

[梵字]第三延年之形儀之事（鼻火）院號

夫當山深秘延年之形儀者則天乘修行而生天（大日疏云謂十種善惡アリ惡ハ墮三途善昇三天文）之法軌也故每歲期初穐句有八烏夜（神事云）要有是修法是則遐齡延年密行而鎭護國家壽福增長宿禱誠以有情非情二聲緣乘大乘菩薩應化諸佛菩薩皆悉莫不入是形儀故十種一如大法也亦准據云此形儀則十心中當嬰童無畏心矣論三云嬰童據初心得名無畏約脫縛樹稱文又云開日月星三天九天也修下下中上三品十善生星月日三天修中下中上三品十善生四王忉利夜摩三天修上下中上三品十善生都史化樂他化三天也云云 三十三天事文繁故略又云慈恩疏賢愚經云人壽百歲慈氏生天人壽八萬四千方始下生成佛等云云彼三界諸天果報其壽命一二云人間以八百年爲一晝一夜八千歲或一萬六千歲或八萬劫三界義云諸天人華鬘瓔珞微妙樂具隨意自在乃至視西忘東視東忘西七寶宮殿寶池行樹如是種々莊嚴之具不可說云云 故當山深秘延年形儀苦樂不二內證而初入新客令驚覺煩惱妄夢形儀也（淺略義） 又云大日自眷屬自受法樂義或五大明王惡魔降伏本誓彰（曰五智如來現非我身闘諍大覺云云）乃至降三世三摩地ヨッテ能調伏摩醯首羅受化引入於佛道也文 又大瞋不動怒云云 皆是當道修驗秘術而惡靈怨敵退散除病延命禱形儀之軌則密行路之

院號之事

夫院號者愚考曰兜率內院或十三大院四十九院等ヨレリ故寺號房室境內號ハアラズ唯一

世院號其身一代計院階但定院號定坊號（俗ニ通ト院號）
云許容證文格別若靈地古跡ヨリ往古寺山號
呼喚來正證ナクンバ本寺證文舉達可請況新
規望之乎併己入峰以後或病身老客等爲菩提
冥加其職其補任叙欲則以代僧本寺奉願依其
品可有御許容勿論也但衣直綴紅衣等當道位
階法衣アラズト云ヘドモ剃髮形者可請歟又
云院職原鈔等院天子御位ノガレ玉フヲ申也
乃至御カザリヲヲロサセ玉ヘバ法皇申也御
所院御所仙洞仙院ナド、申也乃至東宮（或記ニ太子）
（御名ヲ云トキヘ東宮御殿ヲサシテ云トキ春宮ト書トゾ）御部屋マシマスヲ
バ坊申公家御方云東宮后腹皇子撰テ申也
御所坊申也云云　院（玉篇ニ云胡官切堅也周垣也訓カクル、又イヱ也亦作寏）
者都內典出存申意天子御座居ノガレサセ御
カザリヲヲロサセ玉ヘバ院法皇申奉故院十

三大院四十九院兜率內院（兜率トハ曰名義二云兜率陀此ニハ云
妙足ト新ニハ云覩史陀此ニハ云知足於五欲知止足故）據ナルベシ欲界ア
ル六天中第四天此內院彌勒淨土也所謂即往
兜率天上彌勒菩薩謂云云
天乘種子〔梵字〕字塵垢不可得〔梵字〕字一切法化生不
可得〔梵字〕點加ヘタリ要門謂諸法本不生生滅斷
常等戲論絕故自生滅等偏執咸亡執トキハ菩
提涅槃皆是塵垢執ナケレバ慾觸愛慢元來不
生シテ法性具德（是塵垢義）〔梵字〕字無　密鈔曰釋云〔梵字〕字火
大種子萬物過火則成灰塵亦灰是色白則離垢
清淨色也乃至南方火大寶部能出生溫育萬物
即是擁護義也又寶珠能圓滿衆生義利云云　又
奧〔梵字〕字於本無生滅之法計生滅則是幻幻化之
生即是化生又談事法幻化大乘究竟眞實之義
也云云　又所謂〔梵字〕字諸世天等種子トスルコトモ

煩惱菩提即一義以ナリト云云　火大〔梵字〕字因則
松明等火生三昧鼻肺之使象金金則風精入秋
風怒商傷也金氣遒勁傷殘萬物又金剛味辛辛
痛即淚出是肅殺之意又鼻出人氣高而有竅山
亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下云
云半月是風西方阿彌陀此云無量壽（息風ハ則壽之本體）
故神事夜鳴銅鑼鼓吹寶螺（商佉此ニハ云法螺）　金剛忿怒
風勢以如壞物則秋氣夷戮也是則佛智能滅無
明亦能成菩提果云云　按當形儀夜宿々度衆臈
音ホオフ〳〵ト呼コトハ警蹕義ナルベシ神
幸時御先ハラフヲ云亦前駈云諸社神幸時又
神供獻時聲發オフ云是ミサキヲオフト云又ア
デメトモ云或說オフト云陽ス、ムル義ナリ
ト此說私意附會決信スベカラズ（又ホキフ〳〵ト云テ前後
ノ不淨ヲ拂ナリ故ニ今大人ナドノ行路ノ前ナハ
ラフニモホキフ〳〵ト云又鄙賤者其事ヲ告ケ知

ラセンカ爲ニオフイト呼ヒ或ハ魘見ナドニ恐チ
數テオフト云ヘハトヤマル皆是事ヲ告ゲキヨメ）
（憤チ生スルノ義ナリ是則警蹕ノ緣ナリ）又曰世俗大風時聲々ホオ
フイ〳〵ト呼或農夫園圃疃田豬鹿鳥類驅ホ
オフイ〳〵ト云非情等禽獸ダモヲソレテ散
走是皆警蹕法爾道理云云
〔梵字〕第四應身之形儀之事　聲聞乘（舌風錦地）
峰中記云應身剃髮之形儀者聲聞乘修行也或
記曰剃髮三身中應身（法身トヘ我等未生以前報身トハ胎內九ヶ月間事應）
（身トハ出胎以後也云云）故髮剃意父母所生肉身改五體引
替衆生濟度爲下義（下化衆生而和光同塵意）且約胎藏堅則
以優婆塞形爲法身以摘髮爲報身以比丘形爲
應身約金剛橫則以螺髮形爲法身以比丘形爲
報身以優婆塞形爲應身亦金胎兩部不二三身
即一義者則螺髮形摘髮也云云　抑聲聞乘者聞
四諦（苦集滅道）聲教覺因果曰聲聞（曰又二乘人聲聞執四諦法緣覺執）

十二因緣知四大(地水火風)五陰(色受想行識)畢竟磨滅深起厭離破衆生執乃至當觀二乘人難破人執偏有法執但意識ナキヨメテ不知其他久久成果位以灰身滅智趣其涅槃乃至雖行苦行然シテ得成佛灰知ヌ辟聞緣覺ハ智惠劣也亦不可樂云云辟聞乘調度ノ錫杖ハ四諦ヲ持スルコト則苦集滅道ノ觀四諦義ナリ云云 乃至此等修行者皆是他宗所談教意也寶鑰卷中云若墮聲聞地及辟支佛地是名菩薩死則失一切利若墮於地獄不生如是畏若墮二乘地即爲大怖畏墮於地獄中畢竟得至佛若墮二乘地畢竟遮佛道佛自於經中解說如是事如人貪壽者斬首則大畏菩薩亦如是若於聲聞地及辟支佛地應生大怖畏大師唯蘊無我以聲聞種子心說文林何也謂知唯有五蘊法遂無實我體是聲聞云云 寶鑰中云存法故唯蘊遮人故無我文論四云佛爲求聲聞者說人空法有之理所謂人則人我等法則五蘊等法文又云華嚴經云上品十善修自利行以智惠狡劣怖三界闕大悲云云 然今當道所談四諦者全不爾唯是一念諦理觀行也謂苦諦即法身集諦即菩提滅諦即涅槃道諦即自性爲聲聞修行云云

錦地之事

夫當山之袈裟錦以要スル事釋名錦金用功重者價如金故字双金云云 大日經開題云以語密爲經以心密爲緯織三業之絲爲海會之錦錦文千殊同名爲錦佛相萬差共得稱佛經被雜色衣執金剛者即表此義上從大日會下至六道衆生相住各々威儀(四威儀行住坐臥)顯種々色相並是大日尊之差別智印也非更他身故經文云我即法界我即金剛身我即天龍八部等如是法界互相涉入猶如絹布絲縷竪横相結不散不亂是則經之義也云云 拾芥抄位階部曰大錦冠小錦冠又大錦上(中下)小錦上(中下)云云 或答曰修驗袈裟者尊師所立錦用本山是學金襴以袈裟地當山金襴勝錦何金襴學云コトアランヤ將今錦以尊トセンヤ金襴以尊トセンヤ可思之云云 故錦繡織以袈裟制作事當山之規模スル所縱使院號大越家職或出世之極官超越要先錦地職任ズベシ蓋袈裟地顯職法印大越家職等含藏セルニアラズ尤當山袈裟地管轄(肝要義)而加階尊卑分顯官云ベシ古今其階級不知故不次弟位階誤多且金襴今織等類以官爵當未聞往々錦繡織擧外今織金襴等功用未見所也釋書曰羅綺錦繡五車韻瑞曰綺說文繒也錦襄色織文也袞(玉篇衣書爲龍ノ文云云)雜也繡說文五采備助語辭大成錦王子年拾遺記員嶠山環丘有氷蠶霜雪覆後繭成就其色五采美堯帝時海人此取錦織献上後世其美効五色絲染錦スルト云リ增補國花集云錦越羅云蜀錦綉段回文女質鷄云ヘリ衣錦尙絅(布名)(口適切)惡其文之著也晉竇滔妻織錦爲回文詩以寄滔云云

抖擻之事

梵網古迹下曰頭陀者新音杜多云此云抖擻斗藪(ウチハラフト訓ス)煩惱生死染故如善意天子經云或十二或十三謂依食四依衣有三敷具有六等云云 頭陀者抖擻貪瞋癡三界六入等依瑜伽等或十一衲衣二但三衣三乞食四不作餘食法五座食六一揣食七阿蘭若八塚間座九樹下座十露地座十一隨座十二常座不臥或人問曰若煩惱即菩提佛德何爲抖藪行用答煩惱即菩提開未其理解アタハズ偶纔解修行證アタハズ若唯解ミニシテ無行證畫餅飢充ザルガ如子隨分

煩惱即菩提解作解如行能偶彼道場入道場即法界觀自身即覺王心暫相應難況不入道場而持念セザル人ヲヤ此故先抖擻三業淨靈窟靈佛拜山水草木珍石向悉皆成佛觀念萬境著唯是客僧知樹下岩窟座心大峰月澄新度貴賤人觸自他平等觀把金剛杖慈救呪明忽迷暗睡覺速解行相應得ナバ自然入證時日故大日疏曰若如實自知即是初發心時便成正覺云云 問若爾今斗藪淺略修行解如實義ニハアラズト然

五停心觀 順解脫分位又名資糧位 又名外凡位

一不淨觀又五
- 一種子不淨觀—觀父母赤白二渧和合不淨也
- 二住處不淨觀—觀母胎生藏熟藏間十月滿也
- 三自相不淨觀—觀五體六根等不淨也
- 四自性不淨觀—觀身中大小便等也
- 五究竟不淨觀—觀死後青瘀骨鎖等也

其如說修行如何答解如修行當山三密修行最初入峰十種形儀力ヨリ終出峰觀心一一行法一本不生驗乘契云コトナシ故大日疏一能令三業同於本尊云ヘリ是則生佛不二即身即大日修行故二六時中行住坐臥本尊三摩地住故身大日印結即覺王威儀作口一明秘呪誦猶凡夫三業以本尊三密修自淨三業云當知當山三密修行力依現生覺王ナルコト秘密十種之形儀明ナリ意得修行スベシト云云

二慈悲觀—起慈悲心哀愍衆生治嫉妬心也

三因緣觀—觀十二因緣流轉對治愚癡也

四界差別觀—又云界方便又云念佛停心界差別者我此依身ハ地水等六界共成ス全ク世界ノ地水等ト無異念佛者念佛六根治障道也

五數息觀—數出入息止散亂心治覺觀覺觀者新ニハ云尋伺也

數息觀トハ觀誦要門ニ曰若シ人此ノ光明眞言ヲ觀誦シテ二世ノ大願ヲ成就シ乃至現生ニ成佛センコトヲ願ハヾ先ヅ清淨幽寂ノ處ヲ灑掃テ前ニハ此ノ字輪ヲ壁ニ懸ケ夜ハ燈明ヲ燈シ晝ハ窓ヲ開テ其ノ室内ヲ明カニシテ字輪ヲ分明ニ觀見スベシ座ニハ繩床若ハ痺脚ノ小牀ニ蒲團ヲ敷キ其ノ上ヘニ結跏趺坐シ（是ハ如來ノ坐相ナリ）若ハ半跏坐シテ（是ハ菩薩ノ坐相ナリ）其身ハ端直ニシテ不反不傴左右ニ傾ムカズ頭ベモ亦直クシテ唇歯倶ニ合シ眼ハ不全開開ケバ心散亂ス不全閉閉レバ妄念起ルガ故ヘナリ如是坐法定ツテ後心寂靜ニシテ觀法ニ入ベシ若シ坐定テ後モ猶ホ心散動シテ卒カニ攝シ難クバ先ヅ息ヲ數フベシ若シ初メニ出息ヲカゾヘバ終リニモ出息ヲ數ヘヨ若シ始ニ入息ヲ數ヘバ終リニモ入息ヲ數ヘヨ一ヨリ十ニ至ルマデ心ロニ其ノ數ヲ記シテ第十一ヨリハ又本ノ一ニカヘルベシ必ズ十一十二等トカゾフル事ナカレ若シ數十ニ越テ重ナルトキハ心ニ分別ヲ生ズ二十三十乃至百二百千等ヲモ記スルコトナカレ唯幾度モ一二三四五六七八九十ト繰リ返シ數フベ

シ是レニテハ顯ノ大小乘通途ノ數息ノ法調氣ノ方便ナリ密敎ノ數息ハ乃至出息ノ時ハ此ノ息キ即𑖀字ナリト觀ジテ一出一出其心ヲ失スベカラズ若シ入息ノ時ハ此息則チ𑖪𑖽字ナリト觀シテ一入一入ニ心ヲ着ケヨ密敎ノ深旨ハ息風即チ自心ノ本體ナリ心急ナルトキハ息風モ又急ナリ心緩ナルトキハ息風モ又緩ナリ是レ息キ即チ心ナル現證ナリ又大日經ノ疏ノ第十ニハ念者想也想ト者風也トイヘリ乃至故ニ息風ヲ守ルハ即チ自心ヲ守ルナリ是ヲ以テ散心ヲ静ムルニハ數息觀ヲ以テ最第一トス乃至又𑖀𑖪𑖽ノ兩字ハ秘經ノ中ニ心ノ種子ヲ說ガ故ニ是則チ心ノ體ナリト知ルベシ乃至息風ヲ法界ニ遍ジテ一切諸法ヲ斯ノ一𑖀ヨリ生ズ入息ノ時ハ法界ノ

諸法ヲ息風ト倶ニ身中ニ歸入ス此ノ故ニ大疏ノ第七ニハ阿字ハ從本不生生ス一切ノ法ヲトイヘリ本不生ト者本有ノ義ナリ諸法ハ本有ニシテ常住不變ナルヲ凡夫ハ謬テ今ニ生ジ今滅スト見ル聖者ノ實智ヲ以テ見レバ凡夫ノ妄見ノ生ハ本有ノ上ヘノ生ナルガ故ニ從本不生生一切法ト云ナリ乃至本有修生ノ理致ハ金𑖪𑖽胎𑖀兩部ノ敎相ナリ又秘觀アリ口ヲ開テ出入スレバ呼吸皆ナ𑖀字ナリ口ヲ閉テ出入スレバ吐納悉ク𑖪𑖽字ナリ故ニ若クハ開口若ハ閉口皆ナ此ノ三昧ニ住シテ數息スベシ生ト云モ不生ニシテ而生ズレバ修生モ即チ𑖀字ナリ不生ト云モ生ニ即スル不生ナレバ本有モ又𑖪𑖽字ナリ本有ハ法爾ナリ修生ハ隨緣ナリ法爾ノ處ニ即シテ隨緣ノ生滅ヲ見ニ隨

緣法宛然法爾常住ナリト知ルハ是レヲ佛知見トス此ノ條最秘要也云云

𑖮係是八轉中呼聲也𑖮賀字門一切法因不可得故稱賀字時是害煩惱離欲聲云云　金剛頂云𑖮訶𑖭婆笑也𑖮𑖮𑖮笑聲又𑖮𑖯喜也云云

密抄所謂自宗實義人則法故名即實體人之本體是息風(風大想之)風即𑖮字云云　𑖨嚧字門一切法求不可得故乃至凡於諸法起我々所增益損減是有所求有所求則爲大過患入𑖀字門能求心所求法本有不生是求不可得實義也又𑖮則呼召聲帶𑖨聲也謂呼是人呼是物也又呼之則求之也云云　舌者心之喉心火精色赤而銳三角舌能別五味轉衆語是火光照明諸物也乃至　聲自喉之舌故安𑖎次乃至𑖎迦諸聲之本故安字母始云云

修練秘要義卷三目錄

第五頭襟之形儀之事　二種獨覺之事
緣覺乘菩薩乘所持錫杖之事
法華廿八品之事　十二因緣之事
四生百劫之事　權律師并三僧祇之事
三妄執之再釋

𑗁第五頭襟之形儀之事　空身　緣覺乘　權律師三僧祇含藏

當山秘疏曰觀十二因緣覺生死曰緣覺乃至此等修行者皆是他宗所談敎意也然今當山所談四聖者乃至煩惱即菩提業諦即解脫苦道即安樂爲緣覺修行云云　又云第八着頭襟形緣覺云云賓道什物記云一五智寶冠者明其本說一代敎主釋迦如來於檀特山六年端座畢於金剛座上成於正覺了達三世於南天鐵塔自大日如來

受秘密灌頂始著五智寶冠化一切衆生云云 大日疏一云釋迦執云金剛手白毘盧遮那佛言我見佛色身戴大寶冠冠中現五佛標非因非果處大日輪住於虛空常寂光所恒說金剛秘密之教聲聞緣覺所不能知或居蓮華臺上現報佛身更說金剛一乘法界唯心無上秘法云云 故大師五藏三摩地觀入忽頂上於五佛寶冠涌出五色光明ハナチ威儀赫灼云云 曰五佛ハ五智ノ如來ナリ五色ノ光リハ五道ヲ照破スルノ光リナリ是レ密教ノ常談ナリト云云 什物記云或說云夫自身者大日遍照智體凡身卽佛覺位故頭襟者卽五智寶冠也其形寶珠彰五智圓滿之內證秘記云頭者無明所生之頂上襟者無明能生之妄心其十二段者表衆生所具十二因緣括之一處者結集因緣之義也其相黑色者表最初無明無明者黑暗煩惱之義也截之於頭前八分者呈明王頂上

八葉在頭襟之中云云 予愼而案黑色十二因緣頭襟者卽緣覺乘調度菩薩乘當山佛乘秘要アラザル歟故大疏我見佛色身戴大寶冠冠中現五佛云云 是則十二因緣頭襟用ザルノ明證也但緣覺乘修行十二因緣頭襟觀菩薩佛乘五智寶冠觀ズルナルベシ 私ニ曰頭襟ヲ着スルノ義ハ恭敬觀念ノ標幟ナリ（淺畧）又唯佛與佛ノ境界ニシテ禮拜ヲセザルノ形儀（深秘）大日五智如意寶珠ノ冠云云 然當道寶冠者我大師始御製作故十界一如形儀依而如意寶珠標夫寶珠種子[梵字]字南方平等性智也故秘決云經已得一切如來灌頂寶冠爲三界主者南方寶生如來平等性智也今灌頂寶冠爲三界主者入壇夜十八日夜神事於正覺壇華臺上成等正覺此佛名三界法王三分卽三密三寶等也凡當道一生成佛者從入胎入峰入成日最初至灌頂正覺夜十八日延年爲一生華臺正覺末堅供養法爲得果是

卽身卽大日一生得果之源底也最秘々々又云於大峰內道場既住床堅頂灌五智法水肘比小打木令傳授大日印明等位也故灌頂寶冠云又云頂灑五智瓶水正灌供養法而成五佛灌頂之位也故經己得一切如來灌頂寶冠爲三界主者明不二事轉佛也所謂色理二諦心智心二和合位在南方故云三界主也三界者三部佛蓮金三密身口意三轉理智事等也正託生初在東方成就後在南方也今初入門始發心門今吉野鐵ノ華表トスルナリ縱使西北南方入イヘドモ最初發心東方位四門初入門發心門觀ナリ故密灌投花置東方事可知之又云瓶水者五大精卽和合二水也灌之住佛位者以二水成自身也南方置三辨寶三天ハ辨財天拏枳尼天聖天也者色心不二也是云寶生尊云云

五智種子[梵字]大日佛部中央法界體性智[梵字]阿閦金剛部東方大圓鏡智[梵字]寶生寶部南方平等性智[梵字]彌陀蓮華部西方妙觀察智[梵字]不空羯磨部北方成所作智是則寶冠種子恒能此五字觀卽身五佛寶冠涌出五色光明放卽大日覺王位至事疑情ノコスベカラズ是則當位卽妙卽事而眞故應身比丘形人頭襟着緣覺形儀觀或五智寶冠法身摘髮形人則髮髻以寶冠觀ナリ大日疏四所謂如菩薩像首戴髮髻猶如冠形云云 是則佛色身戴大寶冠等文可想之云云 又或記曰修驗行者卽身卽毘盧覺王極位也故小頭襟者卽大日五智寶冠化他利物被甲也其形寶珠也彰五智圓滿總體云云 釋曰寶珠者萬法所依光明自在堅固殊勝故名之其形者頂上[梵字]字空輪也是五輪准スルナリ故頭襟者弘法釋曰著行者空大五智德用在事示化他莊嚴也又襟者能所不二名字也云云 夫佛菩薩眉間白毫衆生迷暗照中道法性智光也華中

白毫佛眉間アリテ光萬八千土照云云　又神道十種神寶第十云寶冠其形四角相中圓鏡五上圓鏡三合八アリ種子[梵字]字又品々物比禮云ヘリ私曰頭襟[梵字]字空點義東方大圓鏡智神道內證冥會也秘疏云小頭襟尊師始製作吉野駈入給故今專着之乃至於頭襟有三種第一小頭襟第二裹頭襟是有二種一螺髮形二滿字形也第三折頭襟是有二種一捲頭襟二下頭襟也

如是黑色兩面八寸二幅合横巾一尺六寸長二尺五寸(二幅合五尺)如圖有紐後口ニ結ブナリ頂上ニ小頭襟ノ形チヲ縫付ルナリ若シ青色等ヲ用ヰルトモ頭襟ハ黑色ニ限ルベキカ但シ青色[梵字]字虛空ノ色ナレバ用ルトモグルカルマジキナリ裹ハ諸色ヲ用ルコトモアリ是頭襟トハ裹頭襟ノ中螺髮形ノ頭襟ニ准ズ故ニ其地長量五尺表ニ五智ヲ又云菩薩ハ下化衆生慈悲應降ノ故ニ此垂髮ノ形チナリ明王ハ忿怒威猛形ナル故ニ悉ク亂髮形也或ハ云頭襟トハ表ニ富士山ヲ云云又小頭襟一尺八寸ハ十五(七大八大)金剛童子ノ內證也在口傳可秘々々

二種獨覺之事　廣名目

曰拔業因種心常途縁覺乘論五云拔業因種心者麟角之所證部行之所行云云　寶鑰卷中曰縁覺執十二因縁知四大五陰畢竟磨滅深起厭離破衆生執云云　故頌曰縁覺鹿車無言說部行麟角類不同因縁十二深觀念修習百劫具神通拔業煩惱及種子灰身滅智如虛空湛然久醉臥三昧蒙警廻心一如宮所謂明獨覺者此有二種一者麟角喩獨覺二者部行獨覺麟喩者曾於百劫以修同行於自乘解脫深種善根最後身時出無佛世但觀世間所有草木春生夏榮秋衰冬落而悟無常便成無學猶麟角獨一無二故也瑜伽釋

云常樂善寂不欲難居修加行滿無師自悟永出世間故名獨覺部行者是人本是縁覺種姓當樂觀察十二縁法於最後身値佛爲說十二縁法而得悟道故法華云從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然惠樂獨善寂深知諸法因縁是名辟支佛乘此有衆多部類而行故名部行文　私云於本性獨覺有麟喩部行二類勿論又於本是聲聞獨覺可有麟喩部行二類論文分明也又辟支佛翻縁覺觀十二因縁覺悟故又翻獨覺無師獨悟故也云云　抑役小角攝州箕面瀧口入龍樹大士面謁（問役小角水中ニ入テ龍樹大士ニ謁スト云ハ如何答曰ク統紀ノ五ニ云第三祖龍樹尊者南天竺國ノ梵士ノ裔ナリ始メテ生ルノ日在樹下由入龍宮始得成道故號龍樹佛去世後七百年出ト云云故ニ瀧口ニ入テ龍樹ニ面謁云歟龍樹出世百年云二百年ト云三百年或五百年又五百三十年七百年或八百年載日照三藏說云西國有傳佛滅後三百年出至八百年卒卽五百年在世ナリ諸說皆會ヘリ云云）受三部秘法云ヘトモ無佛世出而無師獨悟故獨覺之菩薩也因以行者大菩薩唱歟愚按曰役行者依法華經自悟所ナラン所以如何ナレハ夫金剛山葛城也乃至往昔釋小角（初言我本立誓願欲令一切衆如我等無異如我昔所願今者已滿足化一切衆生皆令入佛道文）以法華二十八品埋于茲峰所謂序品納伽陀嶠（紀州淡島大明神(神島功皇后少彦名命)寅方面伽陀地山行所案智峰役行者靈驅窟ニ座西方面觀音堂阿字峰伽陀町ノ內ニアリ行者七ツ池伽陀寺藥師ノ寺內ニ金剛童子同前ニ護摩場八幡一宿辨財天入江ノ宿(紫國山ノ事ナリト)行所歸リ(ザヨカ島ノ事)護摩木山(但山伏尾ト云)八重疊(粟島ノ南ニアリ)友箇島(行所)序品第一岩屋(虎カ原山ト云)觀念岩屋赤井鈹之池小島山蛇之池向ノ坊嘉左衛門(社家)方ニ役行者御紋アリ石印ナリ）卷尾埋卒都婆峰從此峰西爲胎藏界名順向東廻北爲金剛界名逆也（此山有石橋名久米路ノ橋是則文武帝ノ御宇大化三季丁酉ニ役小角令一言主(素盞烏尊第十二王子也)而營之矣花嚴經云東方有山曰金剛山有一菩薩號曰法喜與千二百人俱ナリキ而爲說法故以茲山法喜淨刹又法喜菩薩トハ役ノ行者ノ密號也紀州口ヨリ登山スレハ石寺ト云五嶽山一乘院藥師堂(石佛)彌勒行者二軀(四十二ノ御自作)一軀ハ鏡ノ窟ニ座ス鎭守(三十八社)七本杉(行者ノ御樹木)葛城明神(一言主尊)金剛山本堂(法喜菩薩不動明王）

藏王權現）南方面本堂ノ内ニ深蛇大王ノ御面アリ
鎭守三十八社辨財天大黑（本堂ノ西石也）金剛童子
五ケ嶽ト云大黑天（大宿坊ノ入口ニアリ）大師堂山ノ
岩屋ニ虛空藏行者堂（長床坊ノ前ヲ通リ東ノ山ニア
リ會式五月丑ノ日トカヤ）故ニ其ノ間ニ有二十八ノ禪舍云云 役小
角ノ贊ニ（元亨釋書）曰道德全者ハ（大義ニ云道也德也一理也見ニ於通行ナル者ニ謂之道ト本ヅク於自
得ニ者ヲ謂フ之德ト）鬼神不得而窺ハ矣（法華意語ニ曰一念欲則非ス惟鬼ノ不ル能見便
是佛モ亦爲ハン窺）役君神異可謂不測者焉（易ノ陰陽不測之謂神ト語ヲ取レリ）
然ニ遺ス神誣ニ（曰誣ハ音無欺罔ナリ）受ク寘譴ヲ（曰寘ハ匿也逃也誅也放也曰譴ハ音欠
諮問也責也）豈呪力ノ有ル未ダ充タ之處歟云云 古記ニ曰道昭
師（白雉四年律師道昭求法至中國（長安都）且白雉年中ヨリ大寶迄デ凡五十年カ）在唐時
五百ノ群虎共ニ來テ作禮ス一虎人語ヲ曰新羅山ノ中衆虎ノ
之所ロ伏也願師赴山ニ導我暴獰ヲ（曰獰ハ犬ノ惡キナリ）昭默シテ受
請ヲ乃チ至彼ニ講法華ヲ群虎側聽ク其ノ中ニ有和語ノ者進テ曰
我ハ是レ日本國ノ役ノ小角也昭愕然（愕ハ驚也驚懼貌）又問テ曰何
在此ニ對テ日本國ノ神曲諂是以テ我遁去化ス異類ニ耳然
或ハ又有往矣亦可以テ爲善應無方ノ之一端ト矣（方ハ邊也）

無方ハ無邊之義普門品ノ偈ニ汝聽ケ觀音ノ行ヲ善ク應ス諸方所ニ
意ハ明ス觀音之妙智行善ク應スル於無邊ノ塵刹ニ也臨濟錄ノ序ニ妙
應無方不留朕跡亦此ノ意也祖英集ニ有靜而善應ス
頌ニ禪林寶訓合註卷ノ四ニ曰至人ハ行到之人又聖人也
而此ノ事年代少乖ク故ニ我不系本章ニ疑ハ又役ノ之放逐
古史或有誤乎（道昭已ニ白雉年中在唐ニ故ニ先ニ乎大寶ニ殆ト半百年也年代齟齬スルトキハ則此ノ一
事不得決定ス可ラ矣）就中法華如來神力品第二十一云南
無釋迦牟尼佛事央掘經ニ云若聞釋迦ノ名字ヲ雖未
發心是菩薩文 報恩經ノ意五百人群賊皆繫縛レ
テ居テ有天ノ告唱南無釋迦牟尼佛天菩薩來下ノ解
放說云云 故知私ニ曰彼ノ五百ノ群虎五百人ノ群賊ヲ云
事明且五百弟子受記品第八此ノ品ノ意上化城喩
品悟ル人此品未來作佛ノ記ヲ與也取其上授記品附
師故ニ用授字ヲ此ノ品附弟子ニ故ニ用受字也乃至五百
阿羅漢等同一號名普明如來也云云 是皆法師
品ノ意依法華經ヲ以師ト我等ノ弟子也意以テ五百阿羅
漢ヲ轉ノ五百群賊五百群賊轉ノ五百群虎云爾役菩

薩ハ入唐ノ而モ五百ノ阿羅漢ヲ化度シ玉フナラン 問役公
法華ヲ以テ依經トシ獨悟シ玉フトナラハ何ソ自ミ講談シ玉ハ
ズシテ道昭ニ請スト云フヤ 答麟角ハ不說法部行ハ能ク
說法スル也（廣名目冠註天台釋也）故ニ知ヌ役公ハ麟角喩ノ獨覺ナレハ不說
法ヲ明ケシ矣 爰ニ役公葛城ノ嶺ニ入テ石ノ索ヲ以テ一言主ノ神ヲ呪縛ノ
纏ヒ繞ラシムルコト七匝ナリシカバ泰澄縛ヲ解カント欲
持念作法セラレケルニ其縛三匝スデニ解ケルコ
ロ忽チ空中ニ聲アリテ無用ナリト叱シユへ泰澄ソノママ息ラ
レケレバ其ノ縛モマタ元ノゴトシトト云云 問往昔役
公呪縛シ玉フ一言主ノ神未タ解其ノ石索ヲ否ヤ 答尊師
入峰開山ノ砌リ一言主解脫シ玉フト存ス申意ハ私記ニ非ニ
神通ノ聖者ニ不可解當來導師ノ慈尊宜シク解玉フ云云 愼而
廻ミ恐ニ按スル抑當來導師ハ慈尊ト者即チ當山大師ナルヘシ 問
爾ラハ其ノ證如何 答吾大師ヲ則チ[梵字]拜ス全ク慈氏菩
薩ノ明證ナリ尚ホ深秘ノ相承ハ當山ニ入テ阿闍梨ニ問ヘシ亦因ミニ

問大峰ヲ指シ當山ト稱スル事如何 答夫大峰者金胎兩部
靈峰菩提正當ノ山ニシテ而モ本有不改ノ當山要非ニ本無今
有ニ當山ニハ也當ト者梵綱經ニ云當當常ニ有因故ニ有當當
常住ノ法身ニ云云 山ト者則チ不動ノ當體也（又爾雅云山トハ土高ノ有
石曰山ト釋名ニ曰山ハ產也言心ハ產ム萬物ヲ云云）又云山者一即三身三身即
一也又胎內八分ノ肉團ヲ指テ八葉九尊ノ觀法アリ又
曰山トハ無明山無明トハ煩惱ナリ故ニ愚癡ノ怨敵ヲ降伏シ全ク煩惱
即菩提ノ正體ヲ山伏ト稱スルナリ故ニ當山トハ在當覺慈氏尊ニ
山則チ當峰當山ト云ヘル事可秘云云 故ニ講式ニモ五百ノ
之菩薩在當山ニ而說法化導スト云云 同云是ノ故ニ六十
餘州ノ之神祇冥衆三千八萬ノ之部類眷屬輔翼シ權
現ヲ降臨ス當山ニ云云 又形狀記ニモ汝當山ニ化生スル七生ナリト云
云惟レハ不入當山ニ當山ノ當山不ルコトヲ可知所也云云 問前
聞ユル所ノ泰澄者修驗ノ行者ナリヤ否 答修驗乘人ナリト存
申意ロハ釋書ニ曰昔シ修驗者泰澄入山ニ（白山）託ニ感ス妙理ヲ權

現出現乃至　遂立爲大社云云　故白山當山屬論曰或言泰澄感悟密乘豈其然諸何也李唐開元四年善無畏始至七年金剛智繼來二師初傳密敎先垂拱三年菩提流志入唐雖譯密經不立宗敎（菩提流志此ニハ云覺愛南印度ノ人ナリ）　乃至本朝此時未聞密敎之名矣澄公雖神異無方豈有之乎蓋南人不夢駝（駝ハ生塞北）　北人不夢舟（北地無海）　未有名字尚何感之有哉對曰無故而感之感靈者也有故而感者想而淺矣又其澄與畏智何先曰異域同時予曰子不見春和之著草木乎廣苑大林邃谷幽崖有根殖者皆悉抽芽吐葩（芽ハ牙萌芽ナリ　葩ハ百卉之華ナリ）　苟無華根即已有皆抽吐矣乃至又然支那者園林也此方崖谷也當其化時至或傳而來或感而得咸一也猶何疑哉曰然者澄師何無系葉而後世澄海二師支派漫衍乎（漫衍ハ流溢貌）　予曰夫佛乘貴

授受容峰（比叡山）南山（高野山）　宜乎漫衍也蓋感得者表先馳耳暇恤系葉哉云云　余以爲澄公與役公同時之人歟愚考以推之役公舒明天皇御宇聖德三年辛卯十月二十八日丑刻降誕澄公白鳳十一年誕生役公四十九歳時澄公誕生大寶元年役公（六十八齡ナリ）入唐（役行者將入唐詣竈田社神告云蓬萊之藥不嘗無益崙之玉不琢不寶於是行者赴唐入崑崙山仙窟云云神社考ニ見ヘタリ）　比澄公二十歳ナランカ先達察之問義祖役小角於箕面山夢感依始修驗乘弘玉フトナラハ縱使修驗乘中絶後中興開山云フトモ役公以本祖繁榮營マンヤ且本山末流微古今當山支派漫衍答難勢一遍顯タリ予未聞乎曰夫佛乘貴授受乃至感得者表先馳耳暇恤系葉哉云云　故知彼秘密感得之澄師其驗德全云ヘトモ無系葉而後世海澄二師支派漫衍タルコト貴相承所以ナラ

ズヤ夫役公無師獨悟而夢感法流ナレハ甚深秘密授受修生本有修驗乘普通セサル所ナルヘキカ若秘密修驗乘何顯敎依勿論當乘者顯密禪三宗內證通達云ヘトモ正本山顯敎依レルカト云云　抑當山者顯密不二內證入而究竟金剛密乘歸（曰當山ノ法則ハ三寶院流ニヨレリ若シ本山ノ法則等ハ西ノ院流ニヨレリ）但修驗道者唯密アラス又台密モアラス本來本有修驗乘也應知聖寶尊師吾修驗乘入玉フ事他宗超絶當道ヨレリ尚可知忝吾法黨之兩御門主修驗門入玉ヒ諸先達悉當乘入而當山勤是則最上大大乘之宗趣ナラスヤ可恐々々（今世俗誤テ修驗乘ハ天台眞言宗ヨリ劣ナリト思ヘリ是偏愚昧ナルカ故ナリ何ソ劣惡小乘宗趣ナラハ顯宗密乘ヨリ吾修驗道ニ入ルヤ是ヲ以テ可知他宗超絶タルコトヲ）　夫當山開基大師秘密法脈直授相承其徒繁榮天下漫々タリ是皆法爾道理ナルヘシ應答秘疏曰峰中灌頂

儀式幷修驗所具品々聖寶尊師時悉圓備セリト云云　問鈴繫ハ法衣ナルカ又俗服ナルカ答法衣也若當本差別時當山法衣着本山但俗服ナルヘキ歟何也釋書役小角贊曰方今攀大峰之嶮嶺撥葛嶺之深邃者皆祖述于役（朱傳曰祖述者宗其）道不以形服而易懷（役公形服優婆塞儀相也然而汲其流不以俗形而敢易）懷也嗚呼役之化迹盛乎哉云云　故秘決集等不改俗形不易俗衣書意此贊取歟是則本山俗服俗形之證ナルヘシ故夷中客侶髻髮結ナリ曰本山磨紫金紫衣着アタハズト云云

緣覺乘菩薩乘所持錫杖之事

抄云錫杖者華嚴經疏云錫者輕也明也輕煩惱故明佛法故文意三乘諸人依此錫杖功力滅除煩惱明了所學佛法故云錫成精進修行道路資

助故云杖也說法明眼論云今錫杖即是寶塔文又曰此錫杖誦朝九條夕三條誦事朝化他門出最初故九條也夕是化他門既畢所作已辯故自證義耳明最初二條終條誦也條惠陀訓譬一本木枝多分樣一味法性品九箇分示故云九條也云云又曰梵際弃羅云此云錫杖又智杖名德杖三千威儀經云持錫不得入衆日中後不得復持不得擔於肩上遊行僧爲飛錫安住僧爲拂錫云云錫杖抄云十二輪是緣覺所持錫杖也此十二輪示十二因緣流轉還滅觀門六輪諸天菩薩顯六度萬行故三國三乘諸人佛弟子皆不斷表自乘敎理持錫杖遊行也乃至執持弘法大師言願菩提手執錫杖可致物詣諸佛前一度振之八萬四千塵勞悉消滅也又至神前一度振之諸神五衰三熱苦止垂納受給也故諸願成就云云　同大師云渡海時不遭惡風必成順風諸成快樂文儀軌云香花草食執持錫杖振之食壽長遠不遭橫苦可得安穩三世諸佛鎭摩衆生頂上不改凡身成佛文血脈云大聖文殊聖德太子弘法大師眞雅源仁聖寶等文又曰錫杖柄長量五尺五佛四尺四大一尺二寸藥師十二大願也　秘決集六尺示竪六道云云

法華二十八品之事　廣名目

第一卷

序品第一　此一部惣序也此有通序別序不同先通序者自如是我聞至退坐一面也此通序有五義一如是我聞信成就二一時時成就三佛敎主成就四住王舍城等住處成就五與大比丘衆已下衆成就也次別序者自爾時世尊至令盡無有餘也此別序有五義一集衆二現瑞三疑念四

發問五答門也又於序有次由述三義次序者始云意也由序者因由也述序者述作也

方便品第二　此品爲舍利弗說十如實相法門開示悟入四佛知見是則此經正說也又法說也

問當品此經正說何顯方便品說正直捨方便乎

答此品十界皆成顯即身成佛開九界依正有爲方便假相也押之談眞實故方便即眞實也但捨方便文思方便捨執情也

第二卷

譬喩品第三—此品爲舍利弗說也爲不堪上方便品法說之機設譬喩令悟法華體也故云譬喩品其譬喩者三車火宅譬也

信解品第四　此品爲中根四大聲（須菩提迦旃延迦葉目連）聞方便品法說以三車火宅譬說之聞信敬領解也四大聲聞中迦葉宿老故一人領解也

第三卷

藥草喩品第五—此品四大聲聞領解如來述成也其述成相廣以三草二木譬述成也是則譬說聲聞領解故如來又以譬說述成也

三草
- 小草—人天乘
- 中草—二乘
- 大草—三藏敎菩薩

二木
- 小樹—通敎菩薩
- 大樹—別敎菩薩

圓敎菩薩屬佛果不入此也

授記品第六—此品四大聲聞授未來作佛記故云授記品也迦葉當名光明如來須菩提當名名相如來迦旃延當名閻浮那提金光如來目連當名多摩羅跋栴檀香如來

化城喩品第七—此品爲下周聲聞說宿世因緣

故可題宿世品然至末說化城譬故從末云化城
喩品也問此品意擧化城譬顯寶處故所期寶處
最可題寶處品何爲方便以化城爲品題耶答是
化城空理即寶虛中道開會意也

第四卷

五百弟子受記品第八—此品意上化城喩品悟
人此品未來作佛記與也取其上授記品附師故
用授字此品附弟子故用受字也授記受記不同
也富樓那當名法明如來憍陳如比丘名普明如
來五百阿羅漢等同一號名普明如來也

授學無學人記品第九—常云學無學聲聞前三
界有學阿羅漢果無學也今品意佛法學人又不
學人皆一實相妙理藏故學無學共記預故題授
學無學人記品也阿難名山海慧自在通王如來
羅睺羅名蹈七寶華如來學無學二千人以同一
號名寶相如來也

法師品第十—付此品天台釋云師於妙法自行
成就能知妙法訓近於他（文）我等即佛果事不知
迷今値此經自身即佛開覺成故法華經師我等
弟子也師於妙法自行成就（文）自行法師是也以
此敎他人令開悟化他法師也能知妙法訓近於
他云是也

見寶塔品第十一—此寶塔從地涌出住在空中
也五百由旬者二萬里也（四十里一由旬）一由旬大小乘
不同有之小乘六町一里十六里（二里）爲一由旬
也而大乘十六里爲一由旬事有之也問塔高五
百由旬云又縱廣云事如何答五百由旬總塔高
也縱廣者安佛間內縱廣也塔重々雖有之安佛
事只一重也就其題見寶塔品事天台釋無明大
地破烈己心寶塔涌出（文）三周聲聞開內證已心

佛塔見出云見寶塔也

第五卷

提婆達多品第十二—此品五逆提婆預天王如
來之記剃五障龍女蒙即身成佛之得益也提婆
白飯王子阿難兄釋尊從父也提婆權者實者事
一提婆實類惡人也是故報恩經云提婆達多是
惡人無有善處（文）實類惡人條勿論也一權者也
止觀云生生世々爲惡相惱（文）世々生生佛出世
生相權者也實惡人不可有如此相也問若爾者
提婆權者非惡人成佛之證人也答權必引實也
仍爲引實示現可得意也龍女事沙竭羅龍王有
三人女龍女第三寶錦女也日本淸瀧權現申也

勸持品第十三—此品來意事上提婆品女人成
佛擧故次此品來也此品尼衆成佛擧也此品憍
曇彌耶修陀羅女成佛說也就其依說文次第先
持此經事說末勸人事說故可云持勸品也而從
言便云勸持品也就中不置勸字只云持品事有
之何有由必不可限一部一品乃至一句一偈也
此經受持或箱中任持或聞不忘持也憶持不忘
義也

安樂行品第十四—安樂者法華體也諸法實相
經故中道常樂也此有四種安樂行

一身安樂行—自一者安住菩薩行至說法華經也
二口安樂行—自又文殊師利至說不能盡也
三意安樂行—自又文殊至無量衆所敬也
四誓願安樂行—自又文殊至如上諸功德也

此品對告衆出文殊事此四安樂行文殊行
習也是故慈覺大師此品文殊品釋

從地涌出品第十五—自爾時他方至因是得聞
本門序分也爾時釋迦牟尼佛以下本門正宗也

就其過八恒沙菩薩此土弘經不許事有三由一他方菩薩故此土結緣淺故二汝等各各自有已任若住此土廢彼利益釋三召地涌事此經許召地涌無所詮也於此品他方諸來菩薩過八恒沙數從地涌出菩薩六萬恒沙數也於其中有四導師此四導師傳敎地水火風四大釋一名上行火大也火上登故二名無邊行風大也風大無邊吹轉故三名淨行水大也水有洗淨德故四名安立行地大也地物安置成立故也妙樂大師此文草木成佛釋

第六卷

如來壽量品第十六—此品當經肝心也於迹門今日始初成佛相說於本門久遠實成之旨述於當品顯此義迹門方便本門眞實也如來壽量者如來者妙法眞如理來衆生利益也意我等一心妙法眞理念念作作緣起云如來也壽量者無有限壽命無量義也實可題如來壽無量品也仍成佛已來無量無邊說

分別功德品第十七—此品聞上壽量品所說人其功德分別說也此品十九行偈後長行爾時佛告流通也流通者如來在世得益計事不足故未來流傳云流通也又此品不輕品四品勸持流通也神力已下付屬流通也

隨喜功德品第十八—釋云隨者順事順理文順事者此經人信我信事是外相隨事信也順理者一念此經思惟云也釋云喜者慶已慶他文慶已者自喜也慶他者令慶他也

法師功德品第十九—法師事如上法師品功德者六根清淨功德也依上品隨喜功德今得諸根清淨功德也

第七卷

常不輕菩薩品第二十—常不輕菩薩經三業人不輕常住不輕行成也故云常不輕菩薩品也此菩薩一切衆生悉具足佛性法性故不輕慢也此品對告衆得大勢至菩薩也此菩薩無諍念王千人王子隨一也今西方彌陀左面弟子也得大勢至事此菩薩以一足蹈地三千大千世界搖動故云得大勢至也

如來神力品第二十一—此品意如來以神力說法利生義說也諸佛救世者住於大神通爲悅衆生故現無量神力文分明也南無釋迦牟尼佛事央掘經云若聞釋迦名字雖未發心是菩薩文報恩經意五百人群賊皆繫縛居有天告唱南無釋迦牟尼佛天菩薩來下解放說

囑累品第二十二—上品此經弘通說正無付屬義仍於此品正此經菩薩摩頂付囑也冠注曰注相意屬累品立經末玄贊云自此已後更無還處故知此品應經終云云天台羅什現流布經在經中等云云經中義有八難一衆本相違難二經論相違難三諸教不同難四二時乖角難五兩命不濟難六塔無還處難七淨穢有殊難八衆喜乖情難台家會之畧之

藥王菩薩本事品第二十三—藥王菩薩事昔名一切衆生憙見菩薩中比名星光菩薩今號藥王菩薩也此菩薩取雪山淨藥與一切衆生撩病發誓願也本事者藥王菩薩本覺菩薩也云事也此菩薩燒身燒臂行云也燒身燒臂二度事天台釋云燒身自行燒臂化他

妙音菩薩品第二十四—上藥王品末代此經弘通能弘人相示也妙音觀音兩品可信此經所化人相示也妙音東來觀音西來釋尊供養所化信心進也妙音現三十四身觀音現三十三身妙音三十四身觀音三十三身加或現轉輪聖王身也

又妙音、音五音未分音也觀音、音五音已分音也妙音者妙法音云事也妙法者萬法總體生佛未分處也佛音衆生音風音浪音皆妙法音覺故云妙音也觀音五音各々音不同分五音五行皆妙法音聞也

第八卷

觀世音菩薩普門品第二十五—二十八品中有四要品方便品安樂行品壽量品觀音品也釋云再生敗種爲心符者方便品也一乘妙行爲眼目者安樂行品也顯本遠壽爲其命者壽量品也常住佛性爲咽喉者觀音品也云云(取意)爾者今品如人咽人壽咽食物通又息通故壽命存仍壽量品無作三身壽觀音品咽喉通持也此品一部肝要品也只是云妙法云觀音入法異名其體同也仍妙樂大師一品之中不言妙法故知觀音妙法體同釋惠心觀音法華眼目異名釋普門者此菩薩利生方便無窮種々形現隨機緣利益普也對何機施利益故普施利生門故云普門品也

陀羅尼品第二十六—此品於末世鬼神等法華持者可障碍故說五番神呪持經者令守護也陀羅尼者翻總持一切諸法總攝任持故也

妙莊嚴王本事品第二十七—今經惡人成佛說提婆嚴王也妙莊嚴云事妙法功德惡身莊王者我等惡心悉嚴王也不生本心王也此本心惡念起也此本不生心王念々惡心眷屬生也但不生心雖無善惡不同起處惡念取寄歸不生心惡不生也善念歸不生善不生也又此不生善心顯不生惡心顯故此不生善心王被云惡心王被云也是故藥王善心王嚴王惡心王習也

普賢菩薩勸發品第二十八—此品意普賢菩薩漏此經故今來此經說勸發隨如來說之故云普賢菩薩勸發品也

五時(五時ハ妙玄 五味ハ涅槃)

初時華嚴(亦名乳味)爲厚植善根之輩說法界唯心之理示依正融通之義(畧) 第二時阿含(亦云酪味)爲五比丘說四諦法華嚴之席如乳之機至此鹿薗出三界之獄得四果之益如乳變成酪十二年間說此阿含漸教始也(畧)

阿含
- 一增一阿含經—開 五十卷明人天因果
- 二長阿含經—示 二十卷破外道邪見
- 三中阿含經—悟 六十卷明甚深奧義
- 四雜阿含經—入 五十卷明禪定因緣

第三時方等(亦名生蘇味) 乃至別而言之以楞伽密嚴厚嚴思益淨名大集等經爲此部經(畧) 第四時般若(亦名熟蘇味) 三十年間四處(鷲峰山給孤園他化自在天白鷺池)十六會說也(般若智惠梵名也般若尊重智涅槃輕淺故存梵號也) 乃至此大般若經新譯唐玄奘三藏譯也凡一部六百卷二百六十五品也

第五時法華(亦名醍醐味) 八箇年說二處三會說也說純圓一實之理也此教云純也

二處三會
- 一靈山會有十品自序品至法師品
- 二虛空會有十一品自寶塔品至神力品
- 三靈山會有七品囑累品已下也

同第五時涅槃(亦名醍醐味) 一日一夜說也乃至法華前番五味也法華猶未解輩有之故法華後更設後番五味令悟之也乃至法華如秋收涅槃如苅田後拾穗此經一部四十卷說三德秘藏中道理云云

三德
- 一法身 中道理也
- 二般若 智惠也

- 三解脱　禪定三昧也

三因佛性
- 一正因佛性―無始本有中道佛性理也
- 二了因佛性―智惠性隨聞一句皆是了因也
- 三緣因佛性―斷德涅槃性彈指散花善皆是緣因也

四土之事

- 一同居土二
  - 一同居穢土如此娑婆世界六凡四聖雜居故云同居穢土也
  - 二同居淨土如極樂世界等無惡道亦無女人菩薩聲聞雜居故云同居淨土也

  雖淨穢不同皆以應身爲教主也
- 二方便土―斷見思人三界生盡生此有餘土修行佛道定性二乘等雖入無餘有界外土故如生彼土終成佛也以勝應身爲教主藏通二乘別教卅心圓教十信六根淨人生彼土也
- 三實報土―別教初地以上圓教初住已上斷無明菩薩生此土此土周圓無際衆寶莊嚴能化所化共身量音聲色像莊嚴無量無邊以他受用身爲教主也
- 四寂光土―法身如來獨居此土唯佛與佛境界也本有四德爲所依修得四德爲能依能所不二身立也

三諦
- 一空諦
- 二假諦
- 三中道諦

三觀
- 一空觀
- 二假觀
- 三中道觀

三智
- 一一切智緣空　空智
- 二道種智緣假　假智
- 三一切種智緣中　中道智

三身　三觀之力能破三惑證三身也
- 一法身二
  - 中觀成就破無明惑得法身
    - 一理法身
    - 二智法身
- 二報身二
  - 空觀成就斷見思惑得報身
    - 一自受用
    - 二他受用
- 三應身二
  - 假觀成就斷塵沙惑得應身
    - 一勝應身
    - 二劣應身

三世兩重十二因緣　倶舍論說也

過去二因
- 一無明―心內所起煩惱此中可有十煩惱雖然愚癡爲本故擧無明攝餘也
- 二行　業也於業有造作遷流二義故業又名行

現在五果
- 三識―受生時母胎宼初一刹那位也五位初羯賴藍此云凝滑是父母二淫和合位也

四名色―五位中第二阿部曇此云皰第三閉戸此云輭肉第四健南此云堅肉此位身體上下
　　形大概成之如五輪未生眼耳等
五六處―五位中第五鉢羅奢佉此云支節此位六根具足眼耳等六處分明故名六處
六觸―出胎已後兩三歲已前位寒熱等境生苦樂離然不知寒熱故
七受―四歲已後十四已前位知苦樂因緣三受五受位也已上五位是今身果報也

現在三因

八愛―十四五歲位愛始現前位也寂初內心煩惱故名愛如過去無明暗冥故無明爲總德現
　　在貪增故總云愛也
九取―十六七已上位追求欲事故云取也
十有―現在正造業位也依愛取細煩惱正造惡業也如過去行業

未來兩果

十一生―胎內五位第一也
十二老死―五位第二三四三位名名色第五位六處觸受三位名老死也

頌疏云初八九煩惱第二第十業餘七皆是苦文
一世一重十二因緣此大集經爲二乘人說此因緣也二世一重等義委十住心廣名目等アリ

一無明―經云因眼見色而生愛心名爲無明
二行―爲愛造業名之爲行
三識―至心專念名之爲識
四名色―識色共行名之爲名色
五六處―六處生貪是名六入
六觸―因入求愛名之爲觸
七受―念色至法名之爲受
八愛―若心貪著名之爲愛
九取―求此等法名之爲取
十有―此等法生名之爲有
十一生―次第不斷名之爲生
十二老死―次第斷故名之爲死

四生百劫之事

百法問答抄云獨覺四生百劫者極遲百劫極速四生也謂麟角人一向限極遲必修百劫練根也部行不滿百劫若一劫二劫乃至九十劫乃至四生五生等也問四生修方如何答初生修順解脫第二生滿足第三生修決擇分第四生生無佛世

界入見道得果問麟喩人自部行猶利根何必經百劫哉答其性雖利根既不借師友緣獨一果難證故必經百劫練磨其根也云云

私云四生百劫云事約凡位時分也緣覺如聲聞於凡位立順解脫順決擇二位於聖位立一向一果也可云有學向無學果也又極遲極速時分遲速非利鈍遲速是故麟喩獨覺大利根唯經百劫也云云

權律師并三僧祇之事

夫當階者權律師併含藏三僧祇也曰權律師者權者且對正(曰凡僧正有三大正權也大行基始之正觀勤始之權豈演始之云云)義乎或開權顯實意歟職原書曰律師官也位法橋相當也云云 釋曰律梵語毘奈耶此律又善治云謂能衆生惡治事世法律如能重輕罪決斷故律名又戒字詞制字義制韻會云增韻正也御也法禁也一曰止也矣先戒防非止惡義一切非フセギ惡止不行事也又律名事律ラチ訓馬埒律ユイヌレバ馬直行也心馬邪曲戒律ヨリテ直心顯也又契合也謂上諸佛理契下衆生機契云云 師下學集云師資師弟義也古語曰善人不善人之師不善人善人之資也云云 即身義冠註曰今時傳授一尊一契師住大日觀資住薩埵觀大疏云此則如來表師德又師有二種一法二人諸佛以法爲師自然而覺即自證之境界也文 曰三僧祇者以修位昇進三重品立三劫配事則修行位次故秘決等入峰三度以初僧祇次又入峰以三度二僧祇亦次三峰以三僧祇(以上九度)故初三峰修行時一僧祇補任次三峰修行時第二僧祇補任又次三峰修行時則三僧祇補任可請修行位次第ナリト云ヘドモ當山三密法(當山無相三密秘法)以初入峰即三僧祇スルガ故初入峰時速三僧祇補任可請勿論若本山竪差別等法性了知故三世千佛顯而多劫成覺也當山橫了心無分別故一念間三部諸尊顯發云云 即身義云以不思議法(三密法也心經秘鍵眞言ハ不思議ナリ觀誦スレバ無明ヲ除ク文)能變易(宗ノ意ハ惑患縛ヲ爲功德非滅煩惱之體也)弟子(梵ニハ室灑此ニハ云所教ト古ヘ云弟子非也夫師有匠成之能學者有資眞之德資ハ捨父從師敬師如父師之謙讓處之如弟云云)俱生我執ノ諸(我執器シテ二種アリ一ニハ俱生二ニハ分別ナリ俱生ノ我執ハ無始ノ時ヨリ來タ虚妄ニ熏習ナリ內因ノ力ノ故ニ恒ニ與身俱ナリ不待邪教及邪分別任運ニ轉ズ故ニ名俱生分別起ノ惑ハ因邪師ノ邪教ト邪思惟ニ而起ル當道ノ行者ハ始テ大峰ニ入テ十種ノ形儀ヲサメテ十界一如ノ即佛ヲ現スルカ故ニ自此已後ハ不可起分別我執乃至修驗加持力ニ因ガ故俱生我執轉シテ成自他平等ノ智也)云云 種子(種子トハ根本ノ義ナリ又曰引生ノ義攝持ノ義也種子ノ名ハ約喩而立所謂世ノ艸木ノ種子ハ能含藏ノ莖葉花果ヲ微細ニシテ而住ス攝持ノ義ニ而モ此ノ所具ノ衆德依外ノ因緣次第ニ出現引生義云云)應時集得身中一大阿僧祇劫(此ニハ云無數大劫ト)(曰八百里ノ石方廣モ亦然ナルヲ以淨居天ノ重サ三銖ヲ(三匁六分)即チ淨居天ノ千寶光明ノ鏡ヲ爲日月歲數三年ニ一ヒ佛ヲ此ノ石乃チ盡ルカ故ニ名一大阿僧祇劫云云)所集福德智慧(福智トハ壇等ノ五度ヲ爲福般若ヲ爲智ト)云云 又云斷三妄超三劫也何者知三妄悉𑖀字本不生即三部佛德乃至佛部大癡蓮部大貪金部大瞋故三妄不出三毒是皆本不生故大師三大僧祇越一念𑖀字文曰賴寶名目云眞言行者從因至果位所超度煩惱妄心有三重是名三劫一切劫(名麁妄執)第二劫(名細妄執)第三劫(名極細妄執)乃至顯教約時分經位故三大阿僧祇劫成正覺眞言約妄執度之故一念之間超三妄(貪瞋癡)也今此時分與妄執於分別之一念立之也云云 即身義冠註云劫者梵言具𑖎羯𑖢臘波略云劫跛唐云分別時節智論曰迦羅曰時或翻云長時云云 釋書云此三僧祇且約釋迦如來修菩薩道時以論分限也初阿僧祇二阿僧祇三阿僧祇也云云 是則約時分經位故云云 菩提

心論曰若人求佛惠通達菩提心父母所生身速證大覺位（云覺悟諸法平等理住本不生也）云云 故大師初地與十地無高下故判（秘藏記）又初者本初地者心地釋シ玉ヘリ（略付法傳）本初心地者六大體性六大法界實如覺悟スルヲ初地名ト云云 是則大日果德也云云 又云初地金剛薩埵三摩地以第四微細妄執（即生佛而二隔執ナリ）斷云事瑜祇經文分明微細妄執已盡了ヌレハ此外佛果障惑ナシト云云 大疏云若約自宗實義則三妄頓斷故麁妄斷ニ細妄等同時斷故大師云頓越三妄入眞心云云 一鈔云因位果地（果地ハ佛地ナリ）之二機分別スルハ未生佛不二理解知セスシテ心外佛ケアリト見修行スベキ機アル人悉因位機生佛一如理解了凡身即佛修行作べキ機アルヲバ悉果地機トス修驗行者初入峰十種形儀時阿闍梨生佛平等入我々入開示依頓其理解了住床三密行法受自身本尊一體無二觀行作是生佛間毫釐隔存セザル故彼微細妄執斷是果地機亦果人トス云云

三妄執再釋

秘密鈔云麁細極細三妄執挫佛蓮金三部佛德見又微細妄執根本無明異名而霧即月光初直月宮殿住見地下霧即月光見更月障アラザルガ如微細妄執本不生法斷べキ者アラズト見故即惑成佛ナリ又他家修行而二隔執捨離成佛知當山佛果アラズ若而二隔執間佛アラズ隔執時初佛成知ソレコソ即隔執云ベシ何トナラバ生佛異路分故若而二隔執挫佛德見時生佛異路故ソレコソ不二佛知見云べキナリ故此處古來拾拾拾拾云傳故當山秘密佛智見

隔執輪圓具德證得故却隔執自ラスタル也大疏曰問曰若即心是道者何故衆生輪廻生死不得成佛答曰以不如實知故所謂愚童凡夫若聞是法少有能信若如實自知即是初發心時便成正覺云云 故最初入峰觀門終出峰觀心一一形儀一ットシテ本不生理契ハズト云コトナシ皆是生佛不二凡身即佛修行故大日經疏能令三業同於本尊トイヘリ當知當山行者常恒諸佛心住身佛印結佛威儀作口佛明誦スルナリト云云

〔梵字〕字者一切縛不可得〔梵字〕麼字一切法遠離不可得〔梵字〕惡子點（即涅槃義ナリ）點アリ先〔梵字〕字者以要言之若離諸因緣不墮諸法數者乃謂無縛是爲字義中論云離五陰別有衆生者則應以五陰縛衆生而實離五陰無衆生若離五陰別有煩惱者別應以煩惱縛五陰而實離五陰無別煩惱以如是等種々因緣當知無縛無縛則無解無縛解故涅槃即生死生死即涅槃云云 所謂證得四種圓寂一自性清淨涅槃二者有餘依涅槃三者無餘依涅槃四者無住涅槃前三通異生聲聞緣覺第四唯佛獨證不同諸異乘則此四字是毘盧遮那佛自覺聖智四種智解脫已上又曰惡字名爲涅槃由覺悟諸法本不生（本不生ハ與六大一名異體同ナリ學者知之）故二種執著皆遠離證得法界清淨已上

修練秘要義卷四目錄

第六乳木柴燈之形儀之事

柴燈護摩之事
當山護摩五段之事
神供之事
護摩支具表示之事
彌勒菩薩之事
轉法輪之形像之事
權大少僧都之事

𑖀第六乳木柴燈之形儀之事

夫乳木者秘記云𑖀𑖾出入命息也乃至乳木出入斷絕則五大家即滅譬如世間住宅柱根摧朽則梁棟墮落墻壁崩倒故知以乳木爲柱條分明也次以二柱立水輪之上一切衆生二𑖀和合所相次父母二氣命息令出生之義也彼相樸之形儀之時以二本柱根（又云散杖一尺八寸ノ乳木一雙添小乳木又云薪木投大黒一箇）

建柴燈之形儀矣又此元氣一元也（一元トハ天一生水水生木木生火火生土土生金金復生水循環無端生生不息又云蓋シ命門ハ精神ノ所舍也雖爲水藏實ハ爲相火ノ所寓之地其ノ意蓋シ謂ル左ハ腎陽右ハ腎陰又左ハ屬血右ハ屬氣左ハ屬水右ハ屬火ニ都ナレハ守常而主平水動ハ遽變而化爲火者也云云又云榮衞之二氣トハ榮ハ水穀ノ精氣也衞ハ水穀ノ悍氣也榮衞之行子丑ニ循リ膽肝ヲ午未ニ循ル心小腸是チ以テ男子ハ生ズル鼻之後チ目即チ生ズ目ハ應ズ肝膽ニ女子ハ生鼻之後チ舌即チ生ス舌ハ應心小腸ニ目ハ現於體ノ外ニ陽ノ之用ナリ也舌ハ隱レテ於體ノ內ニ陰ノ之用也又云男子ノ氣ハ子ニ始リ女子ノ氣ハ午ニ始ルト云云又云女人ノ產育哺養ハ以乳乳之體居經絡氣血始終ノ間也乃至出於雲門ノ穴（在乳ノ上）入於期門ノ穴ニ（在乳ノ下ニ）肺ハ領氣ヲ肝ハ藏血ヲ乳ハ正ニ居於其ノ間ニ也又云女子ノ經脉色ハ赤色而乳汁色白シ白ハ金之色也又云白ハ肺氣ノ盡ナリ金ハ爲氣化之原乳ハ爲賦氣（命ハ天ノ賦也）之始是生養ノ之根ナレバナリマタ云男子ノ氣ハ鍾於外臂ニ女子ノ氣ハ鍾於兩乳ニ兩乳ハ肺肝ノ脉始終也云云）故六大供養法之時乳木柴燈者秘記曰次虛合而二火二風指之間持乳木不動一字明一反次乳木柴燈偈觀想等誦次可收乳木也云云 尙入於柱源形儀而委可識得也云云

柴燈護摩之事

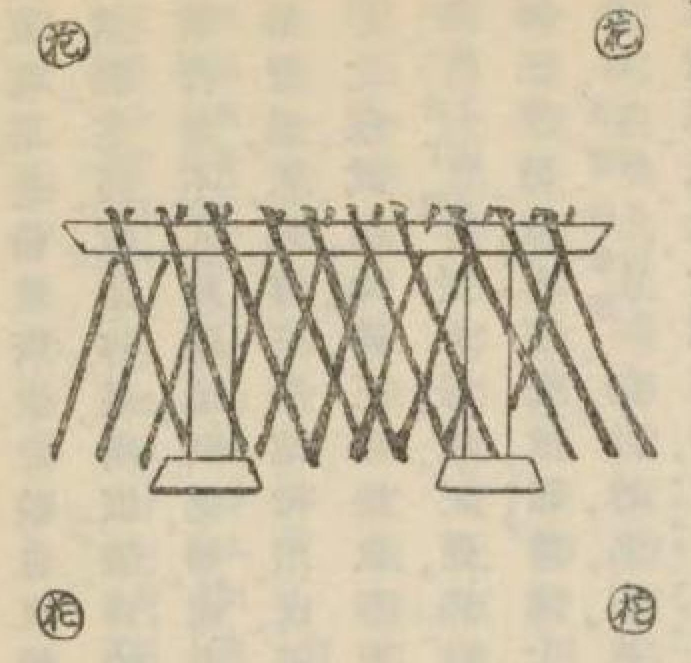
今唱乳木柴燈偈燒盡煩惱皆共入佛地形儀也是則自性心壇內護摩道場事觀也故四大和合身骨肉及手足如薪盡火滅皆共入佛地（文）亦觀想燒盡有漏生死依身還歸本有不生𑖀字（文）（今形儀トハ前ノ穀水斷相樸ノ形儀ト一致ノ形儀ナリト云ヘドモ此ハ且ク後ノ第八自供養法ノ形儀ノ乳木柴燈ノ形儀ヲ省略シテ以テ今ノ乳木柴燈ノ形儀ヲ別ニ立タリ是則約橫以テ十界一如ノ道理ヲ顯ス所ナリ當ニ知心佛衆生有情等ニ至ルマデ皆悉ク乳木ニ始マリ又乳木ニ終ル是則初後不二因果一體ノ秘法此ノ形儀ニアリ甚深ノ要義尙至テ下識得スベシ）又曰乳木者（玉篇ニ乳ハ如庾切以テ養子也生ナリト）木者（冥穀切位居東方甲乙ナリ或云甲ハ萬物之始メ生氣之原草木初テ生シ破土而出トハ必ス有兩葉中ニ透ス氣ヲ如シ甲字ノ甲ハ陽乙ハ陰乙ノ字亦象形如草木之根屈曲スル也燧人氏鑽出火也說文ニ冒也冒地而生ズ云云）故乳木者而二不二生氣根本也（正傳ニ云夫人有生之初先生二腎號曰命門元氣之所司性命之所繫焉是故腎元盛則壽延腎元衰則壽夭此一定之理也乃至經曰飲食入胃游溢精氣上輸於肝肝氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經竝行云云）故乳木者謂乳所司水而水生木也木則東方木也木生火故以乳木即

尊護摩者蘇悉地經疏曰護摩者西天語此即焚燒義也又波羅蜜經音義云或云呼麼梵語也唐云火祭如此方燔柴云云 柴（玉篇仕佳切燒柴樊燎祭天辭亦作柴又祭天燔柴又燎火在門內曰庭燎云云）又云乳木者用白膠木（或ハ勝軍木ト云故ニ勝ノ木トモ云）其量八寸或六寸或一尺八寸（或云六寸等ノ乳木トハ兩乳ノ間寸ヲ用テ且木トモ云ヘリ）其員七本或十四本十二本一百八本等數アリ所謂柴燈護摩者當山修驗一派之外他不許義也又云護摩刀柴打云柴打伐護摩木修行故柴打云（又柴燈ノ修行ノ時一尺八寸ノ乳木一把十二枝ヲ以テ彼柴打中分ノ結緒ヲ切一度ニ投ル三枝ヅヽ投以上三度九枝殘リ三枝ハ一度ニ投柴燈先達ノ役也又脇壇ノ諸先達次護摩ノ時壇ト二十一枝ヲ二三把側ニ置一把ヅヽナゲルコトア）リ修驗行者柴打帶事吾大祖大師毒蛇退治時宇多帝御劍賜所帶ヨリ以來當山修行之爲調度又曰抑修驗行者則不動明王之體相降魔之利劍也云云 或記云鎮火是火災厭伏也火祭鎮

國厭災本基也祭火神則燒柴也云云 護身法私鈔云疏二十阿揭娜曳梵名釋曰是火義也以如是惠火焚燒一切心垢熾燃正法光明云云 阿揭娜曳阿儗爾儗儞皆是梵名異說也同翻火火天呪亦是也疏十四云梵言阿竭喃是火也云云 又曰修於他宗護摩者灰斷焚滅以主旨スル也護摩燒ト云ベカラズ修スルト云ベシ 亦神道護摩云事或書云卜部兼倶子爲僧號九江屬南禪寺然後吉田山下建神龍院住持修神道護摩云云 又神道庭火元由豐受皇太神御鎭座本紀曰深思遠慮於天石窟戶前擧庭火云云 又一記曰火祭止波昔天照太神天磐戶仁閉籠玉布時八十乃神深久量利遠久慮利奉天庭火於燒木神樂於奉之與利 再比天磐戶於出玉倍利此後與利社人正仁安木思於結倍利木火土金水乃五於像利或和其中五

穀於生成之玉布容於示之或和發止覆止雨乃印於以陰陽進退天地仰俯乃理於示之妙哉神鏡乃壇上仁立玉布和是則我爲分野於神和其儘受照之玉布寸賀太於顯寸者奈利然則所願成就萬願圓滿乃御誓和目前仁明奈留耳云云 又柴燈之事曰夫修驗柴燈者住五佛三摩地本誓可修之謂東方阿閦木以西方彌陀金切積中央大日大地付南方寶生火洒北方釋迦水消之乎次理護摩者以六大理觀修之𑖀字不生觀破地獄妄執𑖪字理水銷修羅瞋恚炎𑖨字智火燒畜生愚癡身根𑖮字大風拂餓鬼飢念𑖏字大空斷人執品惑𑖀字自性獨存是則自性心壇內護摩道場内護摩事[梵字]内護摩金内護摩等不同アリ又五字大内護摩次第アル也云云 六大本有即身即佛內證也如是安住六大法身理觀時法爾四曼佛體也云云 又先達秘書煩惱薪

トシテ智惠火以燒盡事表スルナリト云云 又云十八日夜十九日朝迄床炉中乳木廿一枝一尺八寸以臺兩方組ナラベ四方隅花立本ヅヽ立ル也二十一枝乳木歯木トモ云ヘリ十九日朝燒ヲサム



是則宿柴燈緣シテ諸佛ニ供スル所ナリ密宗ニハ歯木二本以テ一本ハ莊テ供諸佛又一本ハ不莊與受者事アリ歯木トハ楊枝ノ事ナリ可秘可秘

當山護摩五段之事

第一天段火天段大日尊ヲ念ス 第二部主段降三世
第三本尊段不動 第四諸尊段三十七尊
第五世天段十二天 後火天段無之

神供事

夫當山供十二天於內場世天段供權類十二天於外地神供段供實類十二天也

護摩支具表示事

秘書曰當山以諸支具表煩惱業苦等煩惱即菩提觀燒也云云 并護摩壇橛引糸事引橛頭也云云

彌勒菩薩之事

經秘決云凡此轉法輪菩薩者即彌勒菩薩慈氏慈尊ヘリ南天竺婆羅門子也云云 也轉法輪法時以彌勒爲本尊此輪者轉法輪輪摧破義輪壇之時所依義如大

日經疏意者後地以前地爲基云云 如此彌勒等覺故爲妙覺爲所依也故或彌勒秘像定印中立五輪塔是輪壇所依之義也又轉法輪之意也又彌勒主因故諸尊果所依故爲輪壇也云云 凡修驗行者不入此輪壇別更無成等覺之義三世諸佛皆悉入此尊三摩地輪壇成正覺古今當山修行之儀式偏此輪三摩地也乃至又三世諸佛入（日入者了達證悟之義文） 於大峰成正覺然則不入吾當山大師三摩地無成正覺故續諸佛大慈悲利生至在此尊（吾當山理源大師ヲ指ス） 仍此尊名曰慈氏也云云 釋書云昔慈氏大士微塵劫前所承稟矣和解云西域記云梅呾麗耶此云慈氏即姓也舊曰彌勒訛也什曰姓也阿逸多字也南天竺產也淨名疏云有云從姓立名今謂非姓恐是名也何者彌勒此飜慈氏過去爲王名曇摩流支慈育國人自爾至今

常名慈氏云云 釋氏六帖慈氏名因下慈恩疏云母至悲纏蓋稙子性怛及懷生宿願今成因以標名又當來人壽八萬歲時出世三會說法度人無量是釋迦遺法弟子也往昔微塵數劫已前此法承受所也又云空海大師記文寶性院經藏ニアリトナリ其文曰我山所送置亡者之舍利我每日以三密（身口意）加持（秘決曰智度悉加持爲金剛寶彼此平等云加持今等必在南方故爲寶寶トハ萬法總持爲寶是加持義也此寶菩薩ハ南方中東方金剛部ナリ故云智度也）力先送安養寶剎當來我山可爲慈尊說法之聽衆菩薩一說高野山是日本九品淨土中上品上生當是等子細故死骨彼地納ナリ乃至一代經法數卷十曰龍華三會出法住記第一會度九十六俱胝聲聞衆第二會度九十四俱胝聲聞衆第三會度九十二俱胝聲聞衆彌勒下生經云彌勒菩薩即於出家之日更得成佛坐於龍華樹下華林樹

園中三會說法故云龍花三會增壹阿含經卷四十四十不善品略曰人壽八萬四千歲時彌勒出家學道去鷄頭城不遠有道樹名曰龍華從義大部補注卷七曰大成佛經云華如龍頭故名龍華樹又云枝如寶龍吐百寶華故名龍花又云子從龍宮出故名龍華歸元直指略曰地上有樹形似金龍龍上開華故曰龍華勝會云云 拾芥抄云金峰山大和國慈尊出世其土石可爲能金云云 古記云金峰者日域殊勝之靈巖龍花得脫之勝地也黃金敷地故名金峰云云 （釋書云聖武帝創東大寺鑄一十有六丈遮那銅像多聚金爲薄此時本朝未有黃金帝語良辨法師曰傳聞和州金峯山其地皆黃金也師祈金剛藏王得金資薄辨入金峰山持念夢藏王告曰此山黃金不敢自恣也云云） 三界義云問增減二劫中何劫諸佛出世乎答諸佛必減劫中出增劫中無佛出也問減劫中人壽幾時諸佛出世乎答從人壽八萬歲乃至百歲時出世云云 或

說云住劫二十劫中前五劫（前五劫トハ眼等ノ五識也又云二十增減）中劫（云一中劫成住壞空ノ四劫ヲ以テ前第五劫ニアツレバ各四劫ソレバ四五二十劫カ）無佛出世第六劫六萬歲時拘留孫佛出第七劫四萬歲時拘那含尼佛出第八劫二萬歲時迦葉佛出第九劫百歲時釋迦佛出文 第十劫彌勒佛出云云 （大第十劫人壽八萬歲減劫初時彌勒出云云） 愼而以爲吾當山大師是正慈氏菩薩事所以何者我大師敬禮梅呾麗耶念誦故傳記云尊師普慈悲救濟道專乃至平生如意（是則如來意密之法ナルベシ） 持玉ヘリト云云 又行實記序曰爲一代人天之師德邁龍象道濟幽冥繼歷三生慈臨群彙乃至壽佛慧燈永燭昏暗廣施法雨普漑含生加之降伏惡龍於金峰山再興修驗道云云 大疏一三云今此彌勒四大菩薩中慈氏菩薩可云乎答云云 乃至金剛手毘盧遮那如來身語意地昇法界平等觀以者猶此菩

薩能知如來身口意密故名秘密主也如來意密法唯佛與佛乃能究了如意者當知是身口亦如是今此菩薩亦能知之當知是位同大覺卽身義冠註覺悟諸法平等之理住本不生也云云 爲欲度衆生故示爲菩薩而相起發也文 雜問答云若約密義言夜及者卽是如來身語意密唯佛與佛乃能知之乃至是菩薩卽能持佛秘密印故亦心密主故曰秘密主文 大疏十云此諸菩薩皆是大日如來內證之德爲欲廣開是知門故一一菩薩各演一門也文 當知當山輪寶袈裟者卽八輻輪也所謂八輻輪者表菩薩轉法輪之義此輪有摧破義及輪圓曼荼羅具足義可知之八大菩薩者表四智介手觀自在虛空藏介拳四行文殊轉法輪盡空庫摧一切魔 云云 又云三世諸佛皆悉入此尊三摩地輪壇成正覺乃至然則不入彌勒三摩地無成正覺故云云 故當山法爾以八輻輪寶爲三摩地心而十界平等故卽身卽佛何妨成佛身故金剛界軌五相文自見身爲佛衆相皆圓備云云 故以修驗速證一生乃至念也大覺位吾當山限尚故知吾大師卽慈氏菩薩慈尊卽吾大祖理源大師又彌勒菩薩出世期云卽當山大師也故所謂當山大祖理源大師見奉卽得慈心三昧云云

轉法輪之形像之事

秘決第五云此轉法輪形像者青色忿怒面上有三眼鬢髮上擧如炎坐寶蓮花上半跏座六辟具足左右第一手結金剛輪印置頂上右第二手持三股次手執劍左第二手執獨鈷杵次手持輪也或說以彌勒爲本尊或用金剛薩埵或用降三世或以筒爲本尊乃至但彌勒金薩降三世等同是一佛也仍互用之歟勝覺云此法以筒爲宗云云

二月甲子日以金銅造之或用苦練木和名阿布知世伞陀伞又金鈴木トモ云 作之長十二指周八指也筒廻彫付十六護各同彫付其名筒上下彫付八輻輪其間又彫付十字佛頂眞言但彼眞言加□字可書也又輪齊書□字於筒上者可開覆體作蓋下可塞之令造之間幷造畢之後以辨事明加持之降三世若十字佛頂明又用之口傳云繼紙等身書怨家形彼胸間書付其姓名彼形不及彩色只墨書也 小疊成納之筒中納畢立護摩壇中瓶之後以彫顯阿吒縛俱之方向行者之方立之又歸花之體構可立也云云筒此尊三形也然則結縛怨家之惡心入本尊三摩地令攝伏之意也凡此入大輪段是諸尊輪壇也彌勒爲本尊者彌勒等覺也故爲妙覺所依也後地以前地爲基故疏釋 彌勒主因故諸尊果所依故爲輪壇也云云 又云智拳如來者尺云摧一切魔菩薩之異名也文 今此摧一切魔者卽金剛夜叉也此是能摧也所摧者他化自在魔醯首羅梵天那羅延等也乃至此摧一切魔菩薩者大日之所變也故不亡本名而名智拳如來也乃至正佛名自性輪身菩薩名正法輪身金剛等名敎令輪身今金剛夜叉者敎令輪身也乃至又智拳印者金剛界大日根本印也金界是智界也智有摧破煩惱之功德如彼文殊智劍經何以故一切有情調伏卽爲菩提者尺云本是慈氏菩薩由此菩薩內入慈定深憐愍難調諸天外示威猛令得受化引入菩提文 古人云問摧一切魔菩薩或云金剛夜叉或云慈氏其意如何答慈氏金剛夜叉同北方正法輪敎令輪云其內證是同一也云云 又云成所作智者心地觀經云成所作智轉五種識眼耳鼻舌身得此智惠能現一切種々化身令諸衆生

成就善業以是名爲成所作智（北方成所作智涅槃我一切意願作）
（業皆悉圓滿文既令傳授當道秘密十二道具等（羊石ノ十二股也）位也是則一切意願大成就ノ標幟也）
云云 又云天鼓音又云不空成就菩提心義云疏云
釋迦牟尼（牟尼トハ身口意寂靜ノ故ニトアリ） 佛是不空成就佛
異名也文 瑜伽中一切諸尊之三密金剛皆悉有
金剛拳中凡此宗意初後不二因果一體故金剛
拳與金剛手是爲因果一體佛乃至金剛拳三密
平等之根源者在東方金剛手當體此是一切衆
生入胎宿初之時理語密智意密不二身密冥會
一體而成就是東方平等金剛薩埵也從此位次
第增加至北方金剛拳功德圓備二利究竟成就
曼荼羅總位云金剛拳菩薩也乃至件菩薩拳者
二手作拳（當山金剛拳トハ先ヅ五指ヲ拳ニシテ以大指中指ノ傍ヲオシテ頭指ノハシヲ
以テ大指ノ甲ヲヲスナリ左右眼ナリト云云） 左拳上置右拳猶如掌
中握隱物乃至又極秘云彼合二拳者一切衆生

胸中合蓮花也此是我等現在初位時二水二心
冥合全體現成三密本法漸增長支分之後還藏
胸中不現是金剛拳之實體也甚深甚秘今云金
剛拳菩薩者北方釋迦牟尼佛也一切義成就菩
薩介薩埵皆釋迦佛也乃至心要云既具事業堅
固精進而妙用若不精進魔即得便而生進退所
以被精進鎧甲持萬行修心守護法門令不退轉
即慈護廣大能除懈怠堅猛之智頓成究竟菩提
無被退文 予竊廻愚按大慈甲冑或精進鎧甲者
護身法第五被甲護身乎何者護身法私鈔云今
行者菩提心智火纏身爲忍進鎧甲赴他利門無
四魔軍怖畏云云 又云師云淨三業三部自證上
本有修生覺也後一種化他事業也云云 又云被
甲羯磨部也云云 故知第六乳木柴燈形儀者私
日生佛不二凡聖一體形儀故以被甲護身加持

供養故私鈔云實賢記云淨三業金剛界五部（五相
合蓮）顯一印大日次三部胎藏界三部（蓮花胎藏總印開風火水
三指）故成八葉九尊後被甲兩印一體理智不二行
者人體成就降魔成道之義也云云

權大小僧都之事

夫當山官職權大僧都權小僧都者權者對正（正ハ
實ナリ）義也大美稱而殊勝之義又圓滿義小對
大意也僧都僧綱都官歟或云權大乘菩薩位而
聲緣菩三乘之法門具ヘタルカ故權大僧都叙
留之官而除位云ヘドモ先此官呼也但此職第
二劫歷位ナレバ三劫超越大越家之職位早是
皆十種形儀因六凡四聖階級立故緣覺乘次菩
薩乘階スルナリト可知或云權世々生々佛出
世生相權者也又權開權顯意アリト私權大僧
都位ニアラズ官ナルベシト云云

𑖎𑖿𑖬字者曰𑖎𑖿𑖬乞叉二合字門一切法盡不可得故
（金剛頂）稱乞灑二合字時是一切文字（𑖎𑖿𑖬文字也）究
竟無言聲（文殊問）唱差字時出諸文字不能詮表一
切法聲（大莊嚴） 茶者（南云縛來家反） 名曰魔義無量諸魔
不能毀壞如來秘藏是故名茶復次茶者乃至示
現隨順世間有父母妻子是故名茶涅槃 又云𑖎𑖿𑖬
字𑖮𑖎二合攝諸作業歸自性鈍是盡竟也乃至
文字直實相此外無有別法當道玄旨也又𑖮𑖎
二合則業止歸寂也又𑖎𑖿𑖬字主涅槃點故覺悟諸
法本不生是我惡字門一切法遠離不可得故入
涅槃也云云 第六是意分別事識云云 心識曰小
乘中雖於一種第六識未來名心過去名意現在
名識唯識論五釋集起名心思量名意了別名識
又心識名義俱通八識明也乃至故識大中具有
九識心名亦通九識也云云

修練秘要義卷五目錄

第七床定之形儀之事

幷

螺緒之事　金剛界卅七尊之事
一百二十八尊之事　十佛刹微塵數之事
文殊菩薩之事
第八自供養法形儀之事（觀音）阿闍梨
一切供養之事　阿闍梨位之事
觀自在菩薩之事　雜問答

〓第七床定之形儀之事

夫峰宿床定之大事者（若臨終用心之大事）曰秘記曰床定之時身器淸淨而先可住床堅（堅〓）座位也次床堅觀文（金剛頂經義譯文）〓字法界秤相形如圓塔以理智不二是名法身體次横虛合印（印像ハ横五大ハ竪）次〓明次竪虛合印（印像ハ竪五大ハ横）次〓明

次右脇臥而屈右臂爲風輪（口傳）伸左臂安腰可床定也是横〓之形也行住坐臥（四威儀安住）即事而眞內證寂在此形儀圖曰

曰傳記曰峰宿床定者本地法身塔婆身心入定極位也無相寂滅法體而無去來動轉之形是爲入定能仁（釋迦）入滅之時頭北面西右脇臥而屈右臂爲枕伸左臂安腰示三身一體横〓之儀式云云〓字〓〓〓三身具足種子也色法既成三身具足〓塔命息亦成本有不生〓〓是則〓〓〓常住不變心地也凡入定者身心寂然也身心寂然者如薪盡火滅文柱源乳木柴燈可

思之云云

螺緒之事

夫螺緒者十二通分口決云螺緒（此螺緒トハ押込小緒ノ事也）（浣號職ヨリ曳之故ニ押込ト云官ニモ位ニモアラズ雖然押込ノ許狀ヲ不請必ス小緒ヲ曳クコト不能也兩緒ノ螺緒曳周ヲ用ルコト四度灌頂ノ階ニ依テ兩緒ヲ曳ク也但シ極官出世職ニアラストイヘドモ四度ノ級ニ依テ兩緒ヲ曳コトアリト云ヘリ大越家職ヲ云ヘルナルベシ說テ先達出世職ノ兩緒ト押込ノ小緒ト必混雜スルコトナカレ）者獅子繫縛寶索也根緒五寸（ハ五股或五智）小緒三尺七寸（ハ三十七尊）赤色（ハ智相）緒太（水指量也）〓字形結之衆生能生根源二水和合形相也臍輪右脇智門也是皆表金界曼荼之智智是如來說法衆生利益巧用也兩緒之事至先達位曳之云云　當山大祖尊師御傳曰夫螺緒者象一切衆生理智事三轉表〓〓〓合成所謂三轉者理者母〓胎也智者父〓金也事者（〓息不二）以理爲體以智爲性以和合爲身理智和合一身即名

自性法身他宗各雖談理智不許此自性法身本有修驗意人法法爾故三轉同本有也以二而兩部爲能生父母以不二六大爲所生衆生故父母所生肉身即理智不二金剛不壞法身也實是兩部冥會內證即身即佛表示經曰〓字法界種相形如圓塔以理智不二是名法身體文

行者不二
- 右緒（金界智父陽裏長量一十六尺）— 螺緒
- 左緒（胎界理母陰定長量二十一尺）— 曳周

十六大菩薩廿一尊合シテ三十七尊

理智二法和合下五大之種父母一氣相資生六識之子當知螺緒者色心不二根源父母未誕元氣也然則噫三世不斷生佛平等線源而十界衆生一而無不曳本緒甚深也云云　日藏（或ハ云日藏ハ淨藏）（貴所之肉弟也ト云云）之傳等修要秘決等往可見又云至

先達位ニ曳ニ兩緒ヲ時可レ觀ニ用一印一明ヲ三十七尊總
印口傳明曰[梵字]云云　或云一印會者金剛界ノ三十
七尊乃至十佛刹微塵數ノ諸尊ノ德統收（スヘヲサメテ）大日一佛ヲ

建立ス一印ト者智拳ノ印ナリ一字頂輪王經ニ拳ハ能ク堅ク執ニ持ス
諸佛ノ智法海ヲト說玉フハ是レナリト云云

金剛界三十七尊（廣名目ニ云又云ニ三十七智ト）事

五佛

一大日　梵ニハ云ニ摩訶毘盧遮那ト此ニハ云ニ遍照ト又云ニ大日ト是則自性受用佛也普門ノ總體諸尊ノ能生也

二阿閦　阿閦ハ梵語此ニハ云ニ不動ト菩提堅固不動ノ義也傳ニ云阿閦ノ獨鈷印ハ内縛シテ二火ヲ立合ス如來部ナルガ故ニ不動獨鈷印ハ内縛ニシテ二風ヲ立合ス云云

三寶生　萬寶能生ノ尊福德莊嚴ノ佛也

四阿彌陀　此ニハ云ニ無量壽ト又云ニ甘露ト說法斷疑ノ智惠門ノ佛也又云ニ他受用報身ト也

五釋迦　此ニハ云ニ能仁ト牟尼此ニハ云ニ寂默ト也是則二利成辨ノ佛也又云ニ變化身ト也

四波羅密

一金剛波羅密　是ハ定門十六尊中四定ノ隨一東方ノ尊也金剛トハ堅固智用也波羅密トハ此ニハ云ニ到彼岸ト也

二寶波羅密　寶ハ南方寶生ノ義也

三法波羅密　法ハ西方說法斷疑ノ義也

四羯磨波羅密　羯磨此ニハ云ニ事業ト北方ノ二利應作事業成辨ノ義也

東方四菩薩　菩提心門

一金剛薩埵　金剛薩埵トハ發菩提心ノ初也菩提心堅固常住ノ體ヲ云ニ金剛薩埵ト也

二金剛王　王菩薩ノ得名ハ菩提心已ニ發スレバ法ノ王也世間ニモ國王ト成ヌレバ心自在也今如レ是ノ發スレバ菩提心ヲ一切ノ法自在也

三金剛愛　此レハ發シ菩提心ヲ得ル自在ヲ故ニ愛ス愍ル衆生ヲ也

四金剛喜　此レハ發シ菩提心ヲ已ニ得ル自在ヲ故ニ愛スル衆生ヲ故ニ自他共ニ喜悅スル故也

已上四菩薩ハ四曼ノ中ノ主ル大曼荼羅ノ之德ヲ故ニ薩王愛喜ノ得名ハ約スル大曼荼羅ノ人ニ也

南方四菩薩　福德聚門

一金剛寶　先東方ニ發シ菩提心ヲ次ニ南方ノ修ル萬行ヲ故ニ此ノ菩薩萬寶ヲ攝持スル故ニ號スル金剛寶ト也此菩薩ヲ曰ニ虛空藏ト也

二金剛光　此ノ菩薩ハ主ル金剛寶體ノ上ノ光明ヲ也

三金剛幢　此ノ菩薩ハ主ル寶珠安置ノ幢ヲ也幢ノ上ニ安ニ置寶珠ヲ雨ニ萬寶ヲ與ニ衆生ニ也幢菩薩ハ地藏菩薩

也

四金剛咲　萬行萬寶授與衆生也故衆生喜咲此菩薩喜咲故號金剛咲也

已上四菩薩四曼中主三昧耶曼茶羅故約三形總體寶珠立寶光幢咲得名也

西方四菩薩　智惠門

一金剛法　此菩薩主一切佛法度脫衆生故是法門總體也此菩薩觀世音菩薩也

二金剛利　此得解法門以智惠利劍斷衆生煩惱義也此利菩薩文殊菩薩也

三金剛因　此爲衆生可說法主因德也此因菩薩彌勒也

四金剛語　此正以言語主爲衆生可說法義也今此菩薩顯云維摩詰此翻淨名顯默密說也

已上四菩薩四曼中主法曼茶羅故約法門名法利因語也

北方四菩薩　大精進門

一金剛業　作自他事業主德也

二金剛護　此菩薩主守護衆生之事業也此菩薩般若菩薩

三金剛牙　此菩薩主嚼夫衆生煩惱業障事業也此菩薩摧魔怨菩薩也又明王金剛夜叉也

四金剛拳　此菩薩主拳三密萬德成悉地之事業也

已上四菩薩四曼中主羯磨曼茶羅故約威儀事業立業護牙拳得名也羯磨此云事業也

內四供　阿閦等四佛爲供養大日現嬉鬘歌舞之四供也

一金剛嬉　東方阿閦佛爲供養大日如來流出嬉戲菩薩之形供養大日如來之義也

二金剛鬘　南方寶生如來爲供養大日如來流出花鬘菩薩之相供養大日如來之義也

三金剛歌　西方無量壽如來爲供養大日如來流出歌菩薩之形無量壽佛智惠門說法佛故以歌菩薩之相供養大日也

四金剛舞　北方不空成就如來爲供養大日如來流出舞菩薩不空成就佛事業成辨佛故以舞菩薩事業供養大日也

已上內四供也內者外四佛流出嬉鬘歌舞四菩薩之相供養內大日故云內四供付所供云內也

外四供　大日如來爲供養外四佛流出香花燈塗之四供也

一金剛香　此大日如來流出燒香菩薩之相供養阿閦佛也

二金剛花　此大日如來流出花菩薩之相供養寶生佛也

三金剛燈　此大日如來流出燈明菩薩供養彌陀佛也

四金剛塗香　此大日如來流出塗香菩薩供養不空成就佛也釋迦出穢土利益衆生親近濁亂境界故以塗香清穢濁故以塗香供養也

已上外四供也內大日如來流出香花燈塗四菩薩供養外四佛故云外四供也此約所供云外也

四攝

一金剛鉤　以金剛鉤鉤召一切衆生之義也

二金剛索　以金剛索引取一切衆生之義也

三金剛鏁　以金剛鏁令衆生縛住法界宮也

四金剛鈴　鈴者歡喜之義也衆生法界宮鉤召引入令縛住故歡喜也

已上四攝菩薩約化他德也或云當山者五智三十七智等建立皆人法一體實義上建トコロナリ本山顯依故五蘊法假合人立故人假法實ナリ猶實五蘊皆空說法亦是空根源ナシト立故人法一體立コトナシ又曰三十七尊所具智一一名號皆不離人是則人法一體故智名人故云三十七智又云已上三十七尊三摩地智此中四波八供四攝十六定德表トスルガ故定門尊トシ十六大士慧表トスルガ故慧門尊トスレドモ實定慧不二尊ナリ云云

一百二十八尊之事

曰百二十八定惠三十二尊各四智印（四種曼荼羅ナリ）具足一百二十八立是則自然法相宗所立一百二十八根本煩惱反スルナリ次五百種智中央大日幷四波羅密四方四佛及各々四親近合二十五尊是各四智印具故一百成是五智分五百成ナリ

十佛刹微塵數之事

指南云十佛刹微塵數大日經列衆說持金剛衆大菩薩衆各十佛刹微塵數ナリト云ヘリ疏第一是釋且如來十智力以各一佛刹微塵對衆會數表云ヘリ是則實法已無量無邊ナルガ故人亦無量無邊義ナリ又云智度論第五十意三千世界一數恒沙至一佛世界トシ又是一シテカゾヘテ恒沙至世界海又世界海一シテ算恒沙至世界種又世界種一シテ算恒沙至一佛所化土ストト云ヘリ今コヽニ一佛刹微塵數云ハ論云トコロノ一佛所化土微塵碎タル數事也五敎章引論三千界カゾヘテ恒沙至一世界性ストト云ヘリ

文殊菩薩之事

夫文殊者三世諸佛智母釋尊九代祖師シテ萬寶舍藏摩尼寶殿見聞人歡喜ナリ又入海敎化若干龍衆引導玉ヘル也云云　秘決第五云經薄伽梵一切無戲論如來者釋云是文殊師利菩薩之異名也文上八大菩薩之中東南隅月輪中文殊也新云曼殊舊云文殊於文字有八轉聲曼男聲文女聲男聲智惠女聲三昧又有定惠二德三世覺母呼定從女聲文殊童眞呼惠從男聲此菩薩八不正觀三解脫門智體卽爲劍也云云　又此

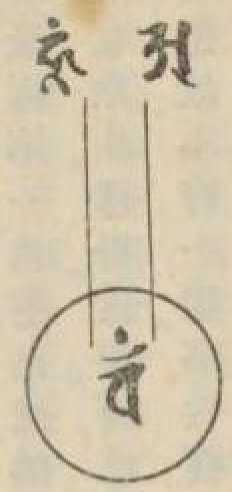
菩薩八字六字五字一字等不同有之今文殊五字文殊也覺母文殊妙惠有能生諸佛功德如悉曇男聲智惠字呼字母彼般若心經具說文殊智惠其文云三世佛依般若波羅密多故得阿耨多羅三藐三菩提文誠知三世諸佛成等正覺當依文殊般若智是故大師尺云文殊利劍斷諸戲覺母梵文調御師文凡三世諸佛正覺正智之處皆是文殊師利菩薩三昧也更無有異路乃至故文殊師利現揮斫四佛臂也文先達云問現一切如來臂之義無之乎答文殊大空智前諸佛大悲俗智不現前故實切佛臂之義可有之也問切臂如何答臂是作業義分也故大空前事業斷故云切臂也問此菩薩其形童子形意如何答貴賤皆童子間作一切事無過自在仍此文殊大空惠無碍自在際轢故其形童子也云云　又云文殊智劔爲他不被犯也乃至劔文殊大空惠有鉤召德如虛空爲衆色本又智者不召愚昧多集是文殊之鉤也或索能引入菩提道場故又曼荼羅北門梵篋大智般若法門之函也此大智般若能驚愚朦之耳此是北門鈴也云云　𑖎迦上字門一切法離作業故乃至迦者於諸衆生起大慈悲生於子想如羅睺羅作妙善義唱迦字時入般若波羅密門名無差別雲云云

𑖀第八自供養法形儀之事　觀音阿闍梨

夫當山秘密長日自供養法之大事又曰生死一大事秘法入峰行者等每日自供養法時先調頭襟結袈裟等衣體向壇前日用乳木壇上豎雙置之皿授

・先床堅座位如常 甲金 乙胎　次床堅略頌　我即𑖀𑖪𑖀𑖪𑖀文　次壇具六大事觀　檀地　柱水

源火　洒風　華空　乳識　等也　次解手以右手面授



次本有印　次本有明面授　次柱源偈　能食器　次歸命本覺文　心王大日文　次日用乳木柴燈偈 四大和合身觀相等　次可收乳木也　次起座

次舍利塔供養大事面授 秘決等ニ委シトイヘドモ亦畧記之併悉在面授ニ

曰秘記曰自供養法以床堅爲本尊以壇具爲供養法也床堅𑖪字金日也行佛體柱源ハ𑖀字胎日也行佛心既即身即佛十界一如自身自供養秘法故施食作法無之但於非客等前者恐其所見故准他宗三反施食可行之乃至每日行法之時專可安住此四種之義觀也實是衆生一行大事平生臨終要法也謂之無相三密不求眞如法爾之佛果也謂之十界平等從佛至祖並不論別事只論色心當山秘密色心意更問能覺知此法人雖未明道眼自然成就佛果法爾證得大總持寧非廣大功德耶能々得其義味不可廉食如此手自雖授與即身即佛實體自心供養法味天性遲鈍之輩不能領解之暗中得衆寶如不知其玉體云云

一切供養之事

當山傳授記曰夫華供者夏峰也入三度衆修行之順逆不二因果一體非因非果之修行也自入成日至出成日閼伽小木床堅正汀等四種形儀修之也四種形儀唯佛果果德二利圓滿極位也是則因果不二極位也因者凡也果者聖也床堅正汀者凡身卽佛體性故也　華供者蓮華會峰

花者蓮花也供者自身供養之義也因果同時開花也蓮者果花者因也春者因秋者果夏者不二也蓮華者則夏節花也夏峰者因果不二修行故号花供峰也深秘々々

秘決云經時薄伽梵一切如來種々供養藏廣大儀式如來者尺云是虛空庫菩薩之異名也下尺文云此菩薩主一切供養門供養門者有多種略之私云先達云凡此流習以虛空庫段為宗大意謂此段種々供養嬉鬘歌舞也是大日供四佛之供養也即自內向外也供養一切衆生本有本覺佛為最極第一供養已成佛界雖不得供養禪悅自然也衆生佛得供養而已成佛平等是為眞供養也是故小野一切事供養時用此一字眞言(梵字)又大供養會大日(梵字)字為種子是自受法樂互為供養義即以供養衆生佛為本誓云云 乃至令心

自證者為心法供養令色成佛者為色法供養也凡當山秘密一切供養自心自供養也故開顯彼十種形儀諸佛菩薩之三形也知之覺之名為受供養也(取意) 又行者覺知當山諸佛萬德為已成佛(先達度衆)供養未成佛(初入新客等)也彼內四供大日供四佛者蓋是謂也乃至若十方三世諸佛世尊不由此虛空庫供養三昧成正覺者無有此處耳嬉鬘歌舞四供養(梵字)(介手) 東方發菩提心供養金剛嬉戲菩薩三摩地也大圓鏡智也乃至修生時初發心之本有時本來一念善根是為本有菩提心也(梵字)(虛空藏) 南方資糧供養金剛鬘菩薩三摩地也平等性智也南方修行門故福德智惠二種資糧皆是依修行得顯示之(梵字)(觀自在) 西方法供養金剛歌菩薩三摩地也妙觀察智也說法斷疑之處是法供養實體也(梵字)(金剛拳) 北方羯磨供養金剛舞菩

薩三摩地也成所作智也介舞一切諸佛之羯磨事業ナリ又云次莊嚴春金剛也是花供養也謂春天草木以花為莊嚴今外四供中花供養以春三昧故云春金剛云金剛春菩薩能以菩提覺花起供養雲海亦以方便授與衆生作功德利以花是春事故持花為其契云云 又云令得覺了為花也次意滋澤金剛雲菩薩也亦名雨金剛此是香供養也夏殊香氣芬雲云介雲菩薩能以法澤慈雲滋潤含識亦以方便授與衆生使無始無明臭穢不善化成無量供養香雲以爐煙像雲為名故持焚香器為契其香實體如來大慈雲法界有情心地戒香也次光明金剛秋菩薩也秋殊月光皓々(白色云) 故云光明也云介秋菩薩常以智燈照諸黑闇亦以方便授與衆生起無量光明供養雲海以其雲色清爽莫如秋時依智光體為名故執

燈明以為其契故燈菩薩以秋為其三昧云云 次身樂金剛冬菩薩也今冬世間五穀等必秋收冬藏故云身樂也依是食身心安樂可思之云金剛霜雪菩薩能以五無漏蘊香塗衆生身體滅煩惱之臭成五分法身之香文 乃至執塗香為其契故以冬為其三昧云云 問入峰之形儀時食手一合其證アリヤ 答當山秘密之十種形儀供養法以自供若俗諺手一合釋書云苦修者除障之媒也吾門尤加意焉故先佛雪山六歲單麻隻麥(單麻一麻隻麥一麥) 智旭四十二章經解曰釋迦如來遂往雪山示修六年苦行每日止食一麻一麥皮骨連立且依之歟

阿闍梨位之事

夫阿闍梨位者大日經云若於乃至一切諸尊眞言手印觀行悉地皆悉通達得傳法灌頂是名阿

闍梨乃至若已心王自在覺自心本不生名阿闍梨乃至又釋阿闍梨云若生極無自性心第三劫ノ智惠也以之秘密行阿闍梨トスト云云乃至名阿闍梨云云　復次毘盧舍那是名阿闍梨乃至佛爲十地說般若般若ハ建立六大義大般若經善現一切智智清淨ナルカ故ニ地界清淨ナリ一切智智清淨ナルカ故ニ水火風空識界清淨ナリ云云當知第八九形儀雖未有阿闍梨境界若已心王自在覺自心本不生名阿闍梨云云　是則當山修驗行者本有本覺大日得名究竟阿闍梨也甚深可秘々々又云阿闍梨翻軌範師又云教師釋書云本朝法阿闍梨於二種立一阿闍梨位二大阿闍梨位高野山等大概阿闍梨位極職トス大阿闍梨位歷台宗僧徒サテハ東寺小野廣澤僧ナリト云々又即身義冠註曰大疏十四曰凡阿闍梨欲建立大悲胎藏建立弟子時當先住於瑜伽而觀自身云云　位者諸法之所依住故號位云云　又位又祚但天子云位ハ座居也又位ト玉篇千偈切列中庭ノ左右云云　又云位喩累切凡所當立者皆曰位韻會　又[梵字]鈔云唱長阿字時出自利利他聲大莊嚴復次阿南云長阿ト者名阿闍梨[梵字]阿闍梨者義何謂耶於世間中得名聖者何謂爲聖聖名無着少欲知足亦名清淨能度衆生於三有生死大海是名爲聖又復阿者名曰制度修持淨戒隨順威儀又復阿者名依聖人應學威儀進止擧動供養恭敬禮拜三尊孝養父母及學大乘善男子等具持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是名聖人明覺曰[梵字]云聖人[梵字]云依云云

觀自在菩薩之事

秘決云經得自性清淨法性如來者理趣釋云是觀自在王如來異名則此佛名無量壽若於淨妙國土現成佛身住雜染五濁世界則爲觀自在菩

薩文　乃至此菩薩有淨土者名阿彌陀於穢土曰觀自在觀自在能化六道凡夫彌陀能化地上菩薩但此尊別願者來迎引攝之願故彌陀亦來穢土爲彌陀補處故觀自在菩薩亦有淨土然以彌陀與觀音爲淨穢二土之能化且望本尊面也曰觀音因彌陀果也大日經疏云經云大日右方置大精進觀自在乃至此釋意大日右方置彌陀是名大精進觀自在蓮花部主雖然分別因果之時且菩薩因頂上佛果云云　乃至彼大師圖像八葉皆螺髮形如來皆住定印向中臺觀音觀音即諸佛大悲故葉上八佛歸中臺大悲大願也云云　又八大菩薩中臺大日所現故云大日成觀音也乃至彌陀大日所現故西方之一智也故彌陀能現觀音所現也仍約根本故云大日成觀音由一智之主伴故云彌陀成觀音也問觀音因彌陀果時從因至果義如何　答觀音持左手合蓮華即一切衆生胸中八辨肉團蓮花也此是第九識心王之體也安然菩提心義云此心合蓮花亦二義一男女心臟肉團八分如蓮花大日宗云衆生自性八辨具足故是肉心有八分乃至二金剛頂疏云如來開覺如蓮花開今例言之衆生迷覆如合蓮花文故此合蓮花第九識心王即法界體性智實體也爲令此蓮開敷故菩薩右手作開敷之勢由此加持故合蓮開敷云安養淨剎指八葉及中臺云九品差別乃至又此開敷之處即大毘盧舍那解脫法身淨土即花藏世界是也義釋云凡人汗栗馱心古譯訛也正梵音云紇哩二合乃耶此云心狀如蓮花合而未敷之像有筋脉約之成八分男子向上女人向下觀蓮花令其開敷爲八葉白蓮花座文乃至此臺上當觀阿字作金剛色乃至又

云內心妙白蓮者此是衆生本心也乃至故大師釋云極樂都支本來胸中文極樂者胎藏界曼荼羅花藏世界也都支者金剛界密嚴淨土也本來胸中者不二自證即一切衆生之心蓮花臺也乃至法菩薩一切衆生之欲嗔等煩惱入法菩薩三摩地之時與自性清淨之心性相應之時欲等心即入蓮花清淨之定不改其體轉成法菩薩體今法菩薩觀音也欲等染心直由觀音開敷清淨之加持顯得煩惱卽菩提之覺也是云東方發心門法菩薩也又云當段轉婬慾爲具德曼荼羅也乃至釋文云於東門畫天女形表貪欲南門畫蛇表嗔形西門畫豬表癡形北門畫蓮花表涅槃形文是女蛇豬三者三毒蓮花自性清淨之蓮華卽觀自在之本性也乃至先己身想〔梵字〕字成八葉蓮花者當段深密之法門也即觀自在曼荼也乃至又

中臺本有八葉修生也本有因修德果今本有因居蓮實修得之果居葉上者果位有因因位有果是表因果不二修本平等之義也又云東方〔梵字〕字五貼杵以蓮花爲莖東方發菩提爲莖西方證菩提爲花臺故自東至西也金剛五貼杵是三十七尊之本幖幟也云云

問初知六大無得即事而眞煩惱即體是菩提行煩惱即菩提也有何過制之乎　答初心行者行煩惱時忘即菩提觀一向生執著故大師言無執而到云云（曰智度婬欲雖不惱衆生繫縛心故立爲大罪云云）和須密多婬而梵行者即雖行無染着也若凡夫人雖行煩惱無一念着可無其過　問當道實談一法一塵無非佛德若爾此着心佛德外乎　答此着心亦佛德也　問此着又佛德不捨之只本凡夫也何時離流轉乎　答此若偏住凡夫執着時着即

過也若着與佛界無着相應之時着又佛德也乃至蔘塩酢水等別々嘗之者舌辛口淡和合之其辛酢等味一一其性不變其味悅心樂身者也今以有此用意可得教談也菩提心論無始間隔者此各別不和第四微細妄執也　問此妄執捨之乎　答是又一德也准之可思云云　問何故當段必說婬慾即是道法門乎　答其意甚深所謂觀自在左手蓮花是一切衆生胸中八辨心蓮也然彼蓮花者最初入胎之時赤白渧和合而妄情託其中然後漸經五位成人體其最初體即今肉團根本也彼蓮花由觀自在加持成本性清淨之三摩耶形時轉一切衆生欲性直入觀自在不染清淨三昧也若有衆生設住諸慾心得自性清淨之三昧者能無被染汚故於當段說婬慾即是道也　問當道形相如何　答大日經疏云座上置白蓮

花臺以阿字門轉作大日如來身如閻浮檀紫磨金色如菩薩像首戴髮髻猶如冠形遍身放種々色光被絹縠衣此是首陀會天（淨居天也）成最正覺之幖幟也乃至本質嚴淨不復假以外飾若作深秘釋者如來妙嚴之相法爾無減非造作所成故不以外寶爲飾略四十二章經云三界輪轉愛欲爲因割愛辭親身出家也識心達本心出家也出家有三一辭親出世俗家二悟道出五蘊家三證果出三界家云云　所謂修多羅有心出家身出家大乘主心不言相矣　問若爾當道行者聲聞乘勝貴重タルヘキニ返聲聞衆交同殊世俗人聲聞衆同等思如何　答十界平等而和光同塵意釋書云抑菩薩德行高在セトモ俗形濁世人コレヲ貴事ナシ只比丘形崇サルホトニ文殊彌勒如高貴ナリシモ聲聞衆（衆剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家從佛學）

（道是名衆）中混雜給云云　問垂示之趣無比高貴
實道何持戒婬慾禁ゼサランヤ　答當山逆峰
修行佛界地獄界趣故從果向因秘決云觀音大
悲之因成就彌陀妙觀察智此果智向因悲故云
從果向因是實爲因花爲果能生爲因所生爲果
故眞俗至意シテ妻帶不制也且順峰從因至果
時俗諦（大疏云世諦爲因）妻子捨眞諦（大疏云眞諦爲果文）趣此花
爲因實爲果華落蓮成義可知之云云　故當山秘
密之修行者五秘密尊之內證也夫五秘密尊者
（金剛薩埵菩薩　欲金剛菩薩　愛金剛菩薩　觸金剛菩薩　慢金剛菩薩）秘決云金剛薩
埵菩薩即一切衆生本有普賢（三十七尊攝普賢一尊身心也又曰）
（菩提心義云金剛頂經說三十七尊皆名普賢文）也乃至釋中那羅那哩
娛樂者如以世間之男女婬欲成就一心平等娛
（男女交合之事）樂薩埵之大悲隨逐有情乃至彼歡喜天
聖天之示現愛欲之相互相抱而立是十一面觀

音大悲至極故哀愍衆生隨逐妄情猶如男女行
婬（娛樂）之一心平等乃至極秘云那羅那哩等法喩
當體之時那羅是父那哩母彼父母愛樂娛樂成
就之時決定而二滴和合其中識種託生爲子息
是即金剛薩埵也亦是本有之普賢也故東方初
發心之菩薩名金薩此金薩者決定而從合宿際
生起合宿之內薩埵（胎中子）名本有薩埵合宿外薩
埵名修生薩埵乃至五秘密者中臺薩埵是第八
識生死相續之體欲觸愛慢之四菩薩者第七識
我癡我見我愛我慢之四煩惱也是生死即涅槃
煩惱卽菩提之實義也彼菩提心論三摩地段初
云如一切衆生本有薩埵爲貪瞋癡煩惱所縛
故下文指此位喩合宿際日月一位分爲本有薩
埵五部三部之本源也乃至如是五菩薩名五秘
密尊是則本有薩埵之秘密曼荼羅即一切有情

之內證具德也迷之時癡愛見慢四煩惱緣第八
識生死之體悟之時金剛薩埵內證五智也云云
（釋書）　問曰凡偸盜是四重禁之一也釋氏而侵
之犯重戒也　答曰大乘菩薩見機宜雖行盜而
不侵此傳之終曰是亦菩薩大悲方便也即其證
也梵網戒疏發隱曰聲聞直禁不盜而菩薩與利
濟雖奪取不爲盜聲聞不得捉金銀錢物而菩薩
以行施可畜一切財寶云云　又云一代經法數卷
十二曰三淨肉出十誦律一眼不見殺二耳不聞
殺三不疑殺如上三種名爲淨肉有病許食國淸
百錄卷曰不得盜噉魚肉辛酒非時而食察得實
不同止除病危篤瞻病用醫語出寺外投治則不
罰與咸梵網經註曰律爲治病故開或爲重慈輕
命故不制云云　因問傳聞修驗道釋氏ナリト如
何　答總佛道者釋氏ナリトイヘトモ吾修驗

道則日本建立宗趣ナレハ金胎兩部大日以大
祖トスルコト勿論ナリ（當宗本祖可見）　問修驗道於神
道三昧如何　答依優婆塞（聖德太子モ優婆塞也云云）夫吾
修驗道神國生產神道今初向外求ベキ神道ニ
アラズ故當道建立神以本地スルカ故先法衣
以鈴繫云ヘリ是則神道五十鈴ヨレリ故神社
扣祝詞祭禮青白和幣以神事力夫囊祖役君吾
大師本朝神胤ナレハ而元祖神道其儘シテ神
道トシ國本神產御國神國シテ混雜シ玉ハザ
ル所也故佛閣寺院雖モ鎭守神勸請セザレバ
佛法成就セザルコト明ラケシ名法要集云ヘ
ル兼延僞書役行者吉田於神道傳授ナド書不
審夫吉田兩部習合神道且唯一名目大日經瑜
祇經等唯一金剛或華嚴經三界唯一心アル是
取ニヤ皆是秘密法依兩部習合建立シタルヘ

シ就中當山神以本地佛以垂跡スルカ故ニ神神トシ佛佛修行何神以佛トシ佛菩薩以神重ヌベキヤ此以修驗道トス問神其形體アリヤ將無答神不測ナリト云ヘリ唯有無離工夫至若不信前神不現信ヨレハ神形アルヘシ現不現其人アルヘシ　問修驗驗德有無如何　答本來本有且不二實義故無アラハシ有而有譬常住月如始本双修不二內證ナレハ信不信トモニ直法驗施ナリ故大日覺王修驗稱其驗德可愼可知又云大佛頂經妙湛總持不動尊說意謂藥毒成コトアリ怨親シキ方アリ喜ビモ憂邊アリ榮フルモ又衰フル邊アリ甘キモ苦キ方アリ寒温方アリ萬事歷觀行スルトキハ苦難遭テモ憂ルコトナシ幸逢テモ欣コトナシ苦味厭ハズ甘味ヒヲ不好千萬人讃レドモ歎

コトナク千萬人毀レトモ恚コトナシ一切違順境界我心動ゼラレズ却我心能諸法使自由自在得ナリ云云　是則當道初心行者觀法心地如併不動心地未到故彼依觀法云云　故大日經疏曰本來本有修驗〔顯字轉爲驗〕也雖云始覺又無始之始覺非前惑後覺故云始覺云本覺云法爾〔横義邊ナリ〕云隨緣〔竪義邊ナリ〕皆以不相違歟仍無失云云

𑖭婆字門一切法一切諦不可得故乃至婆者爲諸衆生演說正法令心歡喜是故名婆乃至𑖭字蓮華部觀音即法也乃至梵云𑖭薩𑖝𑖿𑖪埵也此翻爲諦諦謂如諸法眞相而知不倒不謬如說可令冷月可令熱佛說苦諦不可令異集眞是因更無異因因滅則果滅滅苦之道即是眞道更無餘道復次涅槃云解苦無苦是故無苦而有眞諦除

三亦爾乃至𑖭三𑖦味𑖧耶是平等義是本誓義是除障義是驚覺義又𑖭婆是不動義又堅也又云𑖭婆囀𑖮訶是驚覺義也理趣釋經云𑖭三𑖦味𑖧耶者名爲本誓亦名時亦名期契亦爲曼荼羅之異名乃至然則十界都是曼荼羅故衆生即菩薩云云

修練秘要義卷六目錄

第九本有明形儀之事

幷

五轉之事　種子幷眞言之事

大越家職之事

降三世教令輪普賢菩薩之事

青黃之鈴懸之事　北大峰之事

俗諺苔行云事　大峰略緣起

安居精求之事　掛錫之事

寺之事　不動使者之事

五大虛空藏之事　菱餅之事

牛王之事　孔雀明王呪之事

降童之事　贖物之事

撫物之事　心即本尊之事

採菓歌ノ事　梵篋之事

八宗九宗等之事　青龍之事

𑖭𑖦𑖧之事　齋料之事

精進之事　鐘馗之事

大般若轉讀之事

[梵字]第九本有明形儀之事

當山秘函云夫本有明者或曰滿足一切智智明唵𑖀唵供養義又鼻端[梵字]觀之義也𑖀自心供養種子一陀羅尼密行也云云（大師秘藏記云梵字ハ從本有理起リ漢字ハ從妄想起ル所以梵字ハ正漢字ハ邪ナリ以上弘法大師ノ所謂我口論ヨリ出ル一一ノ文字皆金色佛ナリト云云）又云語密口門出入十界本有明是也云云（廣名目ニ云）本有者萬德圓滿若聖者其德互具足無缺減也喩如礦中金暗中莊嚴等是云本有也修生者彼本有德互顯現以觀行力開發之漸々修習次第出生故云修生也云云　即身成佛義云我覺本不生云云　冠註曰我覺大疏六意我覺本不生一句全𑖀字門義也大師分我覺二字爲識大故下文云我覺者識大文　我大日如來自稱下釋我一切本初我云我者大日尊自稱文　大日豈非

𑖀字耶大疏六釋云我覺本不生者謂覺自心從本以來不生即是成佛而實無覺無成也（畧乃至）本不生本來本有不始從緣生也故大疏七曰以如來身語意畢竟等故此眞言相（實相即本不生）聲字皆常常故不流無有變易法爾如是非造作所成乃至又云如阿字門若聲若字擧體不生乃至亦復應知法本不生是竪貫三世故亦横具諸法若不然者人常爲人畜恒作畜爲常見外道以人具九界佛亦具九故人能成佛佛化人畜復非唯然人具法法亦具人此故人化爲石腐草爲螢等乃至由此義故諸法本有而亦行因得果無因無果因果不亡今時密師多不曉此或執本有墮於常見云云　儀軌云若在輕霧中觀心（修生）如月輪（本有）文故我已見自心清淨如滿月又引證智論云佛法大海信爲能入文（能求心也）能開示寶藏（如實知自心也）是能求

菩提心乃至人聞寶名不知在處無由進求故復指言菩提謂如實知自心也云云

五轉之事（廣名目）

東　一發心　發菩提心求佛果心也
南　二修行　修三密行趣向佛道也
西　三證菩提　依行因證果德也
北　四入涅槃（不生不滅理也）　果德已滿而入涅槃涅槃者
中　五方便究竟　上四德具足圓滿也

凡五轉者從因至果位所得功德也五位轉報故云五轉也就之有中因東因別中因者中央大日位爲發心東方阿閦位爲行南方寶生位爲證菩提西方無量壽位爲入涅槃北方不空成就位爲方便究竟也東因者東南西北如次爲因行證入中央爲方便究竟此二次第中因本覺下轉次第也東因始覺上轉次第也上下二轉同時具足故一切行人皆具此二義則是内證外用本有修生義門也云云　當山始本不二之修驗者其向方以東方爲發心門譬南方向南方發心門西方修行餘准可知之云云

種子幷眞言之事

大疏一曰眞言梵曰[梵字]漫[梵字]怛羅即眞語如語不妄不異之音也龍樹釋論曰之秘密號舊譯曰呪（呪トハ陀羅尼品ノ科注ニ云呪者是諸佛ノ密語也一法ニ偏ク有ニ諸用病愈罪除善生道合祈禱持呪驅惡攘災秘決云眞言トハ由得身加持得無礙身於無邊世界作廣大供養文又陀羅尼ハ梵語唐ニハ翻シテ總持ト云總ハ總攝持トハ任持ナリ云云）非正翻也文　今云眞言法實指三密法乃至諸法本不生故談一切身語意皆是眞實即佛三密云云　成佛義冠註曰種子者總釋則是根本義此有二義仁王般若經道場念誦儀軌（不空）譯曰言種子者是引生義攝持義且如十字合爲

一句以初一字而爲種子下之九字所有觀智依初引生攝入初字由此而言若知一法即知一切法乃至能於一字專注觀察修諸行願一切行願皆得滿足種子之名約喩而立謂世草木種子能含藏莖葉花果微細而住攝持義而此所具衆德依外因緣次第出現引生今此[梵字]等梵文亦復如是[梵字]等諸字各本具無量德義故若人如實修觀則一切行願無不現證故曰種子也云云又云秘藏記曰眞言者如來大日如來言眞實無虛妄故曰眞言[梵字][梵字]大日經三悉地出現品六曰爾時毘盧遮那世尊又復住於降伏四魔金剛戲三昧說降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句南麼三曼多勃馱喃阿味囉吽欠帶欠字聲呼之右五字說處也理趣釋經曰[梵字]吽字者因義因義謂菩提心爲因即一切如來菩提心右[梵字]字爲證大心法種子之本文也或

云相應經曰復說成就大悲胎藏八字眞言曰[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]文此八字中第六[梵字]字攝[梵字][梵字]二字歟乃至一[梵字]字因義本不生門諸法雖悉本有緣生之門心能生諸法華嚴三界唯一心起信三界虛僞唯心所作並其證也心是能生因故[梵字]字爲種二[梵字]字覺了義如意輪觀門義註秘訣曰[梵字]字一切諸法了義不可得文是即[梵字]字[梵字]總[梵字]有或中[梵字]空[梵字]中或有四字合成而自宗三諦包此一字三諦一心中具故又[梵字]因[梵字]行[梵字]果三字菩提心中所具功德故乃至識大具覺了德故[梵字]字爲種子也又云風識二大同用[梵字]字乃至息風即是自心現行故含心識者必有動作故大疏十曰風者想也想者念也是則心法遷變爲體若法遷動必有風氣息風止息心慮隨亡即此義也是則識本風末其體不離乃至若廣論之者[梵字]等五字乃

至諸字門悉必種子也乃至常途顯敎談心如幻炎不許色形是未了義故也當道立心色形又種子說是究竟了義最上乘故也若言草木金石雖具心性妙樂金錍論心無色形者一有一無不二實義頓爾而破豈極說乎云云又云凡[梵字]字有字相有字義字相有三無不非是吽字義字有三有空中道是三大疏今本不生即中道也故大疏七曰本不生即是一實境界亦中道義也與敎大師[梵字][梵字]釋曰本(中)不(空)生(有)三諦一體不思議義也文乃至本不生諸法本有義故常住不動堅固德也乃至又諸法從本有源生故本不生是諸法能生也乃至地大也黃色也[梵字]字亦是方形金色觀之思之云云指南註曰本有問守護經文意既一切義成就菩薩諸佛開示蒙後夜分成佛大日成玉見然是始覺始成修生佛何本有本覺佛云哉

答此難尤爾今日始覺ヘドモ諸法本不生理覺故覺即本有覺無覺成佛即本成無成大日經疏六曰我覺本不生者謂覺自心從本以來不生即是成佛而實無覺無成也已上

又云若又劣慧愚鈍ニシテ本不生契コト能ハザル者一尊一契一明受持シテ多年修習能曠刧罪障消滅現世災殃蠲除故自心本有妙慧自顯遂自身卽佛妙理達ナリ若猶極鈍シテ印眞言ダモ受持スルコト能ハサル者陀羅尼梵字寫是頸臂帶信スルトキハ亦能宿障除所求成遠自心本源明メント欲先此等岐路辨ヘキ者也云云瑜祇經說大勝金剛頂最勝眞實大三昧耶眞言曰

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

唵麼賀縛日羅惡抳灑吽怛路纈唎惡吽

說了云若末世人長誦此眞言刀兵不能害水火不焚漂蓮花（觀音金剛手薩埵介翼）從而侍衞若誦一百八能滅百劫罪若誦一千遍能成滿意願若誦一洛叉得大金剛身若誦一倶胝得成遍照尊（大日）千佛來共護決定無有疑已上是則末法惡世秘密明呪法利益廣大證文云云 大日經疏第十八云大智灌頂地卽是如來第十一地也由住此第十一地入大智灌頂乃能作如來事故文 又第十云又秘釋者一歲十二月而成還復本際得其之元本亦如菩薩十二地卽十住等妙之覺猶如十二月故文十住心廣名目卷六曰又𑖀等十二點則十地法門也云云

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖀𑖽 𑖀𑖾（正 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二）

密鈔云若秘釋者據世法則十二月十二支十二時十二宮人身十二經絡等也據出世則菩薩佛果十二地也乃

至一切音聲不過五十字𑖀𑖂𑖄𑖊𑖌等五十字也乃至尙究而論則五統收𑖀一音諸法皆歸本不生際諸音悉基𑖀之一音衆形畢攝𑖀字方形衆德僉總毘盧遮那是則聲字卽實相人法一體實義也留心思之云云 又云𑖀一諸字首橫畫也名命點大日經云𑖀字第一命已上 理趣釋經云其字頭上有圓點（大空點）（仰月點）半月卽謂𑖦麼字已上 仰月是莊嚴點圓點是實體云云 又此中以𑖀𑖽𑖀𑖾二字爲界畔字菩提涅槃二轉盡煩惱生死之邊際故𑖀𑖽字邊際字義思之又云𑖀𑖽𑖀𑖾二字菩提涅槃二轉妙果究竟極際故安一部終云云

藏一作𑖰文初之安之𑖌字省也 く𑖨句終省 𑖝（𑖝終省）

上七ツ皆十一部終ニ安之𑖀省 非 𑖀𑖾一部省 一部終

へ生字點也名逢畫 𑖮𑖮等例也𑖀第一命故省 或云𑖮生義

故二省或ハ云○長養生故 省或云𑖀𑖾省此中以

爲𑖀爲𑖀𑖾爲正義Ⅲ（滅字之點故名滅點省）〔梵字〕上三重字用之𑖭省悉曇相承在云云

大越家職之事

夫當山大越家職者當段第九種之形儀而𑖀字本不生不一明以超越三大僧祇也大師三大僧祇越一念𑖀字文又云三妄悉𑖀字本不生卽三部佛德云云乃至佛部大癡蓮部大貪金剛部大瞋云云故大越家云大越三大阿僧祇超越義也家證果出三界家云云雖然未斷第四微細妄執故大疏云秘藏記云超三妄執超三阿僧祇劫是則十地究竟也過此修上上方便斷微細妄執至佛果故云云故五秘密經文是受戒位越地前三劫次（第九種ノ形儀）受印可位超眞言十地也（第十種ノ形儀）故若本山超越三劫以究極當山卽爲初門大疏云於諸顯教究竟理智法身望眞言門是則初門文故本山三劫超越大越家極位當山三劫超超爲初位大日疏云行者初發心（本初心地）時得入阿字門云云 職曰官禮記王制註疏曰官管也以管領爲名增韻職也凡分云之官位職三也總云之職也又云職令義解曰職者職司也爾雅主也增韻執掌也云云

降三世敎令輪普賢菩薩之事

理趣分云一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍故文一切有情心質之中本有如來藏理是爲普賢自體故如來藏理不壞諸佛萬德故云建立如來也又云普周遍義賢最妙義（大日經疏意也）凡普賢之建立於世出世一切法不壞本位也深可思之乃至普賢八幅八菩薩是內證勝義菩薩乃至上八大菩薩正法輪身也既說正法輪身已至當段說敎令輪身也此敎令輪身降三世一尊遍亘四部成就之廣敎勅外金剛部五類天等能成世間悉

地也乃至敎令輪正法輪二敎於須彌頂三十三天金剛寶樓閣中毘盧舍那佛轉法輪有四種所謂金剛輪寶輪法輪羯磨輪其四輪皆攝在二輪中所謂正法輪敎令輪即彼毘盧舍那於閻浮提化相成佛度諸外道即於須彌頂示現威猛忿怒形降伏摩醯首羅等文今此四輪大日如來四方四智四行四部輪也如來萬德無不攝此中乃至但正法輪攝受方便敎令輪折伏方便是順逆之利物悲智方便也云云理趣釋云瑜伽(翻相應)爲成就四種曼荼羅敎勅外金剛部成辨一切世間悉地文乃至八幅輪普賢菩薩變身成降三世明王敎勅五類諸天成辨世間悉地故爲摧伏五類天邪計用輪也此是降三世敎令輪之體也云云當知當段本有明以智劒顯大越家職加階始八幅輪寶用故依普賢位成辨世間悉地深可思之云云予恐按曰若𑖀𑖽字省等譬喩八幅輪寶時如斯梵字相似曰暗是成菩提已上又云暗字爲火者梵音阿竭喃是火也理趣釋經云暗字等覺義由證無邊智解脫以三摩地陀羅尼門摧伏四種魔羅受十方一切如來三界法王灌頂轉正法輪已上又𑖀𑖽菴字者覺悟義有四種聲聞覺悟緣覺覺悟菩薩覺悟如來覺悟也覺悟名句雖同淺深有異自利利他資糧小大不同以四種覺悟總攝一切世間出世間土上已上大日疏云𑖀𑖽暗成菩提種子也又若入𑖀𑖽字菩提智又非始起猶如猛風吹雲日光顯照亦非始生是邊際不可得實義云云

青黃之鈴繫之事

夫青黃トハ或書曰蓋綠青黃之間色木非土不吞故青依於黃而綠矣廣名目曰黃色是增味義

衆色加黃色必其色增光遍諸法不違背不失其性是則色法中增益義有之遍衆色イヘトモ黃色不違故不失本自體堅固不壞性示之彼𑖀字遍諸音如不失自體是故黃色爲金剛不壞地大色事其理必然也本不生及安住不動與黃色和應法爾道理也次青色衆色具足義也五色中相違黑白二色是今黑白齊等和合即成青色是故青色黑白中間在還黑白兼然此青色帶光暉即是黃色亦此青色顯了分明赤色仍五色中具足衆色義青色殊勝是故以青色爲空色也則種子𑖏字門𑖏字𑖎與𑖀兩音具足字𑖎聲則一切體文𑖀聲一切摩多盡之如此摩多體文五十字門同時具足即𑖏字仍等空理輪圓具足也云云然𑖀字地大萬木(木尅土。尅ハ成就ナリ)發生其形相如劒形(土生金)萬物皆劒德依成就必然草木萌生萬葉形質悉劒形具是皆法爾義故天下治劒德當道於ニハ智劒以根本故大越家職八幅輪寶劒頭輪外出顯是則智劒降魔敎令輪則東方大圓鏡智(總詮輪臺鏡座ト云コト大圓鏡智ノ意)降三世明王普賢三十七尊本誓也或一切義成就菩薩(釋迦)也又云萬物之所爲以生者必由氣氣何金也金受氣順行則爲五行之體故有情非情一氣萌所則金氣也又曰甲乙爲氣之始又金氣始且寅卯生發辰巳長養云へリ皆是發生成就義也故三如法色者青黑木蘭三色云へリ

北大峰之事

北大峰鞍馬寺六里バカリ北大悲山云アリ觀音靈塲開基何人事シラス今堂白河法皇之御建立上梁銘平清盛奉行字相傳云昔大峰大蛇橫行故修驗道山伏峰入コト不能故山城國鞍

馬山北六里バカリ大悲山峰定寺號毎歲丹波國弓削幾許山岳歷斯入峰故稱北大峰（天台宗修驗道）（山伏也故聖護院屬今纔有一坊也）又大峰寺稱樓門大悲山發心門之字亦鞍馬寺西北岩屋號金峰寺此山入（相傳）（役ノ行者不動ノ像ヲ彫リ刻ミ安置此處今ノ不動ハ弘法ノ作トナリ眞言宗屬ト云云）

俗諺（平稱）苦行云事

愚按曰苦行難苦二行苦行讀訛苦行云來云云

又堀川百首（文武帝ノ人永縁歌）山ふしの苔の衣のうすけれはふゆそなりぬる今日そかなしき疑此歌苔衣詠證シテ苦行邪推シテ錯ナルヘシ又云山臥出家總名今一種術者名トナル（草山集卷ノ十七）（詩序云山伏者本僧也昔我俗稱僧總以山伏是也今ノ所謂山伏者祇是一類異形之徒ノミ也云）

云昔役行者大峰葛城經歷修練苦行被葛餌松沐清水泉濯欲界之垢修行孔雀之呪法證得奇異之驗術其術義覺傳其後大峰葛城經歷ナカリシヲ聖寶僧正再興之（畧之和事始見ヘタリ）

大峰略緣起

夫大峰イフハ日域無双靈場日藏上人傳云中天竺靈鷲山巽角カケテ東方指飛シテ雲入今大峰コレナリ世尊應化地山胎金兩部淨刹シテ凡夫聖者同居地山川卉木全大日如來眞體嶺嵐谷響ヲノヅカラ法身說法也三部諸尊五部聖衆羅列此峰入輩凡體不改八葉臺ノボリ父母所生肉身不轉大日如來位カナフモノ也爰役行者賀茂役公氏也和州葛上郡茅原產也有母無父其母渡都·麻呂女云聖德三年四月初八之夜母夢金色獨鈷口入見寤後金光身現舒明帝聖德三年七箇月經誕生頂獨鈷形アリ因以字小角名大日如來應化不動明王垂跡七歲シテ慈救明誦事每日十萬遍天智四年三十

二歲シテ家棄葛城山入熊野經大峰踏分給是順峰名從因至果上求菩提義也中興開山聖寶尊師者光仁帝苗裔葛聲王御息則如意觀音化身也始法相三論華嚴等宗教學後源仁隨眞言秘法傳役行者大峰開給ヨリ以來行基鑑眞弘法智證等賢哲至マテ皆此山入給其後峰中大蛇出現修行人絕凡百年及是歎悲尊師寬平七年宇多天皇奉勅御劒井御衣賜峰入大蛇退治給其後尊師三十六所先達撰入峰セシム今當山先達是也尊師執追故吉野入熊野葛城至是逆峰名從果向因下化衆生義也往古從舒明帝傳役行者永宣旨勅印行者靈印尊師正大先達相承諸客官職補任與尊師中興以來峰中根本秘所小篠伽藍オイテ每年夏秋二季護摩供修天下安全萬民豐樂風雨順時五穀成就秘法修知ヘシ累世天子御願地代々公武御祈誓峰ナルコトヲ猶峰中靈驗等繁故略者也云云（若世俗初心ノ人ニ和解シ聽シメンガタメニ彼畧緣起ヲ書記スル者也云云）

○一掛錫トハ交衆義也

○一寺嗣也官屬相嗣治事之所也以沙門之始居爲號也故比丘所庇皆官宇也云云

○一不動使者陀羅尼法曰上界天女等令將來相見乃至此神作小童子形有兩種一名矜羯邏恭敬小心者是一者名制吒迦難共語惡性者是不動使者陀羅尼秘密法曰此不動使者毘盧遮那佛之化身一時之後生生加護云云（佛像圖彙ニハ矜羯羅本地觀音合定惠二手掌制多伽彌勒菩薩也左手三古杵右ノ手ニ持金棒又掌善童子持蓮花掌惡童子左ノ手擧右如獨鈷ノ劍ヲ持ス地藏ノ脇士則地藏ノ中心不動トカヤ故ニ用之）

五大虛空藏之事

問密教五大虛空藏如何。答和解云大日阿閦

寶生彌陀不空是虛空藏云行者秘用寶塔建五大虛空藏像安置春秋二季大法會設國家鎭護セリト云云

○一問正月鏡餅上菱形餅飾如何。　答或云菱花鏡裏形幸菱スルヲ云因之鏡餅ニモ菱置云云

牛王事

○一書牛王本朝牛王寶印札生土二字合別牛王ナル生土二字ウブスナト訓故以生土神之印璽貼門戸禳障礙之義也云云

○一孔雀明王呪（和解）曰大藏綱目指要錄四下曰孔雀經三卷娑底比丘蚰齩足痛阿難白佛乃說大孔雀神呪往救由是彌勒諸天諸龍等各說神呪云云　又云此呪誦スレハ壽命延也云云（隨衆經目錄卷一曰孔雀王神呪經一卷孔雀王雜神呪經一卷晉咸庚年沙門帛尸利密多譯孔雀王陀羅尼經二卷梁世僧伽婆羅譯右三經同本異譯云云曰孔雀經云誦孔雀明王神呪者說壽命百年壽期百秋云云孔雀別錄曰異名越鳥此鳥尾初春生四月後凋ム與花俱榮衰因雷孕ムト云云）

○一降童（又ヨリツケト云）歸元直指曰世有魂神示現夢相或降童妾アルモノ是也宋高僧傳卷一及弘法大師付法傳金剛智三藏二童女呪縛玄宗皇帝鍾心少女死セルヲ託言セシムル事閑窓倭筆載云云

○一贖物　解除祈禱料物出贓物云

○一撫物　衣服其外常身觸手觸調度類以身代トシテ祈禱所遣是撫物云

心即本尊事

大日疏云秘藏記云先觀本尊安置壇上次觀吾身即印語即眞言心即本尊乃至故彼卷釋云然彼行者猶身印眞言及觀本尊此三事和合故本尊即自降臨道場而來加被也文秘藏記釋又本

尊三密是行者意地所觀故云心即本尊也乃至尊云自尊謂自所持之尊也文云本尊義我本來自性清淨心於世間出世間最勝最尊故曰本尊（第九菴摩羅識也）畧佛與我無二無別也乃至是三平等之心也文

又本尊形有三事謂字印形也形即尊形也行者最初修行字略有二種一觀於字義二但觀菩提心此菩提心即是字也乃至印形亦有二種謂有形無形也形即是青黃赤白等色方圓等形乃至印謂所執印即刀輪羂索金剛杵之類也乃至次本尊形有二種謂清淨非清淨謂彼行者初因有相引入無相文亦云是三密平等平等遍法界是名自三平等吾三平等與本尊三平等同一緣相是名他三平等文

○一採菓汲水如何。　答和解云提婆品採薪及菓蓏隨時恭敬與アル意ナリ長歌詠藻歌此經文詠曰

薪コリ嶺ノ木ノ實ヲモトメテゾ得ガタキ

ノリハキヽハジメケル

○一梵篋事　大日疏云今此南天鐵塔中安置兩部梵篋（梵篋ノ印ハ定ノ仰ケ惠ノ蓋スル則般若菩薩般若波羅蜜智惠ナリ）初地菩薩蒙如來記入於其中親對金薩誦出此文流布人間契大日經幷楞伽之說大日經云於當來世時劣惠諸衆生爲度彼等故隨順說是法文私曰當山肩合者即是天地以形箱故天地廣カラズ芥子ノ中ヲモセマカラズ故父母相形以梵篋トス愼ズンバアルベカラズ又云理趣秘決云夫梵篋者大智般若法門之凾也此大智般若能驚愚朦之耳此是乃至鈴也云云　可知々々

八宗九宗等之事

一釋書諸宗志三曰細注八宗九宗十宗等不同

八宗トハ倶舍。成實。律家(已上三小乘) 法相。三論。華嚴。眞言。天台家(已上五大乘) 先ノ八宗ニ禪宗ヲ加ヘ九宗淨土宗ヲ加ヘテ十宗トスト或書ニ見ヘタリト云云 斯ノ方十宗共ニ皆天竺支那ヨリ將來セルトナリ又云凡ソ宗ヲ立ルハ皆是建立也纔ニ建立ノ言ヘハ蹤跡ニ隨フト云云

三論四家大乘及眞言五宗大都分別之

圖

法相―事敎―有宗 ┐
三論―理敎―空宗 ┘―權三乘
天台―理敎 ┐
華嚴―事敎 ┘―性宗―實一乘
眞言―唯事―密宗―最上佛乘

此中ニ四家大乘ハ多分ニ隨ヘ本旨トスルニ任セテ事敎理敎ト分別ス眞言ハ眞理ヲバ建立セザルガ故ニ唯事トスサレドモ一々ノ事ニ即シテ可見可聞可念ノ三種ノ理趣ヲ帶セリ故ニ理趣釋經ニモ即事即理ト說ケリ又四家大乘ノ次第法相ハ大乘ノ初門ナルガ故ニ委細ニ諸法ヲ建立ス三論ハ其ノ執ヲ除カンガ爲ニ事法ヲ掃蕩シテ空理ニ入ル天台ハ事法ヲ建立シテ而モ空中二諦ニ入ルヲ以テ事理融即トハイヘドモ意ロハ理ヲ本トス法花ノ諸法實相及ビ常寂滅相終歸於空等ノ文是ナリ華嚴ニハ三種圓融ヲ立テテ事理融即スレドモ其ノ意ハ事ヲ本トス故ニ花嚴ニ重重無盡ノ法門ヲ說ク是則遮情ノ至極ハ表德ニ近キガ故ニ理內ノ萬德自ラ表德ニ似タルトコロアルナリ是レ四宗ノ異ナリヨク〳〵玩味スベシト云々

○一靑龍(虎關ノ自註曰ク荒陵池ニ有靑龍護伽藍佛法釋書ニ見ヘタリ)

三摩耶之事(三昧耶當山ニハ三サントネル則眞言也若本山西ノ院流ニヨレバ三サ昧マ耶ヤ天台ハサナリ)

一𑖭𑖦𑖧大日疏ニ云汀文云龍猛菩薩ノ說ク戒ニ有五種云云 人天聲聞緣覺菩薩三昧耶佛戒ナリ云云 同十九云復次ニ從テ佛ニ有法次ニ從テ法ニ有僧此ノ三ハ一體ニシテ其ノ實無二性以テ是等ヲ故ニ名三昧耶ト也(前別解云婆是佛陀是法也耶是僧ノ義也文) 同一ノ九云以テ一切菩薩初テ度スル第七地ヲ(金剛笑菩薩七地チバ違行云方便滿シテ離ル二乘空ヲ故ニ配ス兩實ヲ救貧使害ハ自モ亦笑) 時ニ上不見諸佛ノ可求ヲ下不見衆生ノ可化度ス謂是ヲ住スト大涅槃ニ於萬行ニ休息ス文 又第二釋ニ第三劫ヲ云行者初テ觀スル空性ヲ時ニ覺ル一切法ハ皆入ト心之實際ニ下不見衆生ノ可度ス上不見諸佛ノ可求ム爾ノ時萬行休息ス文

齋料之事

問當道齋料ノ之時其ノ觀法アリヤ 答不生ノ心地ニ住シ自供養法ヲ修スヘシ(和解ニ云齋ハ分ツ齋者(此ニハ云乞食ト)行ス等慈ヲ也一如ノ曰比丘乞食ノ之不著於味ヒニ不輕衆生ヲ云云) 不擇貧富ヲ常ニ平等ニ一心ニ次第ニ而乞フ之ヲ是爲頭陀行ト也楞嚴卷ノ一曰阿難執持應器ヲ於テ所ノ遊フ城ニ次第ニ循リ乞フ乃至方ニ行ナス等慈ヲ不擇微賤ヲ長水ノ疏ニ曰ク行シ平等ノ慈ヲ不取貴擇賤ヲ云云 一精進(釋書雜)コトナキヲ精ト云間ナキヲ進ト云尅克通用韻書ニ見タリ二字共ニセムルト讀ム今純一ニス、ミテ懈怠ノ念ヲ尅責スルナリ剋者字書ニ云剋期約走期日ヲ也今一夏ノ中ニ報告ヲ玉ヘト期約走意云云 又云無益ノ行ヲ修セズシテ常ニ心ヲ眞法ニ留ムルヲ精進トハ云ナリ云云

鐘馗之事

一什物記ニ云博覽全書ニ云唐人鐘馗武德中ニ應テ擧ニ不第ナレ觸テ殿堦ニ而死ス一夕明皇夢之ヲ曰臣今得タリ爲終南山ノ進士ト願除天下ノ虛耗之孽ヲ后人以テ爲鎭宅之神ト也云云 一書ニ云鐘馗ハ非人倫ニ非鬼神ニ菌之名又鎚ノ之名也畫圖ノ傳說尤非也本草綱目三十八服

器部出時珍註曰爾雅云鐘馗菌名也考工記註云終葵椎名也菌似椎形椎似菌形故得同稱俗畫神執一椎擊鬼故亦名鐘馗好事者因作鐘馗傳言是未第進士能啖鬼遂成故事不知其訛矣閭若爾毎歲正月壇家賦札所鐘馗大臣唐人特其傳說タシカナラズ何古今訛來不知專驗術家傳來惡魔降伏符札スルヤ咎宜哉疑問予亦年來疑ナキニアラズ故常懸挼廻ラスト雖ドモ未見其證一日簠簋鈔及元亨釋書等閱セシニ云北天竺吉祥天王舍城王號商貴王遊戲三界探題諸星名天刑星降娑婆界號牛頭天王毘盧舍那化身頭戴犢角猶如夜叉形類人間云云是則本朝崇所商貴大神正證ナルベシ其像如夜叉持劍但鉄巾戴ク彼僞說道ノ像ナルベシ犢角訛リ乎　則牛頭天王御影也何比ヨリカ文字誤書違錯以錯續道理

意則過且改ムルニ憚ルコトナカレト云如速文字正用則意眞商貴王ナルヘシ何必縱使彼鐘馗正說タレバトテ異國人像書本朝門戶磔或歲旦祝札惡魔解除符スベキヤ釋書云乃至自今應爲護伽藍神我有神力能除魔障去疫癘又結好夫婦調適產育適字書安便也所謂牛頭天王者也我好眠一歲三百六十日只五月五日醒餘日皆臥端午之朝初起向天吐氣或爲雨露觸萬不同其所觸或爲藥或爲毒或爲惡瘡或爲疾疫者是有情之業感也非我強爲也云云

大般若讀誦之事

一修法之次第略之在相傳七五三讀各々經序七行中五行經ノ中ノ開次第讀也末三行以上七五三云七五三行之間[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]數遍一[梵字]字則[梵字]字言說不可得義乃至[梵字]字金

剛不變義ナリ謂諸法本有故不生不滅ナルコト猶金剛如乃至又雨足多シトイヘトモ並是一水如諸法多種ナレドモ悉是不生萬德義ナリ是等[梵字]字實義トス

修練秘要義卷七目錄

第十床堅之形儀之事

并

日用床堅之大事　出世法印職之事

磨紫金之事

八輻輪寶并威儀線之事

縣總之袈裟白色之事　兩部大日之事

不二事并毘盧舍那之事

[梵字]第十床堅之形儀之事大日身密出世

當山峰中記曰夫以床堅者吾本師大毘盧舍那佛三形也十界同遍照覺王大日體性空風床横不動本不生而實相平等五輪也雖然且因有凡聖名似分十界六凡四聖差別相譬如金師以巧方便以一金作十界形像皆悉雖金而各有異若忘金見形像則有十界差別忘形像知金則無十界差別今大毘盧舍那如來亦復如是能以遍一切處眞金五大造十界種々形像爲凡愚一金無作五輪也大疏六曰六趣衆生與毘盧舍那本無二體但隨衆生種々忘相立種々名文掌中利益眼前佛果豈如床堅乎深秘ノ文ナルカ故省略ス又云秘記曰峰中正灌頂者六大法身惠命相續法味無相三密依正一體修行也所謂無相三密一身密床堅并十界本有印是也二語密口門出

入十界本有明是也三意密柱源是也乃至不可同密宗常途授明洒水等有相三密灌頂衆生本有佛祖不傳法故曰無相三密也大日經七曰甚深無相法劣慧所不堪爲應彼等故兼存有相說文 深可思之云云

日用床堅大事

入峰行者等毎日床堅之時先調頭襟結袈裟等衣體肩合前着座次從肩合取出肘比固打木肩合之上横堅置之次肘比固打木横堅頂戴之次固打木二打精之令驚覺我色心之義也云云

次床堅座位(甲金乙胎)　次長日床堅觀文

我即𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽等文修要秘決如故略

次蓮花三昧經(未渡ノ經ナリ)八句回向　頌并八印アリ

歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺
本來具足三身德　三十七尊住心城
普門塵數諸三昧　遠離因果法然具
無邊德海本圓滿　還我頂禮心諸佛

次解手精固打木一打　次肘比固打木横堅頂戴之令頂禮自心諸佛之義也　次肘比固打木可收肩合也　次直座　起座(非相承以不得知故省畧委)(クハ不記可請師傳者也云云)

右毎朝一座無懈怠可修之是則當山大師役行者本果即座正覺也得此形儀者不動五大所成凡體昇無上覺殿知此理趣者不轉父母所生肉身住毘盧尊位十界凡聖皆悉法性塔婆妙體而法爾成道通相也當知當山之秘奧入峰目足也對未修行之人敢以莫許聞見尙高祖之制誡可怖者也異家意雖說悉有佛性是心是佛即身即佛等皆是心上所談也唯有其名字曾不許即身佛只有其道理終不顯即佛形今入峰修行以自

身床堅全爲佛身故父母所生肉身證得本覺毘盧全體此處曰即身即佛之修驗又曰無相大義也云云　秘記曰當道所立一身三觀非空假中(四谷)(名目ニ云空假中ノ三ノ理ハ只我一念ノ心空トモ起リ假トモ起リ中トモ起ル故也一念ノ心ニ無色質空也然ルニ又起ニハ盧相ヲ假也有無共ニ一心ナルハ中道也仍テ三觀ハ只一心ニシテ有之云云)三觀唯是一身上三觀也身修生六大依身也三觀一佛體(座)　二衣服(頭襟鈴繫等)　三飲食(柱源)也安住此三觀時縱雖受百千萬種衣食虛不受信施之過譬如藥毒迷悟損益不同衣鉢大事吾道獨超絕他宗常知世出頓成行業資身養命秘藥也可信可貴矣曰先達秘決曰異家修行佛法口能雖說佛果道義意能知佛果道理眼不見佛果正體手不取佛果直體身不證佛果直體徒算他寶肥愚夫之耳空忘衣玉徬嬰兒之眼唯有佛果名言終不能成就即身成佛直位譬如口能談飲食之名耳能雖聞甘露之味終不飽舌凡於佛法有二一正體二似物也有解無行如念食不飽有行無解如炊砂爲飯解行相應現身成就佛果然當道修行者即身即佛形儀如實知自心事業也行住坐臥覺佛體於床堅形儀于朝于夕知佛心於柱源深法口能說佛果道義耳能聞佛果音聲眼即見佛果正體舌即嘗佛果法味手即取佛果正體身證毘盧正體意即發如實知自心密宗𑖀字本不生顯宗中道實相禪宗本來面目悉取手修行之非入峰之人者不能取得之於他宗修行佛法者未見如此之色心佛果形儀嗟恨及末代鈍根之人多頓機之者稀也云云　又云佛果修行者佛界者非修因感果等佛入峰修驗意我等色心六大即金胎兩部體性故不動行者當位證舍那覺體色即五大本有胎藏理體心即識大本有金剛智

性也色心不二處衆生本有佛體也此不二位爲即身色法即佛心法也又曰色即法身心即報身色心不二應身也是名無作三身取意然則人畜草木森羅萬像全覺知六大法身依正本有佛體爲峰中形儀源極也住此觀門時除無始輪回業壽成法身常住惠命是則舍那內證修驗極果也云云

出世法印職之事

大日疏云演密鈔第三云乃至若以淨菩提心爲出世間心乃至若以佛慧初心爲出世間心即是三阿僧祇劫成佛亦名爲出世間心生文又云乃至佛爲十地說般若則九地非其境界唯大毘盧舍那得名究竟阿闍梨也又或云出世者[illegible]遷字門一切法相不可得故乃至稱攞字時入無垢般若波羅蜜門悟一切法出世間故乃至清涼疏云遷字悟一切法離世間故乃至織作生死爲世間相無織爲出世涅槃相云云成佛義云一切如來心即意密佛口即語密佛法則身密何者印契是法界幖幟故印定佛法之功獨在印契故佛法名雖通三密殊名身印也又語意二密蓮金別體身印是佛部總體故云佛法也故法印位階之深意者佛法印定功德當山之極官スルナリ又曰五秘密經文是受戒位越抈前三劫次受印可位超眞言十地也云云猶當山深秘法者則以十界本有印入於十種一如床堅到大日覺位也當知佛法印契ヨラザレバ成就スルコトナシ故出世法印以究竟シテ悉地成就所也云云釋書和解云金剛經註曰法由心悟豈從外得以心印心是名爲得也又云心印意世出世間萬法一印々定直是法法無差云云又云法印非印契等三摩耶

身也大日疏云然此毘盧舍那內證之功德以加持故從一一智印各現執金剛身文文意以智印爲內證德所現執金剛爲今經大日經也同聞也乃至智印者內證功德決定不改性故云印例如云法智印非印契等三摩耶身也云云即身義冠註曰本不生法即是佛體又云法體者法爾本體也印者決定不改義故云云

磨紫金之事并輪寶

夫當山極官最上之袈裟云磨紫金也所謂磨紫金彼轉紫磨金以名之云云大日疏云疏第四云座上置白蓮華臺以阿字門轉作大日如來身如閻浮檀紫磨金色如菩薩像首戴髮髻猶如冠形通身放種々色光被絹縠衣此是首陀會天成最正覺之幖幟也乃至本質嚴淨不復假以外飾乃至若作深秘釋者如來妙嚴之相法爾無滅非造作所成故不以外資爲飾略是則當道行者體相直成大日如來身證文也閻浮檀金廣名目云起世經云閻浮樹下有閻浮那檀金聚高二十由旬又云名義集云訛云剡浮此云勝金大論云閻浮樹名林中有河底有金砂名閻浮檀金云云修要云秘記曰南金有三第一紫黃色也第二正黃色也第三靑黃色也約第一紫色云云大疏四云大日如來身紫磨金色被絹縠衣當知修驗之行者磨紫金之袈裟絹縠紫衣着臍輪三十七智兩緒アリ是則大日疏所謂不以外資爲飾形相也通身放種々色光云云深可思之疏第四云從大日如來臍以下光明是此第三重位自臍以上至咽所出光明爲第二重位自咽以上乃至頂相之光明爲第一重位文又云約佛身上中下體以部類分之自臍以下現生身釋迦其眷屬展轉不同如

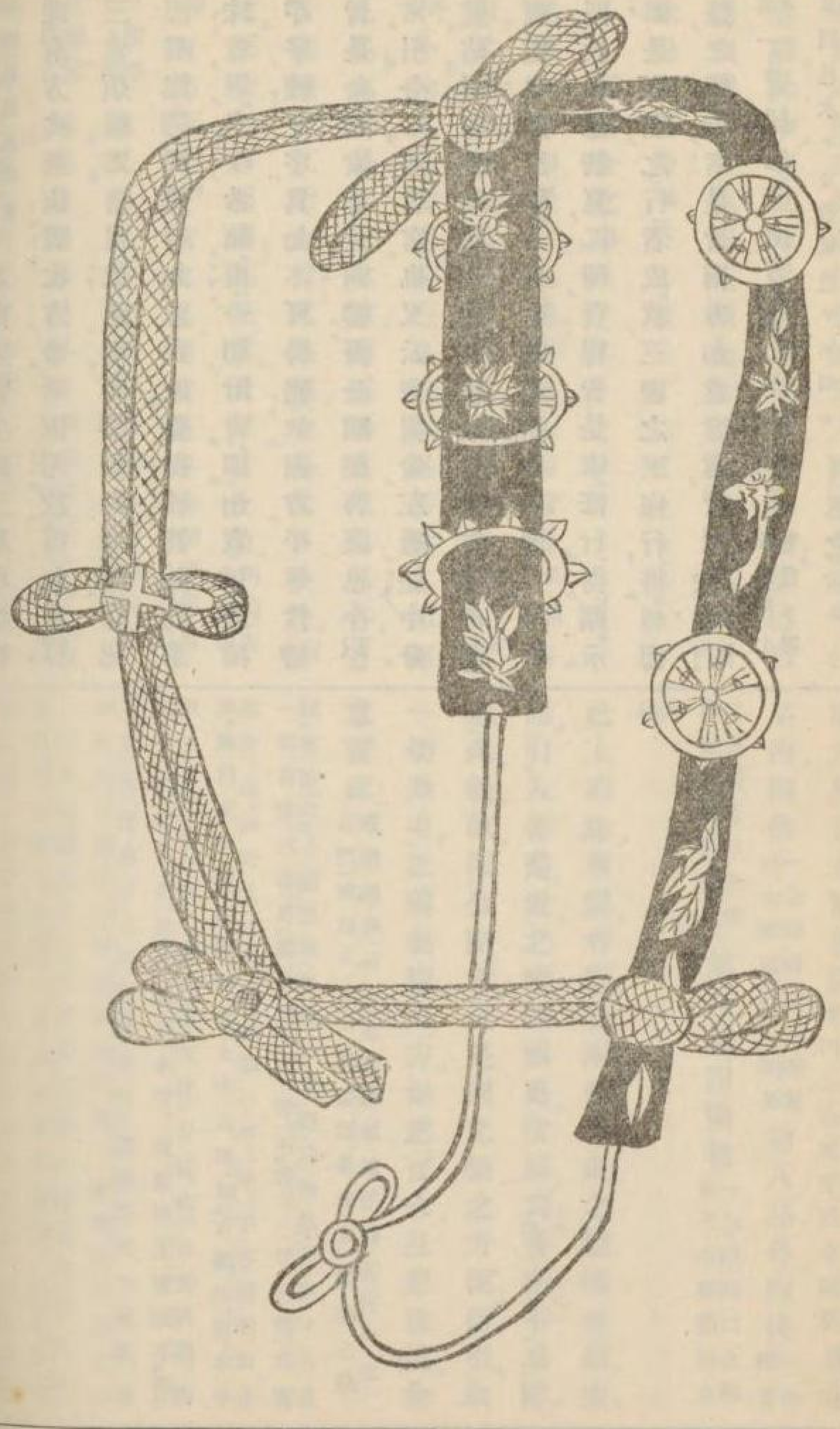
曼荼羅本位次第而住自臍以上至咽出現十住諸菩薩此中有二重從心以下諸大眷屬從心以上諸內眷屬從咽以上至如來頂相出現四智四三昧果德佛身云云

磨紫金之事

夫磨紫金形相者左錦繡而就八幅輪寶其員五右邊以二條紐中分結華鬘也前後威儀線也攝入索能成鈴也云云今此九品袈裟前三品後四品華鬘二品都合九品也又是三十七尊總三形也故九品各有四菩薩四九三十六尊也是加中臺大日一尊行者自身故三十七尊圓備其配當云有於一品阿閦寶生阿彌陀釋迦四佛五佛內除大日第二品四波羅密金剛波羅蜜寶ハラ蜜法ハラ蜜羯磨ハラ蜜第三品東方四菩薩菩提門一金剛薩埵二金剛王三金剛愛四金剛喜第四品南方四菩薩福德門一金剛寶二金剛光三金剛幢四金剛咲第五品西方四菩薩智惠門一金剛法二金剛利三金剛因四金剛語

第六品北方四菩薩大精進門一金剛業二金剛護三金剛牙四金剛拳第七品內四供一金剛嬉二金剛鬘三金剛歌四金剛舞第八品外四供一金剛香二金剛花三金剛燈四金剛塗第九品四攝智一金剛鈎二金剛索三金剛鎖四金剛鈴

已上右邊華鬘者即金剛索菩薩之螺𮢶也謂索能引入菩提道之時煩惱更伏滅爲菩提不爲障以此義故顯金剛索也是則化他之方便而引取一切衆生之義也即南方如意寶珠三形也故如意寶珠理趣經鈔云入虛空藏福德莊嚴雨寶自在之門灌頂殺盜婬更無有偏着之惡趣也故云不隨惡趣也故大師云無執而到又乃至一切有情三毒爲體故害三毒云害一切有情也實殺害非云又云按怛駄那何法乎答隱形法也即摩利支天寶瓶隱形也九字九印如寶瓶印但右手覆フニアリ)言摩利支天住日輪前日光映徹而無有能窺見者故爲隱形本尊彼愛染王寶瓶不置蓮下置尊前有之是則日輪前摩利支天也寶瓶摩利支天三形也云昔成威光菩薩(摩利支天則大日化身也)常住日宮除修羅王難今遍照金剛鎭住日域增金輪聖王福文乃至彼如意寶珠隨衆生所願能雨一切寶物與爲之於事無有乏少雖然寶珠中無收如此等寶物雖無收一物而應物雨於財彼寶此是法界之隱形也云求願最速成就也者南方寶生佛三摩耶形彼寶珠南方火能依體北方水所依用故得如意寶則三毒煩惱即菩提成速至即事而眞境界生死即涅槃婬欲即梵行如意寶珠覺得彼眞如如意寶珠能應衆生希願雨一切財寶即如意寶珠種子[梵字]字體[梵字]字眞如不可得體故南方平等性智也皆是金剛索菩薩同體而金剛聲菩薩也今以此索引令入法界宮也又云磨紫金左邊紐中分華鬘結事即金剛鬘菩薩自莊嚴而南方寶部如意寶鬘也是又滿一切有情希願也凡南方是修行門故福德智惠二種資糧皆是依修行得顯示之即是修驗之行者成就三密之正修行得福德智慧之資糧者是皆南方如意寶鬘資糧資糧內金以世財第一寶紐也故南方顯色赤色紐要或黃色土青色木黑色等問色水金色紫色用或白色等用云云可思之云云



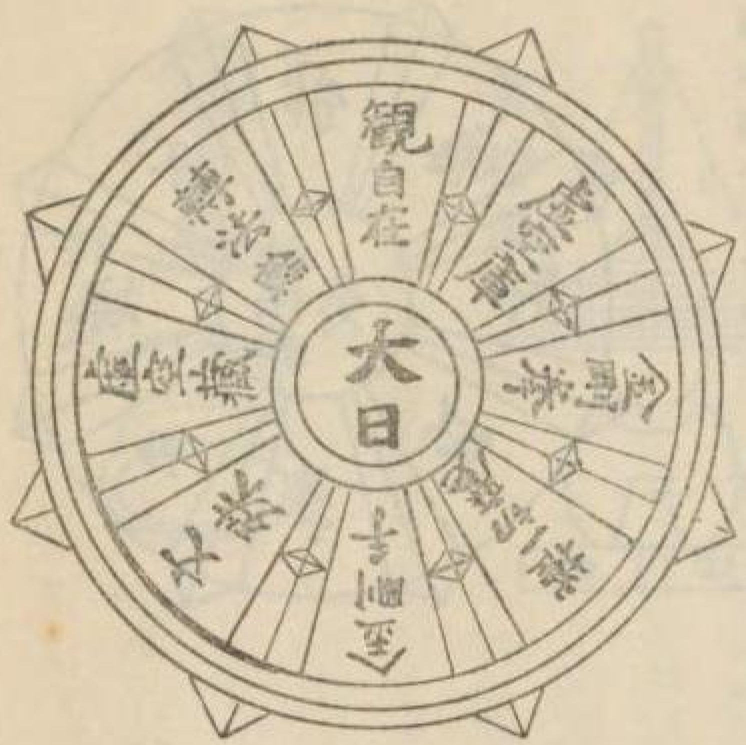
磨紫金ノ形相國花集云。佛異名云二紫磨一。又云二紫摩一。

裏書曰。磨紫金者十界一如佛性不變之表示也。

云云 磨紫金五金ノ輪寶者𑖀𑖪等ノ五字輪也。若云ニ

八輻輪寶并威儀線ノ事

西

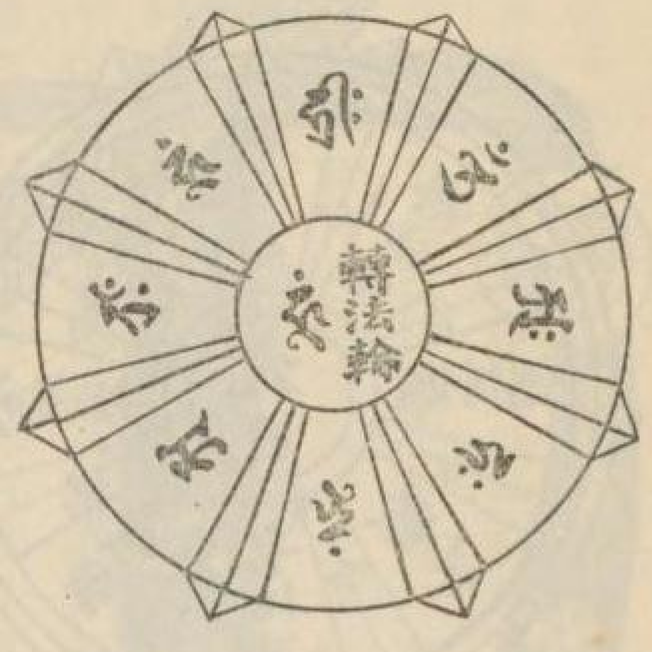


六大。五字ニ有二[梵字]字一。含二識大一 五大各具二識大一可レ知。花嚴

有識大。阿字觀鈔云。着衣五字嚴觀也云云 可レ觀ス

磨紫金總體即𑖀字金色云云

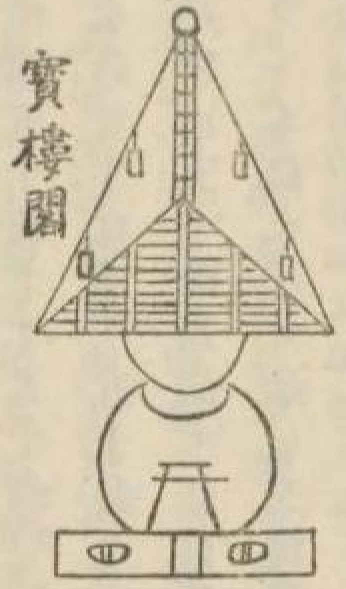
今此八輻輪寶者八葉九尊ナリ也。故ニ大日八大菩薩ノ坐位トスル也。所謂八葉九尊ト者一切衆生ノ本有薩埵本有自證ノ曼荼也。直ニ指ニ胸中ノ肉團ヲ爲ニ妙法八葉芬陀利華ト云云。於ニ此ノ秘密處ニ轉ニ輪寶ヲ惡魔降伏ノ而祈願圓滿スルコト當山ノ本意也。凡ソ八葉九尊トハ金剛手觀自在虛空藏金剛拳ヲ爲ス大日前後左右四方智ト文殊轉法輪虛空庫摧一切魔ノ四菩薩ハ在リ八輻ノ四隅ニ是ヲ爲ス四行ノ菩薩ト開テ此ノ八位ヲ能ク攝ス如來ノ萬德ヲ也佛ハ金三十七尊ノ位ハ胎藏ノ八葉也是レ顯ス不二ノ輪寶ナ也取意



此八輻（或云輻ハアツマル輪之轑也云云）輪者表菩薩轉法輪之義輪圓具足義八大菩薩表四智四行云云

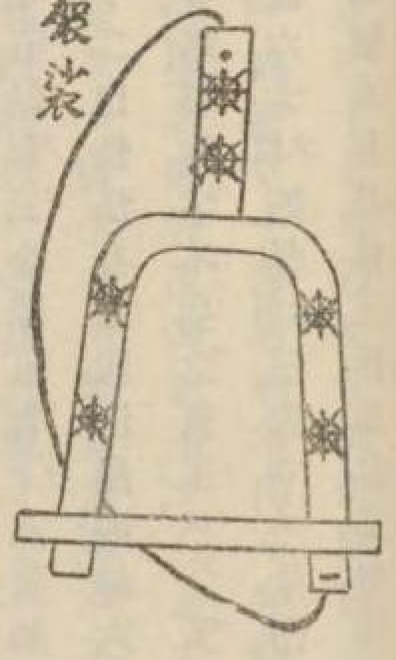
夫當山秘密輪寶之袈裟者卽寶樓閣（屛內觀有中臺）（大日八葉八大菩薩也 此塔上金剛峰ナリ）即鈴鐸〔梵字〕字形體故秘決云今此塔婆是行者自體也即本有薩埵天然實相也直雖可圖人形順法門幖幟故顯如是形體也此塔上五峰金剛杵（五股）即心智表示也金剛薩埵右手持五鈷金剛杵即是又塔下法界樓閣也即色法金剛薩埵左手持金鈴即是也此是一切衆生本有色心全金剛薩埵自然理智菩提心論云於內心中觀日月輪文是則薩埵理智本有之兩部菩提心論云今修行者於內心中觀日月輪（大疏一云凡夫所觀菩提心之相猶如淸淨圓滿月輪又云發心修行識體可第八識（大圓鏡智）也又心要釋旣云紇里娜野心是衆生內心安吽字爲種子所變種子爲月輪於輪光明中想五智金剛杵即易杵爲金剛薩埵卽人圓鏡智也云云此釋心衆生內心所變月輪云紇里娜野云是則八輻輪十二輻輪寶一切衆生內心蓮月也月輪內八葉內蓮アリ大圓鏡智也輪寶八輻鋒頭外出ル則發心修行成就處也可秘云云）全是蓮月二也今以喩謂日月實是色心二法五尊五智五佛和合體也即是五佛胎色法五大五智金心法五心也大師釋云五智者五大所成智文又云鈴鐸中央佛部表說法利生義又云鈴鐸者胎藏法界樓閣表示大日疏云乃至如

來者指樓閣也故疏云樓閣寶王如來身文意云如來者從信解生樓閣也乃至如來信解云謂是何法謂無貪等善根也文　夫袈裟之實體者金峰寶樓閣卽鈴鐸形相也其種子〔梵字〕字寶樓閣者



寶樓閣

鈴鐸



袈裟

以上三種同體可知云云

則行者自體也故修驗袈裟自體表肩上繫是則十界衆生皆悉是袈裟具足セズト云コトナシ

釋云夫吾道一心也心外無餘以心爲身以心爲土身土皆心也況ンヤ思想作爲チヤ乎一心者一念ノコヽロナリ心性周徧シ虛徹靈通スコレチ散ズレハ則チ萬事ニ應ジコレチ歛レハ而モ一念ト成ル是故ニ若ハ善若ハ惡若ハ聖若ハ凡皆此ノ心ニ由ラズト云フコトナシ心本ト萬法チ具スルチ以ツテ而モ能ク衆事チ成立ス華嚴ニ所謂三界無別法惟是レ一心ノ作ト說ク是也抑モ我等カ一念心上ノ淸淨ノ光リハ卽チ智中ノ法身佛也又一念ノ上ニ彼チ度リ此チ量ラザル無分別ノ光リ是我等カ報身佛也又一念心上ノ無差別ニシテ塵々刹々ソレ〳〵ニ應シ飢來ラバ喫飯シ困シ來ラバ眠ル此

ノ無差別ノ光リハ吾人ノ智中ノ化身ナリ乃至如是我カ佛心ノ外ニ身無ト云ノ示シナリ乃至サレバ身チ離レテ土モナク土チ離レテ身ナシ何如ント云フニ且ク境ニ付テ云ハヾ山チ見テ山ト云ヘバ山水チ見テ水ト云ヘバ水萬境悉ク此ノ方ヨリシテ喚ニ應ズ畢竟一心法カ所出也尙阿鼻ノ依正モ全ク極聖ノ自心ニ居シ毘盧身土凡下ノ一念ヲ超ズ萬行乃至十方ノ虛空尙心ニ從テ變ズ豈況ヤ空中所生ノ物像チヤ須彌モ一寸ノ山大海モ一滴ノ水也汲テ在ニ我カ心田然ルチ況ヤ思想作爲チヤ云云

心止可思之又云神道鈴以神人本體根本義トスル也所謂五十鈴ナリ五十鈴ハ五一含ム則敬禮意ノ根元ノ儀也鈴音字也云云五十鈴尤五十數ニ非ス五聲ノ本致事明而五十鈴川流水音自然樂器ノ此五鈴天降タル本緣ナルガ如シ又禁秘抄六角八角ノ鈴ノ事尤與物也云云予案スルニアカサタナ等ノ五十音ヲ以鈴ト鈴スルナルヘシ言語音聲アラザレバ諸道成就スルコトカタシ是皆人體ヲ以テ鈴鐸五十鈴トスル事分明ナリ尙默鈴繫袈裟ノ深秘ナルコトヲ識得スベシ　問鈴ト鈴繫同故ニ鈴繫名アリ爾何袈裟ナ指鈴繫ト唱ヘ法衣袍𧞅ナド呼乎

答此疑難宜ナルカナ予亦憶ヘ蓋シ袈裟鈴ト彼衣上ニ繫因袍衣ヲ鈴繫ト云ナルヘシ夫袈裟ハ行者自體ノ像體ノ上ニ着用類皆悉ク鈴繫ト云袈裟ト云不若重複ノ云鈴繫ノ袈裟鈴繫衣ナト云ハンモ可ナランカ云云　什物記ニ云謂寶珠ト云ハ鈴杵ノ形ナリ然ニ役行者ニ亦爲利益有情ノ入彼淨土ニ時龍樹大士以テ此ノ寶珠ヲ遺授于役氏ニ是ヲ名ツ金剛ノ正體ト役氏辭淨土ヲ時有件ノ寶珠自繫衣裏因以名鈴繫ト此ノ無價寶珠ヲ又號ス如意寶珠ト乃至秘記ニ云鈴ト云ハ鈴杵卽南天ノ塔婆衆生ノ三形也五鈷ノ形云金剛ノ五智下ノ八葉胎藏理是表ス兩部不二自性ノ法身之說法然則鈴ハ六大ナリ六大ハ周遍法界ノ塔婆阿字不生ノ之寶玉ナリ云云又云廣ク袈裟ノ內證ヲ說カハ六大大體四曼大相三密用大法門ヲ具ス云云爰ニ八幅輪寶ト者秘決降三世會品ニ云於須彌頂三十

三天金剛寶樓閣中ニ毘盧舍那佛轉ス法輪ヲ有リ四種所謂金剛輪東方寶輪南方法輪四方羯磨輪北方也其四輪皆攝在ス二輪ノ中ニ所謂正法輪敎令輪ナリ都合六轉六大論實トス　即彼毘盧舍那於テ閻浮提ニ化シ八相成道ヲ兜率(生天)託胎(下天)降生(出胎)出家(逾城)降魔成道轉法輪入涅槃(入滅)　即チ於須彌頂ニ示シ現ス威猛忿怒ノ形ヲ降伏ス摩醯首羅等ノ憍佚我慢ノ妄自ラ恃ミ具ニ一切智ヲ由ル貪瞋癡ノ一切雜染薰習藏識ニ含藏識文　所謂金寶法羯磨輪ハ如來ノ四方四智四部ノ法輪也自ラ具フ三十七智之曼茶羅ヲ如來ノ大悲無窮盡ニ故ニ以テ四輪ヲ攝ニ二輪ニ中ニ此ノ二輪能ク摧破ス諸異類ノ之外道等ノ憍佚ノ邪計等ヲ今大日如來自リ須彌頂下ニ閻浮提ニ化シ八相成佛ト乃至此レハ是正法輪身也又大日如來於須彌頂ニ現シ降三世ノ形ヲ降伏ス摩醯首羅等ノ邪計ヲ是ヲ名ツク敎令輪身ト也此ノ二尊ハ猶シ如ク鳥ノ二翼ノ能ク助ク如來之本誓悲願ノ深重大悲ヲ以テ可察乎指南ニ曰一印會ハ

金剛界ノ三十七尊乃至十佛剎塵數ノ諸尊ノ德ヲ統收シ大日一佛建立ス一印ヲ者智拳印ナリ一字頂輪王經ニ拳ハ能ク堅ク執持スト諸佛ノ智法海ヲ說玉フハ是ナリ四印會ト者阿閦發心寶生修行無量壽菩提不空成就涅槃四佛ノ四智ヲ以テ一切諸尊ヲ攝スルナリ云云又云四曼ト者金剛頂經ノ所說ナリ一ニハ大曼茶羅謂ク大ト者體性廣大ノ義又五大ノ色五色周遍スルカ故ニ名ク卽佛菩薩ノ相好具足ノ身ナリ又其ノ形像ヲ畫繪ニセルナリ二ニハ三昧耶曼茶羅又祕密曼茶羅トモ云　三昧耶ト者梵語即チ平等ノ義本誓ノ義等ナリ謂ク諸尊ノ手ニ持レ玉フ所ノ輪五股寶珠蓮華羯磨利劍梵夾花鬘利牙等ナリ是レハ內心ノ德ヲ外ニ表示スレハ內外平等ノ義ナリ又某尊ノ本願表ハセハ本誓ノ義ナリ三ニハ法曼茶羅法ト者執持ノ義ナリ謂ク諸尊ノ種子ノ字又其ノ字ヲ漫挐羅本位ニ書カハ是ナリ又三十七尊ノ內證三摩地又一切ノ經ノ文字義理等是ナリ畧四ニハ羯磨曼茶羅羯磨ハ梵語此ニハ事業ト翻譯ス諸佛

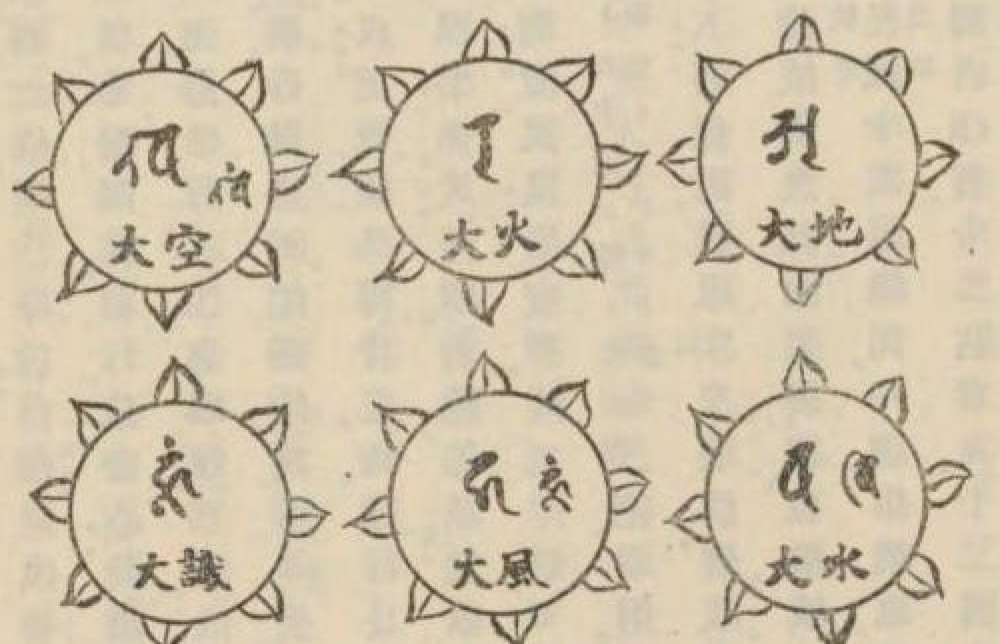
菩薩金剛明王天等手揚足申頭傾ムクル等諸威儀取捨屈申行住坐臥又泥揑聚像造木刻銅鑄像造皆是此等所作ワタル故事業約羯磨曼茶羅名云云佛勅不動即身義註云又慈氏尊勝曼茶羅中不動是純三角降三世是純半月尊形也云云令降伏魔醯首羅至六度不伏第七度之時不動現降三世相得降伏云云　問何故不動力不及而必現降三世相降之乎　答此事甚有深意所以者何不動中臺教令也爲降三世軍茶利大威德金剛夜叉專爲尊宿何其威力不及乎然降三世者東方教令輪專降伏未發心有情可令發心得道也況今摩醯首羅天鎭增長三毒妄憍佚故爲降此三毒即現降三世相也降三世實之斷三界三毒爲義也乃至　問降三世明王左踏摩醯首羅右踏烏摩妃其所表如何　答如常談者令降伏摩醯首羅之相也若由理實談斷三毒之意也所謂烏摩妃表貪以貪嗔爲定惠之時貪是定也女也摩醯首羅者表嗔嗔是惠也男也癡亘貪嗔故攝在二人以足踏之者依行斷之意也

謂皆六大具足ノ輪寶トハ金剛界六種曼茶羅ニシテ皆五部具足シ三十七尊圓備セリ

六曼茶羅トハ一ニハ金剛界大曼茶羅二ニハ陀羅尼…三ニハ微細會金剛界…四ニハ一切如來廣大供養羯磨…五ニハ四印…六ニハ一印…ナリ此ノ六曼茶羅ハ義平等ナリ義トハ顯理爲義ト云云故ニ輪ヲ六ツ用ユルコト思之問輪ノ中臺ノ[illegible]字ノ意ハ如何答吽字ヲ名忿怒云云

又一輪ニ六大ノ種子一字ツヽ備リ六種遍ク有情非情ニ體性廣大ナル事出世間ノ中ニ自是廣大法ナリ無之故ニ名ク六大ト也上ミ自リ諸佛下至マテ衆生ニ以テ此六大ヲ爲ノ所依ト建立之故ニ云フ體大ト也云云

六大之輪寶轉法輪之事



又云轉法論トハ即身義冠註ニ云說法ノ智ノ故ニ云爾法華玄贊ニ曰輪ニ有四義一ニハ圓滿ノ義二ニ

ハ摧壞義三ニハ鎮遮之義四ニハ不定ノ義又曰法即チ是レ輪ナリ

又云轉トハ動ナリ顯ナリ運ナリ起ナリ動宜言教顯揚妙理運聖道於聲前起眞智言後圓摧障惱名轉法論所轉卽チ法論ナリ法輪之轉ナリ云云 釋書ニ云如來心中所解ノ法ヲ移轉シテ他ノ心ニ度入シ彼ヲシテ悟ル事ヲ得セシム法ニ於テ自在ナルコト輪寶ノ運轉無碍ナル如シ故ニ轉法輪トハ佛ノ説法也ト云云 又云正佛ヲハ名自性輪身菩薩ヲハ名正法論身金剛等ヲハ名教令輪身云云

威儀線之事

夫威儀線者四威儀之安住之幖幟也又發心修行菩提涅槃具足故觀念偈云結袈裟歸入𤓬字門解袈裟威儀速斷輪廻道文 成佛義冠註云威儀天台戒疏上曰威是淸嚴可畏儀是軌範行人肅然可畏文 左傳曰有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀云云 今言行住坐臥皆不慢怠也行住坐臥亦配四轉初行是發心發動覺心趣到果地故住是修行心住佛地修三密故大疏一云從因至果皆以無所住而住其心文 坐是菩提坐蓮華臺成正覺故又得菩提時諸行止息猶如坐也臥是涅槃佛入涅槃右脇而臥又臥是橫平等也涅槃理故又臥得寂靜故爲涅槃云云 次線者緒也〈緒ト者字彙ニ絲ノ端事也イトグチト訓ズ〉爾雅 緒者則金剛索也索ハ能引入菩提道義也云云 又袈裟聖威儀云ヘハ強云時聖威儀之緒而袈裟緒也故威儀事業世界生住異滅〈春夏秋冬 行住坐臥〉十二因緣間一切作業也云云 以羯磨爲三形者羯磨十二貼者表十二因緣流轉作業分也 三貼二貼合形也緒長量〈二尺五寸〉ト云ヘ

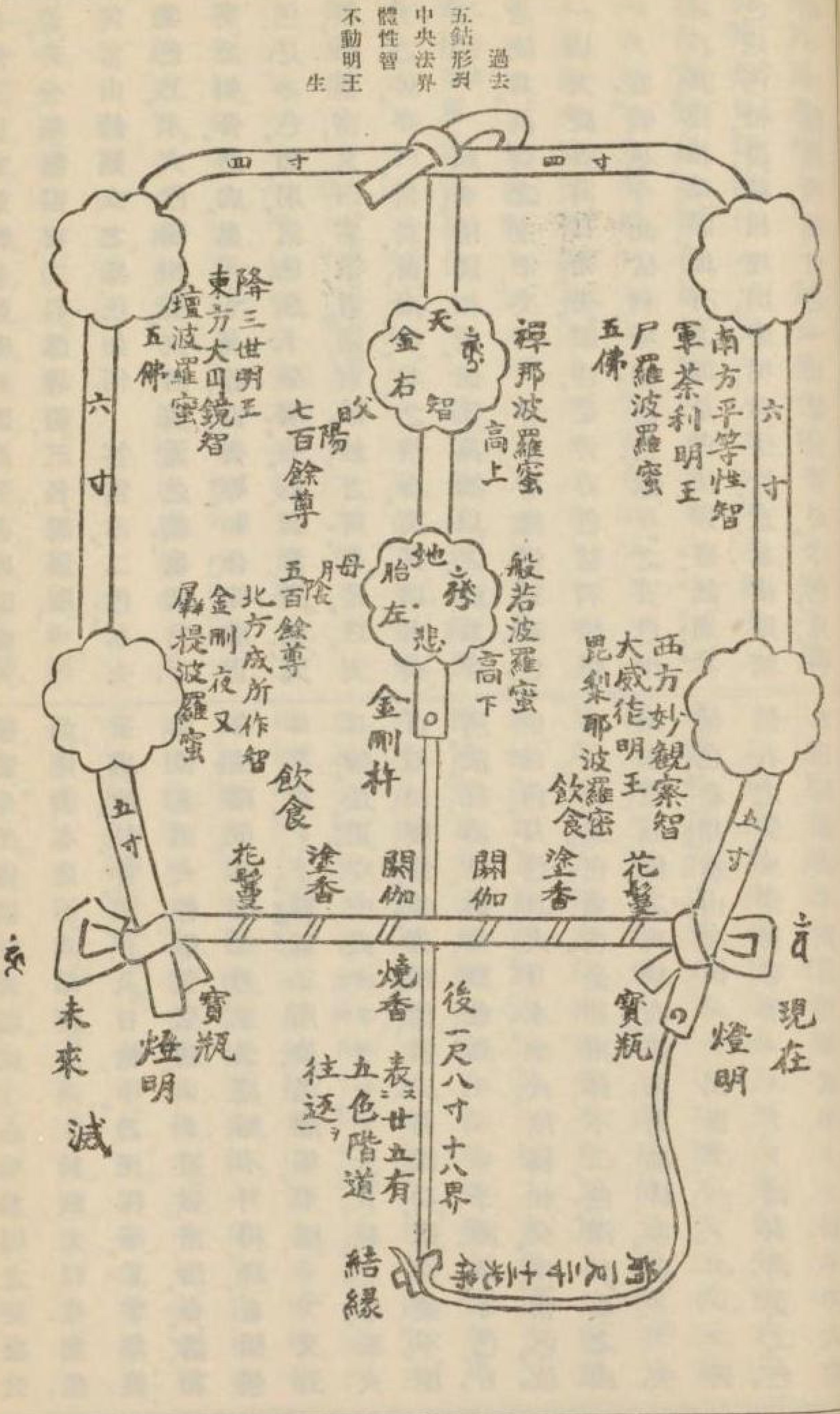
リ或云前一尺二寸〈十二光佛〉後一尺八寸〈十八界〉合三尺云云 予按三尺二寸ナルヘシ袈裟金五佛威儀線三十二尊〈卅三尺二 尊二寸ト觀ス〉觀セハ又是三十七尊袈裟而不離自體也云云 曰三十七尊中大日自性身阿閦寶生二佛自受用身彌陀他受用身釋迦變化身三十二菩薩等流身スルナレハ彼威儀線三十二菩薩等流身而三尺二寸可用歟又云羯磨威儀事業諸佛菩薩等行住坐臥四威儀及取捨屈伸等又或捏泥金等鑄就木等刻成一切像等是也云云

縧總之袈裟白色之事

問當山大師御繫着御袈裟今又於大峰正大先達着之綾地縧總袈裟白色以第一スルコト其所以有乎答先白色一心顯色存中意大日疏云凡人胸中心藏アリ方寸肉團ニシテ筋脈以約タレハ八分シテ八葉未敷蓮華似是八分肉團號大日經內心妙白蓮八葉シテ正圓滿云云 成佛義註云黃本佛色胎大日色也白末菩薩色金大日色也又黃色爲本則約本有兩部自證極位諸法本不生金剛實際之色故白色爲本則約修生二界中央大日法界體諸色本源受染之初故云云 又指南其肉團中空洞シテ圓ナリ中白色シテ霧如ナル氣是則諸境界取捨分別自心本體云ヘリ回春謂心重十二兩中有七孔三毛乃至主藏神心纖也所識纖微無物不貫心也心開竅於舌也心者君主之官神明出也云云 大日疏風想也想念也廣名目云白色遠離諸垢隨染不違義是則一心顯色以白色總最上擧ナルヘシ又云冬時息風見白色ニシテ霧如故心色白云空圓ナル中滿タレハ其ノ形圓ナリ此故心圓形

ナリト云ナリ金剛頂大敎王經ノ第一ニ我見ニ自心ヲ形如ニ月輪一説菩提心論佛心ハ如ニ滿月ト釋セル是ナリト故ニ緣總ト（緣トハ玉篇ニ彌然切新絮也緣々シテ不絶ナリ總トハ聚束又結也子孔切合也皆也衆也）修行緣密之幖幟也云云

黑總ノ袈裟ノ事分段集ニ曰無明即[梵字]字[梵字]字即黑色黑色ハ即不動毘盧遮那ノ未ダ一轉動ニ位ヲ號ニ不動ト是レ無天無レ地空劫以前ノ位ノ故ニ習ニ天地同根萬物一體ト也有ニ口授一萬法一衣諸具相通ノ袈裟ト云云



右彼袈裟者荒神也荒神者即衣那也死則成天蓋矣一名無垢衣二名忍辱鎧三名離塵服云云
問當山鈴繫衣之禁色如何　答紫赤二色也夫紫色乃水火陰陽相交既濟流通之義也其色赤與黒相合而成也云云　今黒白齊等和合即成青色是赤色加則紫色顯了分明一集云紫間色天垣曰紫宮又曰紫微者紫宮微妙之所也是以天子之居亦曰紫宸面南拱北之情合矣又曰水火（水火ハ陰陽之正也）相交陰陽相感而後萬物以之而爲生是故爲萬物之主宰矣云云　赤色者熾燃猛利色一切天魔等向日光失眼性是皆赤色猛利熾燃シテ盛義也今此猛利垢穢諸色意在之五色中赤色甚色相遮眼德有之即是色法強盛無過赤色以色相覆無相理則塵垢穢法性意也相即無相シテ離塵垢義有之一切嬰兒等必赤色見成

敬愛今此貪欲敬愛境成生心垢意同之秘決云如蓮體本染不爲垢所染云云　胎藏大日住衆生欲處故住赤蓮華及日輪中乃至種子𑖨字離塵法性也謂火性熱氣猛利シテ通徹諸法令諸和合法離散爲德也乃至云塵垢不可得理也煩惱即菩提シテ離能染所染名離垢至極云云　又云日輪是正空中火ナリサレハ大日經一念瞋火百億劫間修集善根焚盡云甚深功德說盡不能所故紅赤色嚴重禁色知ルヘシ予謹按赤色日色白色月色日火月水水火陰陽相交作紫色故赤白金胎色紫色金胎兩部不二色深可思之或云朱色五位之衣緋衣即朱衣也緋赤也云云　夫紫色着用當山規模シテ出世サヘトグレバ鈴繫衣之裝束摺袴等用ユルナリ淺黃青黃二色他宗院家衣卒爾着用難成事ナリ紗紋紗衣院

家外更着禁云々　一記云禁色聽ストハ裾下襲表袴指貫等紋付ルゾ又ユルサレヌ人無文ゾ紋付着規模聽禁色綾織物ユルサル、ヿゾユルサレヌ人平絹シカレトモ禁色ユルサル、人夏無文着又麴塵袍キクヂントモキチントモヨムソ先書對キクジントヨムベキカ是ハ天子メス袍山鳩色ヨリモ黃菊色云以付極臈キチンヲキルハ天子オロシヲ着故又政何晴時極臈ヨリ位（六位藏人久勤メテ五位ニナル地下ニナルト）下下臈キチンヲキルゾト云々　或抄云蒲萄染指貫源氏出束帶色目曰エビ表蘇枋裏花田也（淺黃色云）當時着用薄色指貫事也或抄云エビ染經赤緯紫也云々

兩部大日事

一金剛界則智法身之佛也乃至生死界中沈淪三界無壞滅還能破一切煩惱是故云金剛也界者體義又性義也

一二胎藏界則理法身也乃至含藏義母胎內含藏體性覆育之能具足一切功德不失之故云胎藏也乃至理體煩惱中隱不顯現故云胎藏也乃至此教以人爲本故兩部曼荼羅爲所入法體顯教無相之眞如爲所證境界一切人云假法不可例同者也又云兩部秘藏自性受用佛與自眷屬自受法樂所說也等覺十地不能入室二乘凡夫誰得昇堂大日經（弘法大師夢感ノ中ニ十方ノ諸佛告テ曰ク汝ガ求ル所ロノ不二トハ大日經ナリト言玉フ是也云々）自性法身所說也乃至唯佛與佛集會自知自證說法是此經一部大宗也金剛頂經自受用身所說也彼佛本名一切義成就菩薩（釋迦修五相瑜伽方成正覺云々）乃至然則兩部說會雖異人即從心流出人故更不攝未悟機法即自受法樂法故曾不雜隨他說云々　大日疏云大毘盧舍

那佛乃法身如來也乃至報佛名大日尊應化佛名大日尊等流身亦名大日尊云々

兩部
┌胎藏界—理—前五大—表德—本覺—從果向因—因曼荼羅
└金剛界—智—識　大—遮情—始覺—從因至果—果曼荼羅

兩部不二事

不二者自他門所傳各別也他門安然兩部各々云有不二又慈覺大師兩部外不二立今大師所傳不然則二云不二二外無一兩部各非有不二又兩部外非有不二一則云而二甚深難解可思之云云

毘盧舍那經疏曰毘盧舍那此曰日蓋天地之間日光皆遍我毘盧舍那世尊大覺圓照無所不至假相世相取日寓名故摩訶毘盧舍那佛翻名大日如來也云々　金剛頂經義譯卷上曰梵云毘盧舍那此翻最高顯廣眼藏如來毘最高顯盧遮那廣眼也先或翻爲遍照如來也又或翻爲大日如來又或云毘盧舍那此云遍一切處云々　又一云毘盧法也舍那法身也佛祖統記盧舍那此云淨滿諸惡盡故淨萬德圓故滿即自報身也亦云光明遍照云々　總日神申大日如來取事知易習合也又一傳云兩部習合聖武天皇（曰天平十四年辛巳ノ十一月十一日ノ夜天皇ノ御夢ニ太神宮ハ本地大日ト御覽アリシニヨリ兩部習合ハ始リケルト故ニ東大寺ノ大佛御建立ト云々又云以佛爲本地證ハ悲華經ニ我レ滅度ノ後於惡世中ニ現大明神ト廣ク度セン衆生ヲ云々又荒神經ニ本體眞如住空理法身大日垂跡不動ト云々又云四大師相承總決ニ云吾國者大日如來ノ本國ナリ。故ニ名大日本國則チ日天子開闢也然モ日天子ハ即三部ノ大日也以佛爲垂跡以神爲本地云々又龍猛菩薩ノ釋ニ大元尊神運命成天地降元氣生萬象降一靈生衆生衆生說法生元佛云々又肇法師之維摩經ノ序ニ曰非本無以垂跡非迹無以顯本云々又神道ニハ則チ神トハ體物不遺ト侍レバ萬物ハ皆神ノ垂跡也神社考ニモ唯垂跡トハ諸神鎭座ノ地ヲ云ヘシ縱ハ伊勢ハ天照太神ノ垂跡ノ地八幡ハ應神天皇垂跡ノ地トハ云ヘシト云々）

東大寺造立事

就太神宮神託爲本弘法傳敎慈覺智證四大師神佛一致同體云張兩宮以金胎兩部大日也此此名目始也又不隔本朝異域而一切世界皆莫不然也於是神之與佛猶如氷之與水果一也云々　又云卜部兼倶日神大日進雄尊藥師自是八幡菩薩熊野爲權現云々　太神宮神道秘傳問答云問兩部習合何タル故云哉答曰伊勢兩宮金胎兩部大日如來配當重合故云也習重也習坎心重合見ルヘシ習合云人誤也云々　曰毘盧舍那如來獨一法身也凡此遍照法身者一切衆生本來自性常恒不變之心王也云々　故現在生間入修驗道正於大峰成等正覺必疑情ノコスベカラズ又云此毘盧舍那如來者實是二利究竟故望化他門爲理智能證他受用報身今内道場（總決ニ云今於色界頂第四禪色究竟天成等正覺者全指灌頂之道場也更ニ非外處ノ義式大疏ニ如來有悲之處無非此宮者是ノ意也大毘盧舍那成等正覺之處ヲ名テ曰色究竟天也全ク非實ノ色界頂ニハ也縱ヒ現ニ辨爲色界頂更ニ取内道場者人間天上一切ノ處都テ不可替也云々）之灌頂作佛此是化他利物作佛也此云傳法灌頂如來自證之時一切衆生法爾之色心本來云々　又云色如來實相更非等覺十地之所緣究竟極果之異名天者無相之稱也以此義故云色究竟天也云々　指南云顯機眞如理心佛解ストト云ヘトモ攝相歸性故迷倒相一分改メズシテ即佛トスルニアラズ又眞如理實佛ニハアラズ然方便以眞實認ルガ故未果地境界及コトアタハズト云々　大日疏云然以如來加持故從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身文此釋既八葉中台

大日云加持身見ヘタリ乃至即以此身爲佛加持住處如來心王諸佛住而住其中也云々 阿字觀鈔云夫涅槃不生不滅翻而生不生家生滅不滅家滅ナリ生死涅槃自心佛密號名字乃至無覺無成衆生以不求佛佛以佛求ムベカラズ乃至我身已本佛何更正有發ルベキアランヤ笠上無笠佛上無佛乃至而衆生本地常佛懐ナガラ還釋迦彌勒有爲事迹求形以影捉如何時得事アランヤ乃至昨日不覺帶釋迦彌勒仕今日覺王作永他奴ナルコトヲ休演禪師曰釋迦彌勒他奴他是阿難文各各內證三昧入普門應現一解脫門ナルトハ從心流出菩薩界內久已通達秘外未悟相現引入衆生令入佛果方便示ナリト云々 是則修驗行者形相併修行實義說猶如實可行可修云々 故大師口爲是心行非ナリ

ト云々 問云一字眞言脫五逆俱縛喜見妙藥治邪見重病雖心行非是口滅口業罪有何疑哉答言而不行何異鸚猩合愼合愼此是成佛巨益云々 又云唯學上頗不至源底義云々 一論言行人未悟宜修云々 [梵字]上人云不得法驗不生疑惑成就悉地云々

𑖀𑖽字成菩提究竟果德所謂𑖀𑖽字去而終之音即去煩惱塵垢本鄉往三身萬德之覺城也云々 又云𑖀𑖽字本不生義一切諸法本源音約スレハ一切聲母形約スレハ方形圓三角等諸形根本地大種子一切能生本故此字觀スルトキハ即諸法本源通達スルガ故一切味キコトナシ是名成佛トシ又無覺無成佛トス乃至若入𑖀𑖽字則染淨悉本有不生故即染相詑知不染是名染不可得義也云々 又云若入𑖀𑖽字煩惱菩提生死涅

槃皆是自心佛之名字焉捨焉取是沈沒不可得實義也云々

維時明治十四年一月佛喜日於大本山醍醐寺勤學之際書寫之畢早卒之故有略字誤謬乎

海浦義觀

○修驗秘奧鈔

修驗秘奧鈔序

夫修驗秘奧鈔者法身毘盧三昧耶凡即是佛秘奧藏也往昔役行者親授龍樹正印于箕面瀧中後開十界一如圓門于覺峰眞境融六大四曼於練行心地誠是摩訶衍不思議解脫妙行也而此妙行也者面授口傳載於筆端者殆稀矣唯此灌頂本軌憂後世散逸纔留簡冊而已是所以聖寶尊師加說筆傳以付法末資也建長年中內山旭蓮師再記先師口說而遠囑後昆焉爾來珍藏秘函十襲而不曾許梓行降及明治聖世修驗徒持法者少晦盲聾多或捨相承正法而入俗間邪道毒世惑人之類顯然矣以故爲昔日正法者亦邪道視焉昔是爲正行者亦邪道視爲高祖役君求法中興聖師付傳將近干廢亡矣嗚呼悲哉痛哉。豈仰天俯地不號泣嘆息乎此書筆授數百載於玆或有章段失順序或有字句成爛脫其他勺刀魯魚之錯相接矣予深憂之仍不顧譾劣菲才粗

訂正之改名曰修驗秘奧鈔所謂取法身毘盧三昧耶凡即是佛之秘奧藏之深儀也唯戰兢所懼明珠粘着汚穢伏乞明哲諒察云爾

明治二十三年仲春於識陸奧深浦春光山圓通精舍

修驗乘沙門　海浦義觀

修驗秘奧鈔目錄　卷上

一峰中床堅大事　二峰中床定大事
三長日自供養法大事　四舍利塔供養大事
五柱源供養法名義事
六峰中灌頂無相三密事
七山伏道一身三觀事　八峰中十界行儀事
九佛法解行事　十神仙灌頂極秘口決
十一依正二報五大事　十二四器前具作法事
十三檀板事　十四柱源事
十五柱源誦文事　十六正灌頂乳木事

峰中灌頂本軌

蓋此記者摩訶衍之眞說修驗宗之極果多有所不載筆端雖然祖師深垂大悲開甘露門唯爲末資記之如斯而已是故聖寶和尙授之賴實亦徒不付之先或敎渠催加事端座工夫而後丁寧許可之爾來道統師器各無不依先規傳之以一瓮水如移一瓮若平生人不受師傳徒所志之手自舒卷之諸冥罰在汝躬必誠可畏之甚也伏希後學道人宜不背公矣

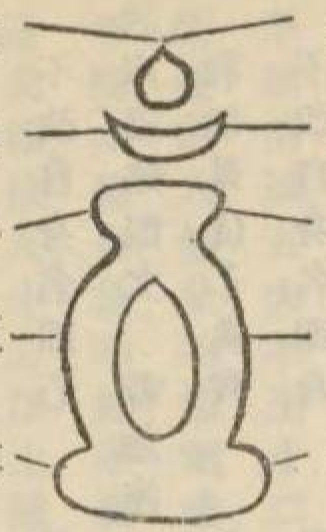
維時扶桑建長六甲寅二月六日於內山金剛密乘成乘蘭若僧正旭蓮記師主口說

一峰中床堅之大事

入峰行者等每日入宿之時先調頭襟結袈裟等衣體肩合前坐次從肩合取出肘比固打木肩合之上橫竪置之次肘比固打木橫竪頂戴之次固打木二丁精之令驚覺我心之義也

次床堅座位 甲金乙胎 口傳

空風火水地

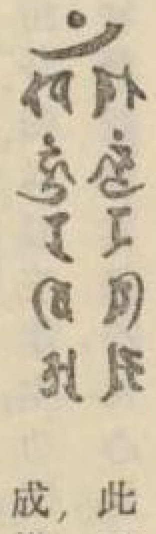


頂額心腹腰

一字所成塔婆

一印大日覺體

傳記曰峯宿床堅者床者金胎兩部曼荼羅十界同居道場也堅者堅固法身五大自身即佛形儀也此處名當位即妙本有不改號當相即道即事而眞也口說曰誠三大法爾種三不二宗極不可過此大事於此𑖪𑖽一字見種子𑖪𑖽字也此𑖪𑖽字具足𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽五字是𑖪𑖽字者空海和尙如左自筆圖形也



此五字一家所具一字所成塔也此五字共能具所具不同其義一致也仍生佛共爲種子也次見三形生佛倶五輪相也次見人體生佛形質也不動𑖪𑖽字種子三尊也

次長日床堅觀文 秘記　住床堅　口傳

我即𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽　如次腰腹心額頂
腰下𑖀字本不生　金色方形佛身地
臍輪𑖪𑖰字離言說　白色圓形大悲水
心上𑖨字無垢染　赤色三角大智火
額下𑖮𑖳𑖽字離因業　黑色半月大力風

頂上[梵字]字等虛空　青色團形大空輪
重重相累無隔別　如如一體不雜亂
高下大小本不二　彼此橫竪輪圓足
帝網瑜伽遍法界　心佛衆生無差別
不改自身名即心　覺悟此分爲成佛

同床堅略觀文　若急速時用之　口傳

我即[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]　如次腰腹心額頂
不改自身名即身　覺悟此分爲成佛

次種子三形尊形觀　口傳

[梵字]種子　床堅三形　衣體尊形

秘記曰於山伏自體有種三尊三義所謂種子者[梵字]字也。三形者床堅也。尊形者頭襟鈴繫結袈裟脚半等衣體也文

次蓮華三昧經八句廻向頌　口傳　住床堅

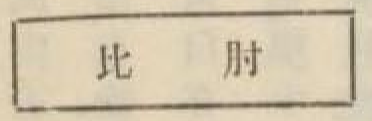
歸命本覺心法身　常住妙法心蓮台
本來具足三身德　三十七尊住心城
普門塵數諸三昧　遠離因果法然具
無邊德海本圓滿　還我頂禮心諸佛

次解手精固打木一丁　次肘比固打木橫竪頂戴之是令頂禮自心諸佛之義也　次肘比固打木可收肩合也　次直床堅而起座

右每朝一座無懈怠可修之是則役行者本果全身即座正覺也得此形儀者大日遍照尊位十方諸佛共體也。是以橫遍五部普攝海會依正竪起四身獨爲曼荼能生功德滿法界善趣遍虛空佛智猶難測其邊際凡心豈得知彼數量今擧要有十種一成造立供養大日及十方諸佛形謂五輪者即五部諸尊形故。二成建立供養密嚴華藏幷十方諸佛淨土如是淨土皆悉攝在此遍法界塔婆中故三成建立供養十方諸佛法身舍利塔謂形儀即法界塔婆故四成建立供養諸佛精舍幷殿堂謂十方一切伽藍堂舍有此法性塔內故五成普流布十方三世顯密大小一切佛法無量佛法過恒聖敎悉攝在此五輪中故謂五輪者[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]若此明誦一遍即成轉讀一切經一百遍故六普成利益一切衆生廣大修習六度萬行二利業因三密修行悉攝入此一形故七四魔退散衆惡消滅五大明王十二大天等各率眷屬常恒衛護故八無量功德無邊善根自然圓滿謂塔婆者翻功德聚故功德者福德智惠三昧總持等無邊萬德故九十方淨土隨願往生此形儀即是彼諸佛土故亦能引導故十頓斷三妄速證五佛五佛即五智五智能斷無明故得此形儀者不動五大所成凡體昇無上覺殿成就十種功德勝利知此理趣輩不轉父母所生肉身住毘盧尊位十界凡聖皆悉法性塔婆妙體而法爾成道通相也當知自家秘奧入峰修行目足也對未修行之人敢以莫許見聞高祖制誡可怖者也

次肘比固打木圖

個打木者竪五寸也表行者五大周一尺也表十界即是象十界互具五大打固新客等不行儀故名固打木是[梵字]字金剛界智拳印也五貼也



肘比者長量一摖手半（一尺二寸）十二因緣也周量八寸（胎藏八葉）比正先達一肘量故名肘比也是[梵字]字胎藏八葉印也獨鈷也

次新客床堅頌文　傳記

惡罵及捶打　皆悉當能忍　我今成佛身
端座思實相
順峰時下右手上左手逆峰時下左手上右手半
跏座准之座伽之徑一尺二寸也口傳花供時隨
太歲甲乙甲歲上右手脚乙歲上左手脚也
師說曰順峰者朝也是從因至果軌則也華供者
夏也當日中非因非果修行也逆峰當日沒是從
果向因之軌則也。是修驗行者每日三時峰中形
儀行住座臥即事而眞密法也云々
裏書曰肘比固打木者以合歡木造之合者生佛冥合
義歡者心性歡喜義也此木無火性是取忍辱
義火取瞋恚也此木晝葉開夜葉合肘比固打
木者既自身自佛密具故爲示明暗一體實義
於諸木中別用合歡木也
傳記曰吾祖大日如來者三世常住無始無終覺
王周遍法界萬德輪圓體性也其體性者地水火
風空五大也謂其三形方圓三角半月團形等五
形也論其性分堅濕煖動無礙五德也顯其色相
黃白赤黑青五色也說其種子[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字
也。遍十界及情非情而無邊際故曰五大上自諸
佛下至衆生以此五大爲所依建立自身法界假相也法
性實也一經中曰諸佛衆生本無形全塔婆爲體相
矣地水火風空是法身也[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]是法性也
法身本無生滅法性本無迷悟何有疑議乎夫他
宗之意雖說悉有佛性是心是佛即身即佛等皆
是心上所談也。唯有其名字曾不許即身即佛唯
有其道理終不顯即佛形今入峰修行者以自身
床堅全爲佛身故父母所生肉身證得本覺毘盧
全體是名號即身即佛山伏又曰無相大我也
峰中論曰夫以床堅者吾本師大毘盧舍那佛三

形也十界同遍照覺王體性而實相平等五輪也
雖然且因有凡聖名似分十界相譬如金師以巧
匠方便分一金作十界形像皆悉雖金而各有異
若忘金見形像則有十界差別忘形像知金則無
十界差別今大毘盧舍那如來亦復如是能以遍
一切處眞金五大造十界種種形像也爲凡意有
作相用謂實有爲聖智一金無作五輪也大疏六
曰六趣衆生與毘盧舍那本無二體但隨衆生種
種妄想而立種種名掌中利益眼前佛果豈如床
堅乎如是開示可謂把新客手直至薩般若海信
受人可謂不轉肉身而頓成毘盧舍那也。秘記曰
於觀解有二一眞如觀二實相觀也眞如觀者理
觀也對起念等修觀解實相觀者事觀也不對起
念等直觀實相體也所謂床堅也起念如夢實相
如寤衆生顚倒而以夢妄想疑寤實相也

二　峰中床定之大事若名總終用心之大事
秘記曰床定時身器清淨而先可住床堅座位也
次床堅觀文　金剛頂經義釋文
[梵字]字法界種相形如圓塔　以理智不二
是名法身體
次橫虛合印印像橫五大竪　次[梵字]明　口傳
次竪虛合印印像竪五大橫　次[梵字]明　口傳
次右脇臥而局右臂爲風輪｜口傳｜申左臂安
腰可床定也是橫[梵字]之形也行住座臥即事而眞
內證最有此形儀

傳記曰峰宿床定者本地法身塔婆身心入定極位也無相寂滅法體而無去來動轉之形是爲入定能人入滅時頭北面西右脇臥而屈右臂爲枕伸右臂安腰示三身一體横[梵字]之義式云云[梵字]字者[梵字][梵字][梵字]三身具足種子也色法既成三身具足[梵字]塔命息亦成本有不生[梵字][梵字]是則[梵字][梵字][梵字]常住不變心地也凡入定者身心寂然也。身心寂然者如薪盡火滅柱源乳木柴燈可思之云云

師口云。阿含經曰爾時世尊入拘尸城向本生處末舍雙樹間告阿難曰汝爲如來於雙樹間敷置牀座使頭北首面向西方所以然者吾法流布當久住北方又問何不說面西所由曰獅子臥當如獅子法西也。中阿含曰世尊告阿難曰汝臥當如獅子法尊者阿難白曰世尊獸王獅子臥法云何世尊答曰阿難獸王獅子晝爲食行。行已入窟若欲眠時足足相累伸尾在後右脇而臥云云

三　長日自供養法之大事（又曰生死一大事秘法）

入峰行者等每日自供養法之時先調頭襟結袈裟等衣體向檀前日用乳木壇上竪雙置之（面授口傳）

先床堅座位如常（金胎甲乙）

床堅者正報六大也正報者有情也

次床堅略頌

我即[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]　如次腰腹心額頂

不改自身名即身　覺悟此分爲成佛

次壇具六大事觀

壇具者依報六大也　依報者非情器界也

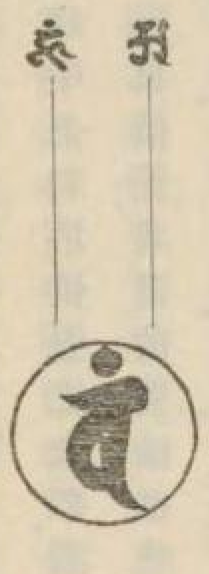
壇板（地大）　柱源（水大）　源蓋（火大）

洒水（風大）　華鬘（空大）　乳木（識大）

次解手以右手取火輪移左手水輪之傍仰置之

次又以右手取乳木移左手以右風指當乳木中

分書[梵字][梵字]二字水輪上雙立之也（面授口傳）　六大之中風大一大也。事者世事即柱源之秘義。（口傳）



次本有印　或曰胎内本具印（面授口傳）

次本有明　或曰滿足一切智智明（口傳）

[梵字][梵字]　唵者供養義又鼻端[梵字]字觀義也[梵字]者自身供養種子一陀羅尼密行也

次柱源偈　住床堅

能食所食　二倶六大　依正一體

供養自身

次蓮華三昧耶經四句文　住床堅

歸命本覺心法身　常住妙法心蓮台

本來具足三身德　三十七尊住心城

經曰

心王大日尊　心數曼荼羅

自心自供養　色心不二故

次直床堅以右手取乳木而源洒水花鬘如次行之次混沌供（直授口傳）檀具等無殘供悉可行之也。次遣小乳木次供養法了嗽口之後以佛具巾巾前具地水火風空可重之是則造立塔婆之義也

口傳

四　舍利塔供養之大事　面授口傳

秘記曰峰中舍利塔供養之大事者舍利者柱源塔者床堅也供養者自供養法也峰宿權籠名義最依之可納自身制底舍利今且置此處故名權籠深可思之古佛舍利變化而爲米現在大事者柱源後世大事者床堅也能能可觀之

次虛合掌二火二風指間持乳木不動一字呪一反　口傳

次乳木柴燈偈

四大和合身　骨肉及手足　如薪盡火滅
皆共入佛道

觀想燒盡有漏生死依身還歸本有不生𑖀字口傳

次可收乳木也　次起座

秘記曰自供養法者以床堅爲本尊以壇具爲供養法也謂床堅者𑖪𑖽字金日也行佛體柱源者𑖀字胎日也行佛心既即身成佛十界一如自身自供養秘法故無施食之作法但於非客等前者恐其所見故准他宗三遍施食可行之

師口云施食者毘奈耶云訶利帝母爲求愛兒佛爲受三歸五戒已白佛言從今何食佛言勿憂於剡部州有我弟子每食次出衆生食施汝皆令飽滿智度論曰鬼神得人少許飮食即能變使多令得充足

裏書曰歸命有二種一歸自佛深秘　二歸他佛淺畧　供養有二種一供自佛深秘　二供他佛淺秘　今此修驗秘法者歸自佛供養自佛也文

師口云。供自佛者自身自供養秘法也。供他佛者

供檜木之佛像之義也

傳記曰長日自供養者胎內胎外生起死滅四種形儀也所謂床堅者胎外也本有印者胎內也。柱源者生起也。乳木柴燈者死滅也。每日行法之時專可安住此四種形儀觀實是衆生一期大事。平生臨終要法也。不立別相自然行業也。謂此無相三密不求眞如法爾佛果也。謂之十界平等。從佛至祖竝不論別事唯論色心當家意色心者床堅柱源也。何有所論乎。能覺知此法人雖未明道眼。自然成就佛果法爾證得大總持寧非廣大功德耶能々得其義味不可廉食如此身自雖投與即身即佛實體自心自供養法味天性遲鈍之輩不能領解之暗中得衆寶如不知其玉體

五　柱源供養法大事名義之事

秘記曰柱源者柱者二本乳木𑖀𑖮𑖳𑖽出入命息也源者舍利一切衆生二𑖪𑖽和合本源也以柱源建立自身五大家乳木出入斷絕則五大家即滅譬如世間住宅柱根摧朽則梁棟墮落墻壁崩倒故知以乳木爲柱條分明也次以二柱立水輪上事一切衆生二𑖪𑖽和合之所相次父母二氣命息令出生之義也。斯故父母所生子曰子息子者次也次息之義也。次源者切也是則言便相順名義也𑖀𑖮𑖳𑖽二柱相加𑖪𑖽源故名柱源水輪之上立乳木形是也次供養法大事者自身供養法樂生死一大事之義也凡一大事者一大者六大之中風大一大也事者世事乃柱源也一切有情此一大全則存此一大缺則死養彼命風法故名供養法大事也生死者唯是名命息出入存亡生死二法亦

在乳木出入有無事理相應實行最在柱源矣秘決曰一切有情之生死者在息之出入令出其息物是何物乎。即是柱源也凡於衆生氣有二一者元氣二者穀氣也元氣者受天性之一氣生是也穀氣者以五穀養命風是也深秘云云

六　峰中灌頂無相三密之事

秘記曰峰中正灌頂者六大法身慧命相續法味無相三密依正一體之修行也所謂無相三密者一身密者床堅幷十界本有印是也。二語密者口門出入十界本有明是也三意密者柱源是也養自身故此三密者傳而不傳授而不授也。不可同密宗常途授明洒水等有相三密灌頂衆生本有佛祖不傳法故曰無相三密也大日經七曰甚深無相法劣慧所不堪爲應彼等故兼存有相說文

深可思之

峰中灌頂顯密禪三宗一致形儀之事

秘記曰正灌頂者顯密禪三宗一致具足形儀也床堅者大日如來之三形故密宗也客料者釋迦如來三形故顯教也飲食便是禪宗也頭陀迦葉拈花微笑法喜禪悅食可思之也

七　山伏道一身三觀之事

秘記曰當家所立一身三觀者非定假中三觀唯是一身上三觀也所謂一身者衆生六大依身也三觀者一佛體二衣服三飯食也佛體者床堅也衣服者頭襟鈴繫結袈裟脚胖等也飲食者柱源也衣服資依身柱源養慧命安住此三觀時縱雖受百千萬種衣食不受信施之過譬如藥毒迷悟損益不同衣鉢大事我道獨超絕他宗當知出世

頓成行業資身養命秘藥也可信可貴也

口記曰衣具資色法柱源資心法所謂袴與脚半資地大袍衣者資水大袈裟者資火大頭襟者資空大柱源者資風大風大即心法也衣食資身佛是也

八　峰中十界形儀之事

秘記曰峰中十界形儀者一業秤地獄二穀斷餓鬼三水斷畜生四相撲修羅五懺悔人道六延年天道七比丘形聲聞八着頭襟形緣覺九前六凡修行大悲代受苦形菩薩。十床堅正灌頂佛界也是則顯十界各別行儀示九聖一如之實體者也

口說曰一身本有十界具足當號圓佛可思之深秘云云

秘記裏書。峰中十種之行儀事曰一床堅二懺悔三業秤四水斷五閼伽六相撲七延年八法小木九穀斷十正灌頂。以上十種形儀者生佛相對修行也煩惱菩提能所而二事事相故也床堅正灌頂二種形儀者生佛絕對行儀也能所不二獨立法身體性故也修驗行者色心全是法界體性六大故修行覺道而終可成佛不可意得所詮峰中之形儀者十界一如因果不二極意而本有無作覺體也可思之

口說曰種者萬物種植意則衆生（金剛界）本來備本有（胎藏界）故成果實依佛智因種具果見因果不二也迷悟一致而無差別也云云又云身口意三密十種形儀建立則身三口四意三之十惡業即爲十善戒形儀也

秘決曰釋云金剛加持者表如來十眞如十法界十如來地以成上下十峰金剛也（五鈷）空大智處加

持者表知來於中道十六大菩薩普賢智從此展轉流出共成三十七位以成解脫輪大曼荼羅文乃至於五鈷十峰中位中道有四重八葉是表定慧十六大菩薩普賢智從此所流出三十七尊者中道不二佛體也所表分明也乃至金剛杵者菩提心之義也兩邊各有五鈷五佛五智義也亦表十波羅蜜能摧十種煩惱成十種眞如便證十地證金剛三業獲金剛智坐金剛座亦是一切智智也亦名如來自覺聖智若不修此三摩地智得成佛者無有此處文凡此五鈷十峰者兩部五智五佛也亦五凡地獄餓鬼畜生人天也。五聖聲聞緣覺菩薩三乘等覺一乘妙覺當山十界不二之體也。謂五凡者胎藏本有五智也五聖者金剛界修生五智也又習三十七尊之時中央抱處有四重八葉爲定慧二門十六大菩薩定門者四定八供四攝是也慧門者四智四方親近是十六也中央四方幷最中有五寶珠是五智五佛寶也仍爲三十七尊又五鈷上下十峰胎藏十界即四重曼荼也中三十七尊金剛界曼荼也十界本有也三十七尊修得可思之

九　佛法解行之事

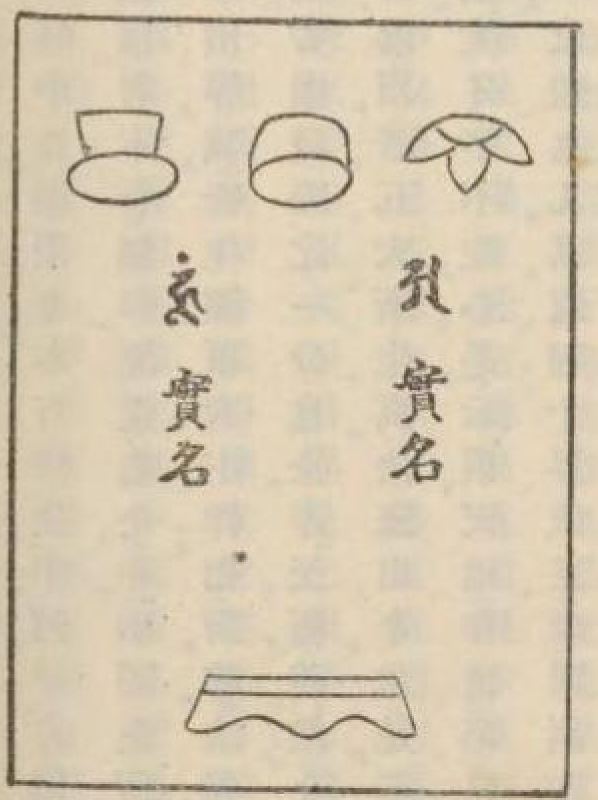
秘决曰夫他宗修行佛法者口雖說佛果道義耳能聞佛果道理意能知佛果道理眼不見佛果正體手不取佛果直體身不證佛果直體徒算他寶肥愚夫之耳空忘衣玉髣嬰兒之眼唯有佛果名言終不能成就即身成即佛直位譬如口能談飲食之名耳能雖聞甘露味終不飽舌凡於佛法有二一正體二表示也似物有解無行如念食不飽有行無解如炊砂爲飯解行相應現身成就佛果

然自家修行者即身即佛形儀如實知自心事業也行住座臥覺佛體於床堅形儀于朝于夕知佛心於柱源深法口能說佛果道義耳能聞佛果音聲眼即見佛果正體舌即嘗佛果法味手即取佛果正體身證毘盧正體意即發如實知自心密宗𑖀字本不生顯宗中道實相禪宗本來面目悉取手修行之非入峰修行人者不能取得之於他宗修行佛法者未見如是色心佛果形儀嗚呼恨及末代鈍根之人多頓機之者稀也徒調伯牙之琴空磨十和之璞文問曰入峰山伏者皆俱摘髮也今何比丘形耶答曰於山伏形相有別體三身與一體三身其一體三身者優婆塞形法身摘髮也此形通報應二身故爲一體三身山伏總而謂之山伏者三身即一立義也故三身互具而何以不可有相違者也深義更問云云

十・神仙灌頂極秘口說

問曰峰中正灌頂者本有修生中何乎答曰峰中正灌頂者本有無作灌頂也全非阿闍梨所傳修正灌頂等義修生灌頂者主伴相對移法體大日是則劣機淺略之一分也全非至極義然今峰中本有灌頂者五大所生萬法流出𑖪水是云灌六大能生𑖀字不生心是云頂天地即道場自身全大日直體也凡其道理十界依正森羅萬法皆悉具足毘盧萬德無有缺減一切衆生色心依正六大從本金胎兩部體性故經行者三業示無相三密法體者也水火爲身密風空爲語密識大爲意密如來三密與衆生三業全無差別之相本來清淨而共不相障礙周遍法界故云無相三密然則天然擧手動足無相舌相言語法爾無作印明也何謂師資相承灌頂乎龍樹大士曰無相三密佛

祕不傳秘密奧旨以心傳心假令劣機愚情前本有灌頂未顯故事印明等以修生加持力始顯發之耳以五瓶智水洒授者之頂是也故大日經曰甚深無相法劣慧之所不堪爲應彼等故兼存有相說可思之先正灌頂者四度灌頂中正義故名正灌頂四度灌頂者一入宿灌頂二業秤灌頂三穀斷灌頂四生出灌頂也。正灌頂者柱源灌頂所謂誓言金打也次神仙宿者兩部不二宿也故三峰共於當宿修正灌頂。神者魂也。香精童子守護之當宿也魂者二柱也。二柱者乳木也。神仙之神香精童子精也香精童子持物玉鉢柱源柱即是相應正灌頂之實義者也。精之字者舍利體也。次穀斷滿日修正灌頂者如從飢國來忽遇大王膳次油單者即壁代之義也正灌頂者峰中最極秘密故壇上覆之也油單紙數六枚也表六大死滅時即爲曳覆也死滅時用之。次五輪形座位者即即身即佛形儀十界一如極位者也具於床堅口說明之。故今略之。床堅者五大色法也。柱源者識大心法也。以此二法示修生大日直體者也。壇上六大觀者乳木壇上竪並置之表出入命息故也。壇板地大柱源水大伽蓋火大酒水風大花鬘空大乳木識大。



十一　依正二報五大事

正報五大者衆生具足五大也依報五大者器界五大也亦云依報者所依食也正報者能依人也亦云依者非情色法也正者有情心法也。問曰壇上六大之中柱源與洒水也二大共水也何故於六大中用二水乎。答曰灑水器者風大閼伽器者水大也以五輪摧觀之時風水二大者根本一體故不可有相違五輪摧作法委明奧云云

十二　四器前具作法之事

閼伽洒水兩器者同量也蓋器與花皿兩器亦同量也以五輪摧造之其色黑色顯風輪色前供形皆共風輪形也。是即養命息器故也。問曰壇上六大者黃白赤黑青等五色可有之乎答曰不可爾於六大有顯色形色二義。顯色者黃白赤黑青等也。形色者方圓等也。壇上六大者以形爲本故顯色義不用之。

十三　壇板之事

壇板者即〓字地大也一切諸法從〓字地大出生終歸入〓字本分大地故也

十四　柱源之事

秘記曰柱源者柱者乳木也。表出入命息。源者陰陽和合二水之義也命息者第六意識體性也。二水者前五大色法根源也。能食者行者正報六大也。所食者壇具依報六大也。秘口曰柱者不生也。柱者主人即心法也。源者水源也。尋一切衆生根源皆悉水也〓字法界種等說文可思之源形圓圓者表水輪赤白相交造之像父母骨肉二色。二

本乳木可書𑖀𑖮𑖳𑖽其下可書新客實名也。二柱者𑖀𑖮𑖳𑖽也。源者𑖪𑖽也。是則三字合成之義也。以二柱立水輪上二𑖪𑖽和合之處稟父母陰陽二氣十界衆生所生表示也。𑖪𑖽字者煩惱即菩提之色質也𑖀𑖮𑖳𑖽者十界一如心識也。生死二法者唯是名出入命息存亡乳木出入斷則衆生命根忽滅。故或談緣謝即滅機興即生或又説云何菩提謂如實知自身是以人子曰息息子字可思。是子息子者次也次息謂也本有灌頂實義色心不二內證最在之者乎。秘口云言亡慮絶住無分別智習𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽二字三摩地也。謂言亡𑖪𑖽字慮絶𑖮𑖳𑖽字。𑖮𑖳𑖽字識大種子故也。𑖀字即攝𑖮𑖳𑖽字也。次閼伽器蓋洒水花皿等者地水二大所生故攝地水二大可分別左手持如意者即洒水灌頂之義也。名如意者其形相似故也。次右手持乳木者柱源也行法道具故

也。名乳木行法後柴燈燒之故也。次納閼伽札於虛合內者觀印義虛合者十界一如凡聖不二表像也。左手五指九界衆生五大。右手五指佛界五大也。十界凡聖全是五大所成無有差別故虛合者是即十界也。閼伽札者五智也十界衆生從本示有果位五智也。法華經曰是説定慧力莊嚴乃至大乘平等法宜無量衆生所尊爲説實相印。凡身即佛實義最在此一印者乎。口説曰閼伽者峰中灌頂之血脈也。是則𑖪𑖽水之義也。二柱者𑖀𑖮𑖳𑖽之閼伽札與二柱𑖀𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽三字合成是𑖪𑖽字五智智水灑𑖀字五大身頂開發萬德成就理智坐自身性蓮登佛果帝王位開本地常身故可教新客等生涯隨身之。次六大本有印者虛心合掌印也。一切衆生於胎內五位圓滿後至六根具足時合兩手着頤下出胎之後所生少兒等不教自作

此印故曰六大本有印也。一義云合兩手頤下着形即塔印塔印形也故云六大本有印十界衆生皆悉以五大塔婆爲所依故曰無所不至也。師傳曰虛合者一切諸尊印母也。故云普印縮則收一者即虛合印也密宗名淨三業印故此一印當兩部具足三密以虛合印當兩部左手靜故名理胎藏界也右手辨一切事故名智金剛界也右手五指即五智也。十指合十法界也。次六大本有明者即一切衆生命息𑖮𑖳𑖽字也。於命息從本具足六大故云六大本有明也。所謂本有六大者命息之當體當位不滅堅固不壞地大也。息有濕潤是水大也。息有煩氣是火大也。息有風氣是風大也。息虛融無礙是空大也。此命息成衆生魂神有了別性是識大也。見聞覺知語默動靜全是非他物即命息作用也。炎天揚扇嚴寒重衣渴則呑水飢則忽喫飯

是斯何物乎。全是非他物即命息德力也。故以此一明爲修驗一宗極位也。問曰於命息有了別性者如何。答曰以言難宜以心難知若依言生解是大邪見也。若以心知是又可妄見是所謂一念不生不可得也。唯止以言計以心求待相應到來時分可冷煖自知誤莫識量推度矣。問曰唱𑖀字唱𑖀生歟。不生歟。答曰不生生也。息從𑖀字而雖生聲𑖀字既本來空也。其故此聲者從衆緣而有也。謂依舌等衆緣相觸而有聲生但屬衆緣無有自性此能生衆緣亦從緣得當知即是本不生也

十五　柱源誦文之事

能食者行者也所食者壇具也。依正六大者心佛衆生彼此攝持全無差別故説之法養自身以自身爲本尊時以大日爲影像也。震旦慧果和尚曰

三界唯一心心外無別法自心自供養色心不二故文可思之。師傳云若靈供時可誦供養聖靈。正灌頂者已依正一體生死不二內證故存者亡者不可有別體之思。云云　具旨別記之正灌頂者衆生本有灌頂六大五智之果得也。雖似世間易解事法全是法性難解契理也。慧果曰果德爲飲食事理不二眞俗一諦現法也。印明又爾也。印者傳不傳明者受而不受也。密宗常途不可同授明洒水灌頂等軌則次左手無名指掛閼伽机入懷中懷中水輪處故也。次生死有漏依身者父母所造修正五大也。無漏涅槃法身者無始無終法界本有五大也有漏者造作義可壞法也。無漏者不變義不壞法也

十六　正灌頂乳木之事

春峰之時用柳其故柳者卯木也卯者東方因也胎藏界也秋峰之時用栗者西木也。西方果也。金剛界也。夏峰之時者依大歲甲乙或柳或栗可用之

問曰三峰修行者胎藏界金剛界兩部合行軌則也。春峰胎藏秋峰金剛夏峰胎金合行也若爾者正灌頂者於三峰修行各可有差別乎。答曰三峰共全無差別正灌頂者已六大不二三峰一統之內證也。謂二柱者𑖀𑖮𑖳𑖽源者𑖪𑖽也𑖀者胎𑖪𑖽者金𑖮𑖳𑖽者不二也六大中前五大胎藏。第六意識金剛。六大和合胎金不二也故三峰共唯以一灌頂習之也

問曰何故虛合印名淨三業印乎答。修驗意虛合者既本有六大十界平等印也。住十界平等心地

豈無淨三業之義乎。淨三業印者意業淨則身口自淨也。故云淨三業印也。秘藏記曰淨三業有二說一曰身者印。語者眞言。意者觀照也。斯自他三業本來清淨也。故曰淨三業二曰吾三業本來清淨遍法界他衆生三業本來清淨遍法界我三業與他衆生三業不相障礙遍法界。譬如千燈光明不相障礙。故淨吾三業者他衆生三業俱時清淨。故曰淨三業也。文

問曰於𑖀明有淨三業義乎答爾也。𑖀者息風也。息風去則五大色法隨歸本土故𑖀字者身業也。開口發聲𑖀字即口業也。𑖀字即命息。命息即意業也。故於𑖀明有三業三業即𑖀字故有淨三業義顯教者因緣所生法也。密教法爾自性也。顯教以多名句說一。密教一字門含諸義。何故以柱源爲當道至極乎。答一代諸說雖廣全示色心二法耳然則柱源養心法衣體助色法誠是出世二法根源色心堅固良藥也。豈非衆生一期大要乎。飲食續命根衣服防寒風飲食從衣服急也。衣服者從飲食緩也。住處是從衣服亦緩也。實哉衆生一世大事者不過飲寒二事云云　以之宜識知之

問曰。謂五大云五輪其不同如何。答此五大遍一切處故云五大此五大從一字所成𑖪𑖽塔生。一切諸法水所成故納水輪圓形云五輪也

問曰。雖爲不律之人對其機可聽許正灌頂之奧義乎。是如何。答。當時傳法眞言師者淨行僧徒也。有相三密修生傳法灌頂故破第三戒焰也。然則長削眞言師名字故一世行空也。然峰中灌頂者無相三密本有不傳法體故不論持戒破戒不簡利根鈍根對其機授與之若依破戒愚痴過削入峰修行跡者不飲食乎。不着衣乎。不開口乎。當知

峰中灌頂者不朽不壞金玉一得不失珍寶也。可信可貴右從行者至賴實和尚十六世間未載筆端唯授一人面授口傳也雖然靈山寺惠仁頻乞此秘決感甚深之志不顧高祖誓旨遂取筆記之兩部冥鑒怖不怖至臨終剋可投火中者也

修驗秘奥鈔卷下

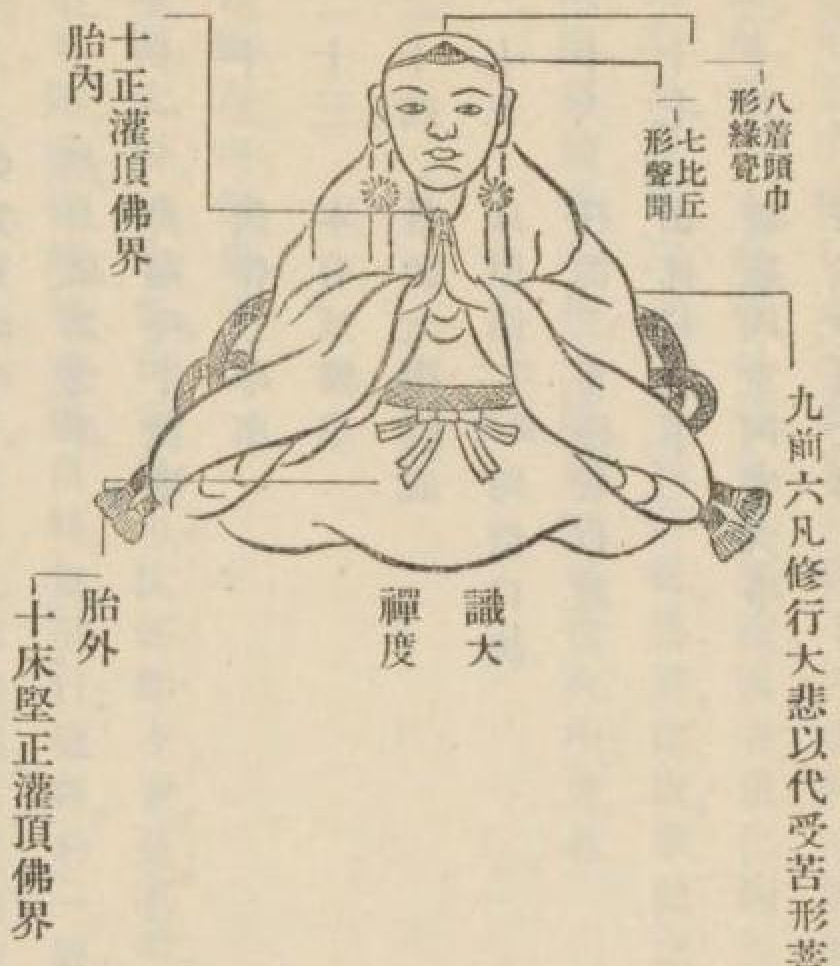
理源大師峰中論曰。近世山伏等師々僉是吾峰弟々隨非他峰各讃揚自峰無信行他峰於一峰中猶生自他異論既與彼此之別執剏於他峰哉諍其義於水火空失入峰專要致其論於蘭菊徒廢修行之實業可悲可歎。六十餘峰悉以莫不有役老之開基也。是何峰非何峰智行之人隨根機笑舒遠敎之輩住胸臆是非既非吾道之本意定背佛祖内證欲證大覺宜捨偏執欲知其優劣早須遍學。纔守井底一隅莫測巨海萬流矣。入峰深意殊宗五輪密法秘趣常住床堅坐位入即身即佛之峰昇毘盧覺位所作萬行無非三密即身即佛既融迷悟豈隔自他別執乎。若約迷情自他迥別水火以霧莫隔月光矣

役老曰若雖授入峰秘密之法至至極灌頂之位敢以不可令披見灌頂書若雖令披見此書秘密之中之極秘唯實心弟子可授之。其極秘者無文在師口若非器不善之輩授之受法後甘露還成毒藥其弟子永斷佛種法器之人出來則所存佛法全不可秘藏對非器之人者可方便誘引佛敎本懷唯在玆而已

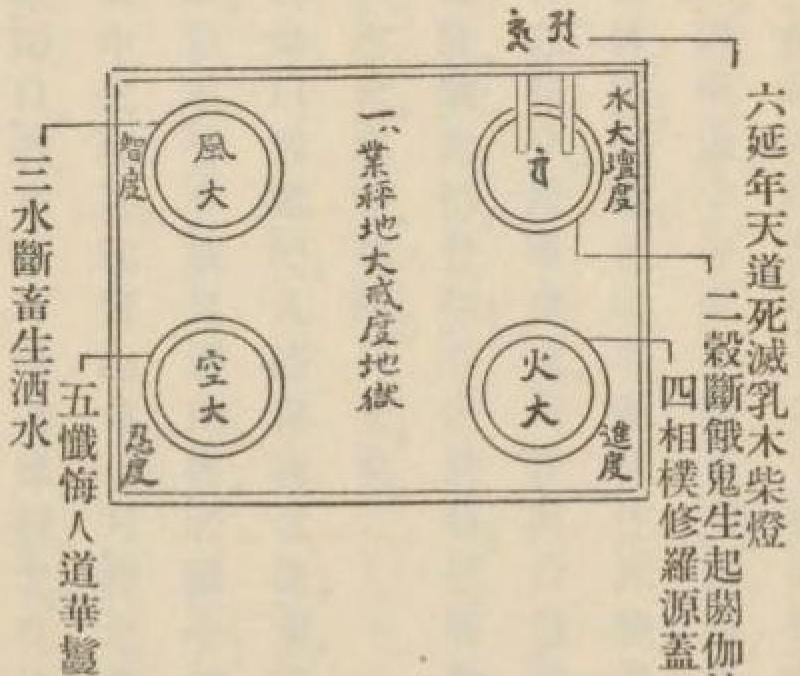
修驗秘奥鈔目錄　卷下

十七　十界形儀之事
十八　輪擺大事
十九　如意寶珠事
二十　以息風爲念事
二十一　鼻端唵字觀事
二十二　無作三學事
二十三　本有戒體事
二十四　柱源大事異說
二十五　床堅第二重三重印信口決
二十六　柱源二重極秘口說
二十七　山林抖擻事
二十八　修驗四重阿字大事
二十九　修驗中道大事
三十　修驗三有六大事
三十一　修驗數息觀事
三十二　六大理觀柴燈事
三十三　五箇證文事

十七　十界儀之事



秘說云應身形者比丘山伏是也。凡應身者三業同見隨類應現色身也。約三乘最初形現聲聞形剃髮之相。



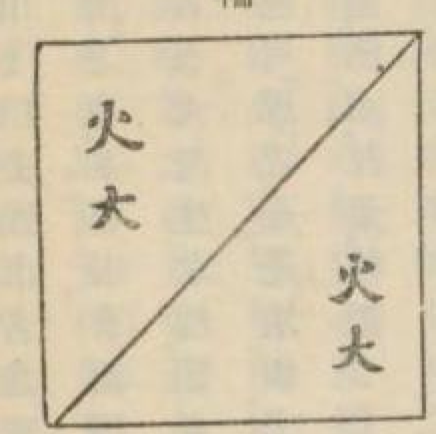
一業秤（壇板地大當戒度地獄界）
二穀斷（柱源閼伽水大當壇度餓鬼界）
三水斷（洒水風大智度當畜生界）
四相樸（源蓋火大進度當修羅界）
五懺悔（華鬘空大忍度當人間界）
六延年（乳木識大禪度當天道界）

已上六凡修行謂之也

七比丘形（聲聞）　八着頭襟形（緣覺）
九代受苦行（菩薩）　十床堅正灌頂（佛界）
已上四聖修行也
胎內（手一合正灌頂　胎內木有印）　胎外（床堅）
生起（柱源閼伽）　死滅（乳木柴燈護摩）
已上四度灌頂也

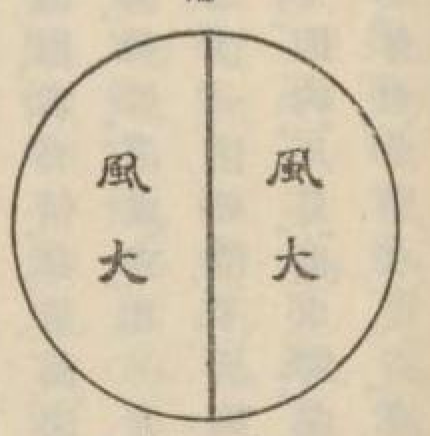
十八　輪摧之大事

地輪

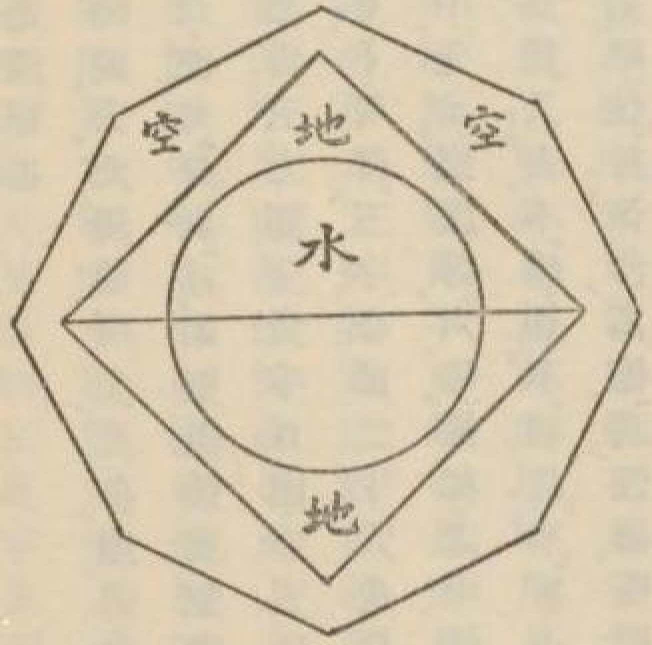


火大者地輪所生也故地大與火大同一也

水輪



風大者水輪之所生也故水大與風大同一也



地水二輪和合而成空輪。故閼伽與洒水器同一也。又天上與小天上同一也合成則成法界塔婆

頭巾下曰夫頭巾者其形寶珠也寶珠者以五輪摧用之也。具秘者有面授今此空輪者空形也。寶形者五大所生之總體也。故表地水二輪也。其色黑色可思之。全是壇板上置水華鬘。洒水。源蓋。柱源

本覺明然從空大忽然而生地水之二輪方圓而黃黑色也。是卽法然無作之道理也。今於修驗青黃赤白黑不用顯色唯倚形體摧五輪故[梵字]字金剛不變也。用黑色者卽水大[梵字]字色相也。四大盡從水大[梵字]字生故名水大謂源也源者訓原水也是深秘也

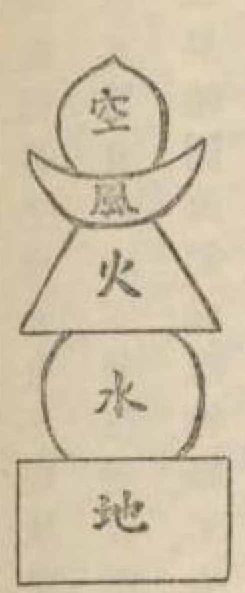
師說云此現前所生凡身卽佛自心法體上二十六德可分別也。謂堅濕煩動無礙了別六。黃白赤黑青五。方圓三角半月團形五。地水火風空五。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字合而二十六也是謂床堅形體其中先示堅濕等六德性相之中性也。堅德者自心法體入火不燒切不切打不破土亦不朽入水不溺雖住恒沙萬德其性極堅固而無破滅變壞期故是云堅德也。此處定德可分別住持萬德故也。濕德者有情非情萬法何輪廻生死所枯自心空無佛性湛成立其一方姿合成發心修行夫令遂一法一法果位不枯則此濕德故也。眼前枯死姿見則約凡見也氷解成水姿體不枯是云大悲德也。譬如世間水從高流下能潤草木亦滿足飢

渴衆生也。煩德者令滅世間有爲妄法煩惱薪作此出世常住自心佛性也。是燒盡煩惱火故云煩也非情上秋紅葉而落散姿皆成無爲常住也廣可知故凡身卽佛義顯也。然則是云大智德也。智與火能同之故無爲常住法身火何不消也。是云常觀迦留迦樓火也。是不行而行行也。動德者下地一法界一味空無自心法體隨其緣分情非常云動德也故是云隨緣眞如德也。就之不動法等三重習有之一不而動也。二不動三不動云也。付動有淺深重重義別記之。無礙德者山海大地等無障礙此空無自心法體堪有之云無礙德。芥子毛端自身爪髮等無所不至故是有同類無礙異類無礙等之義具如云六大無礙障也。了別德者了空義也。別前五種德五品不混亂此空物別故也。是分云堅差別堅德五分云決斷簡擇智德故了別德堅德定德不可亂也。所謂決斷簡擇智德者曰二種有之物決斷顯金界智自體胎界方此時簡擇簡自他相望智見合二種別體謂也。攝持不亂定德者簡不簡方不向謂自自自體不亂他持也堅德者不向簡方亦不向持自體自體方云體堅分方也。了別德者云二種物體二分間空品有之故空爲了別自體也其空無之者堅等五種別々不可分也。見眼前法時所見法眼目押付間空間無之何見不可知也。是亦有了別空故見其品也。亦云了別名識空故彼識也。以上性相中六德云性是成萬法性故也。此上示五色五大五字也。性相中何是相也。故自性取寄云相也。先黃白赤黑青之義者本堅等可說之。謂堅故黃色者堅物形云地大又堅物云[梵字]字其所以者如何黃金替餘銅鐵等燒不燒切不切不損堅固故堅自心色云

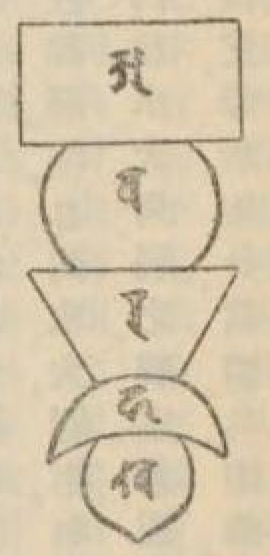
黃色。然如是取少分譬喩意也。大疏云以羊角打時黃金消融義有之。而自心法體不爾。暫約多少爲喩顯其色也。謂方形者堅固法體燒不燒切不切何方不傾切方不傾形四方云之矣。同堅體云地大堅而不傾動物能住持萬物成萬物地盤故云地大。不堅固物不能持萬物也。又地謂所依義同𑖀字者生法不堅固也而自心法體不傾動而堅固者𑖀字本不生義故以了因種子云則𑖀字也。謂濕故云白色濕形云圓形濕云水大濕云𑖪字夫白色者自心空無法性即十界依正森羅萬象入何情非情命根隨他哀他色則白色而不枯一法一法成立能隨染是濕故也。白色亦青黃赤黑紅紫碧綠何色能隨何染故云白色同圓形者有角物不隨也而隨者濕圓形故云爾。圓形離四方無上下已定方角從何處見同相故也同水大者水下自性則濕德何隨成大悲水故云爾。同𑖪𑖽字者吐𑖪字言說下化衆生之義有之水大濕故也。𑖪𑖦𑖪同其脣肉則用之爾矣。謂煩故赤色者煩德燒失有爲色心妄法其妄法闇體也。自身法體空無煩燒闇體故翻爲明朗智大之體而明者光明赤之義故云赤色同三角者燒有爲法摧破義則以三角破物有劍形之功故云爾同火大者燒有爲妄法火燒失萬物故云爾。又自然火燃先形爲三角也同𑖨字者離塵之義則是拂有爲妄法塵故云爾。自心法性離塵垢其性淸潔故也。謂動故黑色者自身法性動於萬物其性不轉變餘妄法等黑色亦不轉變餘色色故云爾。故又黑色云堅固色今出家着黑衣意顯自心空無佛性堅固義也。但已成人不可及其沙汰云云同半月者已下三黑色不變義動不變義爲本旨問云。堅德

今義同如何。答堅德云火不燒故堅。黑色唯色不變義取本旨也。自心空無法體黑色不變堅固而能入二界輪圓萬德成器物終不流散餘方義有之。是半月形也。半月形如鉢納諸物不散餘方形故也。黑色無相則如顯無物無相歟。有如是意故替之顯入持二界輪圓等德義也。同風大者成劫之時風輪最居下。不變黑色堅固而水輪金輪山海大地等依之不散餘方故云爾。風形自然半月吹立波浪也。同𑖮字者自心空無黑色不變重一切有性等業風無之故。既業力風爲種々轉變物故也取黑色不變種子遠離因業故以因業不可得𑖮字顯其義取其字義也。謂無礙故靑色者自心法性無礙無際而自在無闕三世常恒萬德圓備而不增不減也靑色亦圓滿色也。靑蓮慈悲之眼者云盛色。又開眼供養時云開靑蓮眼亦五眼具足涅槃之式云開靑蓮眼何者盛色義也所謂約四季時春萬物成長最初則增初而少黃色樣故非唯靑色秋冬亦千草萬木變色或萎落地故。三季全非靑色夏六月時分卽千草萬木悉盛靑色不增不減則圓滿色也。如此空無礙法性成五色五形堅等萬德圓滿云爾同團形者如意寶珠形也。是空無礙萬德圓滿體故萬法能生也。從圓滿圓形顯萬法出生之形頂上角有之佛道具頭襟等以此團形造頂上意何顯此實義也。宜此角留意。同空大者空無礙義則法界六大一平等一五輪一無礙義云空終歸於空義也。同𑖏字者等空之字顯心法法界等空無礙義又以世間易解空顯法性難解空也。問水大圓形與團形內圓形其異如何。答水大周遍之義空大圓滿義也。已上床堅形儀父母所生身當體具卽佛功德二十六

大底了矣又加大定大智大悲隨緣眞如四德云
三十德也是先法界所生自他竪五輪上以二𑖪𑖽
不二無所不至印顯當體卽佛之義也。是於床堅
灌頂初重以六大本有印二重結內五胋印誦𑖪𑖽
明三重結無所不至印明者用𑖀𑖮𑖳𑖽出入命息也。
兩手風空端合圓形者水輪形其下地大形二風
上節三角火大形風空其上有之觀入如此法界
自他竪五輪終顯法界一味平等一五輪之横五
輪內五胋印是納一五輪故雖云竪不忘横雖云
横不忘竪實義也既竪差別如我等者亦横十方
可周遍功德有之横義翻之可知深秘更問之。次
釋五輪次第從下地水火風空如圖



是依正二法中正法五輪也。依法五輪反之從上
地水火風空如圖是依法五輪也。如是依正同自
心上依正也謂法界息風引入於自心中時風大
形◡如此入心中是自心正法五輪順也。亦從自
身吹出息風出法界時風大形◠如此隨其息風
餘四大形亦變也。自他息風虛空而一平等無礙
也秘經曰出入隨命息不見身與心文心法虛空
而平等則不見差位虛空而爲一平等無礙色心
一體也世間五大者空空寂寂處從他方世界業
風吹來則風輪最居下出來三輪故空大在下方
其上有風大如上書我等一身如上定慧二空體



從法爾有之其上定慧互欲唱𑖮𑖳𑖽𑖮𑖳𑖽吟聲和合位
之吟聲成風輪也。而下亦白二水處水輪也是爲
色法水乘其二水正法五輪體下也火輪四大有
各各濕育火氣故顯置中間。已上說五輪次第先
地大置於最初地者萬法含有所依地故是理也。
胎藏也。次置水火智水也一味理上備智故云金
界𑖀𑖪𑖽二字胎金也萬法雖廣唯此𑖀𑖪𑖽兩部地
水外無有法。而土尅水敵對性則不墮落二大重
也火風空三大從地水二大摧出故地水二大爲
根本是本來已有體故云本有上三大者修生修
顯故云作用次火大重者水大性水尅火則不墮
落重也。火大三角形△。地大四角⧄摧隅違故根
本地大摧出處之用也。次風大重者是半月形◡
摧水大圓形⊖半分擧也。此亦水大勢用則火大
自體尅故不墮落重也。次空大重者是團形◯也

此形摧置地大半分與摧置水大半分二合爲一
團形(水地)故團形地水二大作用意也是又地大
與水大勢用則土尅水故不墮落二大合之義也。
夫人間頂上竪有分目者𑖀𑖪𑖽不二一體之義顯
然矣。總而非情草木等葉形中有分目筋是則𑖀
𑖪𑖽不二兩部一體定慧一味陰陽和合之實義法
爾自然之道理也。𑖀字第一命遍於情非情之明
文分明也。已上以三摩耶曼荼羅摧五輪實法也
又以𑖀𑖪𑖨𑖮𑖏法曼荼羅摧五輪是有秘密相
傳曰地水二大𑖀與𑖪本有種子𑖨字火大者擧
地大半分形故種子擧𑖀字半分點形𑖮風大者
擧水大半分形半月故種子𑖪字勢故可顯其形
也而𑖮字爲種子有深義謂本有水大如平堪水
從其水摧所風大境界風所動其境界風來而吹
平滿水時所立波浪作用水也。故吹立本有𑖪水

平堪時風吹切水性立波浪故𑖪竪點離上一文字處下為各別故𑖪字轉為𑖮字水性與波浪間為切離故是深秘說也。謂空大團形摧合地水二大故種子𑖏字形半分即摧舉𑖀字一方點𑖽亦半分舉其𑖪字也見其形右慧而金剛界𑖪也。左定而胎藏界𑖀字也。合於我身則右為𑖪。左為𑖀當體五輪𑖏字姿故也。是謂總體五輪體而左右定慧不二金胎一味實義自然顯證於空大也。以上秘密玄妙說也矣。又五大五輪得名意者五大時大橫竪無邊際義則五種物體周遍法界體故顯此義云大也又云虛空遍法界同一體性謂五輪時輪者輪圓具足則云輪故云法界塔婆。塔婆者翻功德聚翻亦制底也。尚甚深奧義更難載筆端故略之聊以大綱示之耳。謂第二重者觀已上所明凡身即佛體能生也。就其觀法有邪正分別

世間眞言觀者多分謬而不知也。故蒙惡智識邪敎入邪道或傳常見外道觀法或入斷見外道等觀門更本來自分了解無之而以愚昧管見誇充分觀者高慢於衆人者多多也耳。雖然思恥辱者甚寡矣。如是輩於炎魔王界其恥可顯故可被炎魔獄卒等呵責也。師口云。此時自身遮那觀不立矣。文或向獄鬼屈膝合手叩頭乞哀不能免文又捨惡智識親近善友之明文分明故可服膺信從也。夫大略論其邪流則汝能生問如何者則必答父母也如是答辭雖三四歲兒童而無觀道既知也若實父母和合而其赤白二水成寶能生則人常為人。畜者常為畜是同常見外道也謂畜類赤白父母何亦生畜類人亦如此。然則三世可爾故不可有墮在惡趣又不可有安居善所墨守如此僻說者如我等床堅觀法修行之實義無用矣眞

實能生者別有之雖然亦父母緣力能生有之也。而以父母亦白計分別實能生是邪流也。然父母本來有十界其中何界入胎中有時有發生意三種無二而生也。中有可有善惡故人為畜畜為人如此觀則非常見外道也。既一身聚集無量身而一身具足無量身也。或具足非情性也。情非情總性具足一體故依一體緣力厚薄淺深識大有增減分情非情也。弘法大師釋亦名有情亦名非情。文是有情轉成非情非情轉又成有情故也。大日經曰𑖀字第一命遍於情非情。文而何事人間父母和合而何生人間則終不可有十界情非情轉變耶我等依身即十界萬法一如一平等心也爾者人也畜也大日也一體而無差別也。其體不生不滅而三世常恒淨妙法身大日也。然生自父母實滅同斷見外道見也。亦父母為實能生我等不

犯第三戒者無子息。然則可云撥無因果歟。故眞實佛體者顯時無所來陰時亦無所去畢竟平等而不出如也

問。不犯第三戒者無子息。如是則我等重無受生義亦可闕化度利生歟耶。答。若成同類受生攝化則借他父母外緣以顯為化度利益也。如一代釋迦等既借生淨飯摩耶父母意也。而第三戒無執着煩惱不犯者也。有執着則成輪廻業故為戒。修驗峰中灌頂者無相三密本有不傳法體故不論持戒破戒不簡利根鈍根對其機授與之若依破戒愚痴之過不授無相三密之灌頂者不飮食乎不着衣乎。不開口乎。當知峰中灌頂者不朽不壞之金玉一得不失之珍寶也。梵網經云。煩惱不損人繫縛心故為科文故知世間非情等待吹風緣力以吹送互勢為定慧和合不二體也耳。是無執

着故無科。如是分別情非情萬法先一味一法界之法居於法位六大有一平等之身故依緣力善惡淺深多差四曼差別情非情萬法顯也。初發地一身聚集無量身故能具種々德被引各各緣力各各重緣爲身爲主。餘輕緣爲伴具足而生也。其中生於人界者因父母外緣故令託爲無始本來魂神中有識而令生人間也。如是從無始本來所有物體依因緣加邪流人曾不知。唯自父母二水所父母二念初成子息計思出生也亦其人間死則入六大本初空不知納不生體是斷見外道也故魂神三世不生不滅而常住體也外緣父母故見一且生姿喩如海中浮木等因境界風浪間見隱姿木物體隱顯唯因境界風也。秘口云。男女不二亦白二水中入中有情識體不見處如浮木浪間隱其二水中佛體顯而所移元和。全如白浪間

出浮木境界風吹來則入海水中不見。是全男女和合念風起來則入其水中如隱也雖爾佛體常住而隱顯無之。釋云顯持元行從來隱持亦無所去畢竟平等不出於如故。文 眞如法性體常住故依善業力轉女成男依惡業力轉男成女亦依極惡業力轉依身可生牛馬畜類也。或依一向愚痴無分別業力轉有情類可生無分別非情也。是一身聚集無量身故今生心品善惡次第去此界任見通我可生處心品次第爲人爲畜生也。今時善業故雖生人間心品備畜生心品則去此界生畜生因果實義也。是一身具十界之義也

問。魂神如上。魄神者如何耶。答。魄神者五穀精分也今生來時。父母所食五穀精分成魂神。魂魄一體而生也。亦云死不轉肉身得無漏法而成法界周遍體矣秘口云。死則成大土塵文 日訓土成大

日義也。故死而入土中直成大日義也。是云不轉肉身得無漏法可秘可秘。秘歌云燒波灰埋女波土登奈禱波古曾曾禮古曾曾禮與不轉肉身故死時見爲燒失等迷前情執也。又當世或云幽靈來是謂魂神精分來也。問。人間生時有衣那其衣那者入胎間引冠於頂上防寒熱令赤子生長乖出胎乃向產門逆頭而生。爾時身是先生衣那後出。故謂後物而捨也是何謂佛德莊嚴佛頂部時謂白傘蓋佛頂菩薩部時謂十六大菩薩中護菩薩如何耶。答。情非情萬法下地悉周遍法界體也故非情有衣那成如上佛菩薩也皆是大日如來變化。三世荒神應作也。當知荒神妙體全不出乘生一念毘盧身土本在自性心蓮凡聖雖異內外同性也而以不思儀幻相一且人目見衣那者故謂捨非捨。是周遍法界體也是不思儀幻姿不能

見凡人偏見而思捨矣人間一期壽命盡而死全如是死非死不思儀幻姿不見也。本來周遍法界體則何可捨之耶。一期灌頂閉眼結願也唯法界一佛身而成中有位情非情爲受者相續法金剛薩埵也從其成莖葉花菓大曼茶羅大阿闍梨位即大日也。情與非情其位同也。然則成因種子位即金剛薩埵成果大曼茶羅位即大日也。是唯一佛身上因果故無可取又無可捨。是自身當體觀而已上第二重床堅能生不二之實義也

第三重無所不至印者。理智冥合小不二也。理智二體合故云無所不至是兩體存二身未亡故自本迷本悟不二顯𑖀理與𑖪𑖽智不二是上所謂顯所爲外緣二體等寄小不二二體也。而外緣性亦無量則可有魂神中有性雖然外緣二體與中有魂神三種內外不合則不生三種一體一味而

生是謂天台釋鷄卵一水無雌雄是非文自宗意慧眼勝故見有是非。故中有上身口意與定慧上身口意三三九種物體不二成能生而生所生大不二體也此時託定慧體於本有識神以華嚴經文意可知之經云。人初生時天同時生二神名俱生神於炎魔王奏善惡矣。文所謂二神者本命星與元辰星也。是父母交會時天地二氣來本命星來自天入從耳住父頂引下父五大五穀精用。元辰星上從地入自母耳誘引從百會五大五穀精二水和合時我等本有識神託愛恚二心現男女相也天地二氣者寒熱二也此本有識神爲中有說不可如俱舍論依學小乘俱舍有生死中間故云中有。修驗意其中有性者自他法界一平等性則生處死處亦定慧可有之雖然其姿以佛見見時顯者顯生與死中間故云爾全如小乘家不可

分別生死中間計有之若爾者修驗大乘眼可同小乘歟。答有者謂五蘊是細五蘊故云爾
問。先能生不二實義者令成其不二亦有能生其體如何答云。寒與熱也謂寒男加寒力體也。熱者女加熱力體也。男寒以女熱登進故和合生子息也火以登爲自性水以下爲自性所謂男念力陰而水也寒也二[梵字]不二無所不至印。[梵字]明灌頂一味理印也。小不二體也。六大無礙一味故也。四曼各不離一味故也。三密加持速疾顯亦一味故則無所不至印顯此義故云理印也。其體面[梵字]字智水故云金界印印明合顯能生小不二和合體故面理智不二智。然而水亦白色也。是故其寒念力入通五大間五穀精引下其勢故寒力入五穀精顯已色爲白色也故所生子息白骨謂父淫以上合于金男印明義也亦女念力陽而火也熱也顯

內五胋印五智謂智火印[梵字][梵字]明顯阿字不二一味理是能生小不二則理智實義以印與明顯之。理智不二而面理火本色赤色也。此熱念力入五穀精分故赤色顯也。故所生子息赤肉謂母淫。如是水火寒熱成男女念力也。剖判於天地時男水而天也寒也陰也。女火而地也熱也陽也。世間亦天雨露下和合而生萬物分明也。男寒成水氷爲骨體女熱陽氣而和故成赤肉也。赤白二水和合時女熱水蘊男寒水生子息故白骨陰於內有之赤肉陽於外相赤色顯也。又有男陽女陰深秘反對陰陽分別義也深秘々々更有口傳秘口云有女根亦入男根之義。男女和合時入男根於女根則同亦有自女根入物入男根中其時女根陰而男根陽故反對陰陽之初義也。如是不知深義者入我我入觀不可成就也。口傳更問師說云是

何成生中有淨識姿外緣赤白二水也。故一處疏釋如實乘道來成正覺云如來意也。如實道者赤白二水義也。乘是處佛體云不生不滅如來義也。師口云。第四重或示寒熱日月體也日月者非世間外明日月也。經云於內心中觀日月輪文是從體日月法位顯明中重重也。世間日月天地陰陽間居須彌半腹光明有闕減。內證日月無闕減也雖然亦非各別體用不同也。其體日月者有法界周遍法位一味一圓明之位謂上天地白赤水火等故
第四重示法位上功德也。此日月寒熱體者法界法位一圓明周遍而有未男女加力故云體自其體直和合處加力寒熱則明也。既有加力明功德故世間日月其明中重重也。照一須彌一四洲界方光明故云日月也。體日月者法界一味一圓明

上不亂可顯萬德品類方光明故云日月也。無如世間大光明喩如煎藥一味水癒萬病各各有藥性有一味一法界法位不亂可顯萬德義。唯一味水故不知也。雖然如有煎藥入人腹中因各各藥療各各病萬德因種々緣力顯種々德也。其萬德品類雖廣悉皆定慧日月寒熱故是云日月也。萬德光明合書日月讀明。故萬德皆盡明一字也。疏釋有唯見明朗更無一物也。非顯教如見無相無物是故無一物加和假名示二物云有之義。其二物者定慧寒熱日月二物體故是謂三世常住體也又師口云。最極觀萬法悉攝顯明一字其明者即日月也法界皆明日月外無之故以此義第四重即爲能生根本體也。然則亦顯萬法攝歸明位則三世中未來觀位也。此日月者晝夜內外無差別三世常恒故法性常住日月也。世間日月不然大疏云。世間日即有方分若照其外不能及內。乃至唯晝有光不燭夜也。師口云。所詮位上如盡之是父母未生已前法位而法界一圓明常住日月也。世間須彌巨海情非情萬法悉成一大虛空輪各各法住於法位其體性不失壞如煎藥水療各各性也。亦隨種々緣力現萬物云隨緣六大也。故於內心中日月輪舒則成法界一圓明法位日月亦斂則成心中自已日月輪。可觀此義也舒斂皆於日月法體常住不變也。師口云。內五股印者如前說結顯法界一圓明一佛身橫五輪義也是觀法界情非情萬法於一圓明法位時法界悉一五輪一佛身也。亦諸法根源者皆水也。故以𑖪𑖽明可顯。其根源寄來各各緣故顯豎差別情非情體是云無所不至豎五輪印法體即豎五輪也。法位即橫五輪也。深秘重重更問矣入峰行者可思之

十九　如意寶珠之事

如意寶珠之事。寶珠者𑖀字地大也。五穀者從地大出生而又歸大地。五穀者五大體用也依五大緣五穀成熟。謂落種子地大則待水土緣始成芽萠是故地大上有水輪雖有水土緣。必待日輪暖氣得具莖葉是故上有火大雖有水土日輪緣必得解脫風得生長是故上有風大。縱雖有土水日風緣皆悉堅實而何能生萬物是故最上有寶輪。是即依法也。如意寶珠也。是謂五輪塔入峰行者每日三時造立塔婆也。可思之。正法如意寶珠者。一切有情皆𑖀字命息也。是謂無價寶珠也以五穀養命息。是即依正一體理也。峰中灌頂者舍利供養寶珠也。故以峰中修行爲鎭護國家修行也

二十　以息風爲念事

大日經疏文命者所謂風也。風者想也想者念也文謂以𑖮𑖳𑖽字爲風大種子。又爲識大種子故五大皆有響是聲也風也。聞此聲發耳識是識火也。是則六大一實成諸法。故絲竹等中亦有識大。是故聲與識不相離風與識相屬仍令出入命息。想𑖮𑖳𑖽字息與念共𑖮𑖳𑖽字故。此息風與想念不離六大體𑖮𑖳𑖽字者以𑖀𑖮𑖄𑖦等四字成就。𑖀字無字體在𑖮音中𑖀字一切諸法本不生義也。𑖮字一切諸法因緣所生義也𑖄字損減空義也。𑖦字增益有義也。夫一切諸法或執空或執有。爲除空執說有爲除有執說空爲除空有病說非有非空。是禪中道言也。尚留中道爲除其言亦說中道不可得此不可得入阿字門觀之不可得亦不可得義也。於玆絕言。是則一切諸法本不生不可得義也。故以此𑖮𑖳𑖽字安置身口意可除滅三業罪障。是則三密秘

觀也

二十一　鼻端觀〔梵字〕字事

〔梵字〕字者瀑流不可得之字也。瀑流者生死沈淪委也此字打菩提點菩提也是則不動生死迷體證本覺涅槃覺位義也次鼻端者鼻衆生所生元初也是又生死即涅槃之義也云云　小乘能所各別法門也。其故機緣水清則應用之月浮光。機緣水濁則不浮應用影大乘意能所不二法門淸濁共浮影

二十二　無作三學之事

修驗所談三學者自性本有三學故謂無作。自性本來淸淨無垢無染是爲戒學。自性本來寂靜無動亂是爲定學。自性本來明了無疑心。是爲慧學

二十三　本有戒體之事

了知我等三業本來畢竟不生。法性自爾常無動作。是名本有戒體如來淨戒尚非如來所作。況位本性戒造作諸法哉。誠是本性無爲戒體。非修成方便戒相。大乘性戒戒能持人。小乘一戒人能持戒是其謂也。故古德一念散亂名犯戒一念不生名持戒文

二十四　杜源大事之異說

就欲送靈魂屆〔梵字〕閣寶處有六種意得。一有靈魂得所供養之食等功德。是名法喜禪悅食。二於彼亡者入法名加持也。不依之云何得長壽金剛不壞身云云　三七魂互體無闕減。相好圓滿可得菩薩形之義也。四七魂具足人體可得大廣智慧眼。是名大捷速等五有亡魂米錢充滿。不能損一毛

之義也。如是加持亡者到來而葬土中火裏云云委如地取法則也。六柱云萬倍呪萬倍呪者〔梵字〕草多婆轉賀是也。問曰。柱萬信者何云耶。答云。柱者五穀也。一切衆生各以五穀爲柱而引生放直不謂五穀萬倍謂柱萬倍也。萬倍者即五穀圓滿之義也

二十五　床堅第二重印信口決

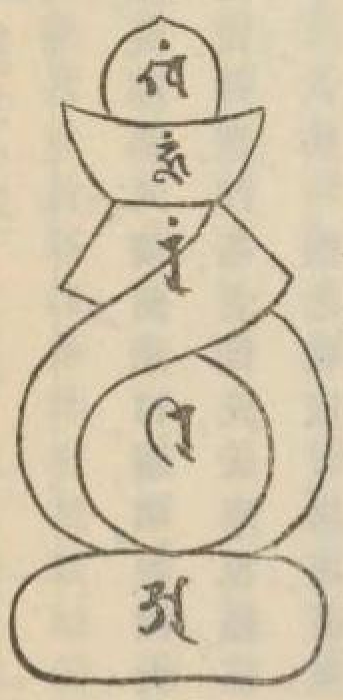
二重　內五鈷印　明出入隨命息誦〔梵字〕

三重　口傳

- 凡諸所有
- 舉手動足
- 皆成密印
- 所有言語
- 便成眞言

- 若觀一念
- 定勝三世
- 入無量定
- 修習妙觀
- 若有衆生

體



用

- 所有心念
- 自成定惠
- 萬德自嚴
- 若結一度
- 則越常結
- 一切諸印
- 若誦一遍
- 亦過恒唱
- 無量眞言

- 聞此功德
- 不作信者
- 當知是人
- 定入無間
- 能摧佛種
- 諸佛無救
- 何況餘人

相

種三不二
人法一體

若凡若聖
得灌頂者
手結塔印
口誦वं明
觀我大日
無疑惑者
現在生間
頓斷無明
及五逆罪
四重八重
七逆越誓
謗方等經
一闡提等
無量重罪
皆悉斷滅

即身成佛
永離生死
常利樂衆
無有間斷
十方如來
常隨守護
三世諸佛
皆與授記
設造衆罪
悉成善行
設無智觀
現證佛果

無有小罪

役優婆塞入箕面瀧口親謁龍樹大士領知無相三密印璽。印璽者即此大事也。誠三大法爾種三不二人法一體之秘底也。若誤露見此大事者永斷佛種令法滅盡。悲可怖也。弘法大師於院中宗論之時正住入此床堅形儀現大日法身從頂放五智靈光照遍法界。諸宗碩德各飜舌頭頓斷無明終伏密地。天皇降階下拜弘法。是何可疑乎。若此證大出現露見世間則五時八敎于茲泯絶矣。勝劣妥足比耶。故於修驗以人法爾爾當相即道為立義以極大深秘為敎。所謂大法爾爾立義者。不犯世出世眞實不改俗形不易俗衣是其立義也。所謂極大深秘敎者此大事一切如來圓證智境界故以演

說敎示不利普生。唯以行廻施衆生。若謬而露見此大事者永斷佛種。高祖役君誡誡可恐可愼者也。故聖寶曰。法身人法者法界體性萬法平等而三世常恒也。修驗佛法亦爾也。他宗意立正像末三時分機法勝劣。故更非末世相應佛法。然而入峰修行者直達法身人法爾爾形儀。故三時機分曾以不立之。所謂人法爾爾行儀。人者床堅。法者柱源也。應佛敎力盡時法佛化用自現云云 此大事者。瑜祇灌頂深旨故不載經文面切取別納三衣箱底。此於वं一字形儀見種子則वं字也。此वं字具足अ वि र हूं खं五字。वं字能具五字所具也。

वं字　是即一字所成
一字　塔婆也

弘法大師自筆五輪圖

अ वि र हूं खं　此五字即衆生五大也。一字五實共能具所具不同。其二義一致也。仍生佛共為種子也。次見三形生佛共五輪相也。次見人體生佛形質也。不動वं字種子三尊也如上圖
問曰。此文誰人切出耶。答曰。謂不空切文又謂弘法大師切文兩說也。此兩說當山不空切之習也。瑜祇經初金剛智飜譯不空成再治重譯之時別切取給歟。弘法秘之納三衣箱底。設雖不空切文可無相違
問。雖然當山序品常以一字齊運三業當獲得大普賢菩薩身云次切相傳也。就之廣澤方難云。長行中切出頌文不審也。答曰。設長行中切文作頌文有वं明何頌耶。私曰。結塔印口誦वं明文於वं明無異說。於塔印師師有異說。師傳云。弘法大師授三人弟子印有三。實慧五鈷眞雅無所不至。眞

濟智拳印。云云 依之此文云手結塔印有三說。於三說中當山以(智拳)無所不至印為大旨餘不為正是即聖寶秘傳也。又案道理既五鈷印載經文。又以五鈷印秘切取乎。五鈷印云事不相應道理也。依彼切文意。若凡若聖得灌頂者手結塔印口誦𑖪𑖽明者上五鈷印𑖪𑖽明也。灌者又重云授無所不至印𑖪𑖽明義也。故於此床堅。初重者以六大本具印。二重結內五鈷印誦𑖪𑖽明。三重無所不至印結之。明者用𑖀𑖮𑖳𑖽出入命息也。各有口傳更可受。次六大本有印者口說如說上。次二重內五鈷印者先內縛形最初羯賴鑑位也。又赤白二水凝滑形也。二中指立合頞部曇位獨鈷形也。二頭指開立閉尸位三鈷形也。二大指並立健南位四大和合形也。二小指並立鉢羅奢佉位即五鈷形也。經此五位即成一字所成塔婆塔婆者五輪也。五輪者衆生三形諸佛總體也。誦𑖪𑖽明𑖪𑖽字即五輪之當體𑖀𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽一致音韻也。甚深可自知冷煖。次無所不至印者遍一切處之形也。相形如圓塔法界平等印軌也。兩手冥合表理智不二實義。風定捻之𑖏𑖽字明朗之空大𑖮𑖳𑖽字無際之風力來故即顯𑖪𑖽字明離言實體三辨之息實珠𑖀𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽一體表示也。計𑖀𑖮𑖳𑖽之命息示化用自在眞理也。第四重者無印無明可密密秘秘者也

問頌文中及五逆罪文如何。答。一殺父。二殺母三殺阿羅漢四出佛身血五破法輪云五逆罪問四重八重文如何。答。四重者。一犯婬。二犯盜。三殺人。四大妄語也。八重者。諸苾蒭尼有犯八重四重如僧五摩觸重境。六八事成重。七覆尼重戒。八隨擧苾蒭也。摩觸重境者。謂自臂下膝下名輕境自臂上自膝上身分名重鏡若尼摩觸男子重境為第

五重八事成重者。提手提足入屏處共立共語共行自相倚共期也。覆尼重戒者見餘尼犯重而覆藏與本人同成重罪也。隨擧苾蒭者一人僧依有犯罪作擧羯磨擯出之。此犯僧名為擧苾蒭以依附苾蒭為口根本罪是委在行事抄。問。七逆越誓文如何。答。七逆者觀佛三昧海經曰。一不信因果。二毀無十方佛三斷學般若。四犯四重虛食信施五用僧祇物六逼略淨行比丘尼。七六親所行不淨行已上 越誓者三昧耶也。問。謗方等經一闡提等文如何。答。云。諸大乘經廣說平等理故元照阿彌陀經疏云。大乘以方等實相為體。方謂方廣等謂平等也。一闡提者此云燒種不信因果燒盡佛種故曰一闡提慈恩曰。非一故云種種

二十六 柱源二重口說

柱者其𑖀之理為體又𑖮𑖳𑖽之性為義。問。住𑖀字不生觀時妄念愈緣起而定心易亂如之何乎。答。夫𑖀字者五劃具足黃色方形而非實在胸中也。唯覺悟法身理性安住無上玄極之劵契也。凡此體性者彌迷悟十界無闕無餘也。善惡不可始驚邪正不可異簡。譬如明鏡寫萬像清水印孤月𑖀字大空朗然善惡共現靈臺迷悟等顯心城況又森羅萬法依正二報皆悉𑖀字圓備空有不生之三德也。謂諸法有為作用是𑖀字假諦萬像無為常住相是𑖀字空諦。此空無二一體即𑖀字中諦也。所謂假者衆生一念妄執也。依此念慮鎭跉跰生死且沈淪苦界。了知此心即𑖀字則歸附一心本居而心外無別法也。故菩提心論宣妄心若起知而勿隨妄心若息時心源空寂萬德斯具妙用無

窮矣。空者法性寂然、智德瀉萬法空理、而隨緣自性觀解起者也。中者於本有無作、妙境而空有二諦相即圓融而暫無離時、一念不生前後際斷、之心地即是中道實相體也。名此三諦稱性淨圓明、三點佛金蓮之三部或三密三身等也。所詮我曾念念所起貪瞋痴即𑖀字、三德也。謂貪是蓮花部順境語密即𑖀字、假體。瞋是金剛部逆境意密即𑖀字、空諦。痴是佛部無分別智身密即𑖀字、中諦也。如是知見者萬法即是不出𑖀字圓明一理。故釋𑖀字本不生種智本源。契證此觀之時、十界悉一箇𑖀字也。所以無間猛焰、餓鬼飢渴、畜生殘害亦最𑖀字性德也。密嚴淨刹、花藏蓮臺、安養莊嚴自元𑖀字外用也。如是自得則無可厭地獄、無可欣淨土、不可着染淨、不可驚善惡、不可止有佛處、不可滯無佛處、一一起過遊不二法性寂都也。且其、不生、生無可始生生。不滅、滅無可始滅滅。生滅共常住。金剛不壞法身者即我等色心行住座臥、舉動即三密自樂修行。語默念念世事𑖀字圓明、作用也。必坐閑室、心一境靜不稱𑖀字觀也。尊非如初心行者胸中觀𑖀字台光字體而存有爲色形、菩提遙求佛慧矣。夫𑖀字者宛如虛空、雖將取之不取之。且欲捨之不可捨之。唯克絕能所觀可契證無相、如理也。其逆此理邊者動隔泰山於中間挾自他簡別生佛遙異解。所以常恒以捨邪歸正息惡修善方爲佛法大道。是這暫幼稚義也。譬如野干等變異相有違順境或現微妙天童或現忿怒鬼類、所謂天童愚夫看之好之。鬼類迷者見之惡之、是未知本性野干於妄想虛戲上起一物二見翳眼故也。覺兩是妄相虛戲無自性本性野干等亦無其正體自心本德元來具善惡𑖀字萬

德備有染淨亦復如是。大概蠢蠢含氣之類咸阿字微妙形體。不生寂靜之心地也。然則雖螻蟻蚊虻不敢輕慢是皆古佛普賢之色身。雖中臺舍那莫強膽仰元來自所具阿字也。觀人當知依報國土即圓明無作𑖀字實所行行到法界、心殿去去入不生花臺晝遊五智圓明阿字寶宮夜眠四德解脫阿字本牀。況是出入息風。即便𑖀字進退舉止恒時不斷念誦也。睡眠無心時是豈可斷絕哉。麁言輭語之戲亦悉秘密眞言也。然而應化如來秘之不傳傳法薩埵知而相讓。良有以也。夫此證位者敢非他無色眞如遍理元非有相戲論心地泯九種心量離四種言說絕生佛假名忘自他形相方安住因是法緣是法界因緣所生法亦是法界理者也。謂法界者自己體。非外廣有之。譬如大海廣蕩故波浪亦周遍也。然中流波中流水成波。砂汀、波砂汀、水成波。而中流、波不來砂汀。又砂汀、波不往中流。茲愚者見之其意思之。中流、浪來砂汀砂汀、波往中流是全不爾。中波及砂浪只斯本來平等一海水也。中波砂浪共動搖曾無往來義耳。如是十界者。不生一實阿字故生佛周遍法界無所不至而此不往彼彼不來此。彼此攝持而帝網瑜伽遍法界也。唯捨遍執可要信修。是故疏釋憺怕一心深入悟義空海洮明闇非他信修忽證至用力人一且豁然證阿字心冷煗自知瑜伽行業頓畢期不生位而可還歸金剛淨刹而已源者竊念初生當頭即不二妙息也。妙息云白赤二諦也。是稱兩部無二之𑖪𑖽水復名理智一致之實體此實體者女所緣故本面定云理。男能緣故面慧云智。或謂之第一義諦號本源一致之五大也。此息者如摩尼珠故名如意寶珠是心佛塔也。

釋雙圓性海重如月殿。亦其是也。初生之處有如是之義。故疏釋初地淨菩提心之德。洮開發金剛寶藏。不空義釋釋वं字法界種相形如圓塔以理智不二是名法身體。所謂法界種者情非情通以種之義也。其有情種者理與智和合而成一身分之源底也。非情種者一切草木相續歸趣都是孕水而後結實。凡其形質無不圓相。所以以此वं字爲一字所成塔婆。最初羯羅藍之當位可思之。此時一水長生最依妙息力用。淫水是性力家相也。心水流出者牽彼妄水而發起也。然此宗義者即事而眞。故妄水即理智也。理智淫水即當體理智如次是冷煩也。性上冷煩者元不二妙息赤白二諦也。वं字即煩惱即菩提色質也。此理智一露即一元之元而含藏諸有萬法。混沌未分無念無相也。相形如圓塔者圓形水輪वं一字所成法界塔

婆一切衆生根源也。故四重圓壇諸尊住自性心蓮九會曼茶輪光皎本具月輪。秘藏記云。वं字者智法身種子。智起大悲大悲喩水。वं字者水輪種子也。又云。塔婆वं一字所成。又अ वि र हूं खं五字所成。任取一一可觀自性清淨心眞如佛性如來藏法性。下方虛空謂心虛空。即वं也。खं也。是虛空有法身。其法身因不可得。是खं也。是法身慈悲具足。能度脫衆生界。是慈悲斯水也。金龜佛性也。是佛性能遊生死與涅槃。如龜能遊水與陸。是則鉢羅也。須彌山是法身也。七金山者七覺支也。是法身一切法文之根源也。故曰須彌山爲座。वं字即一切衆生脈水也。故謂之源。是脈水本來白色也。隨緣點赤水。故云自性不染蓮糸。理趣經曰設住諸慾如蓮花不爲客塵諸垢所染。淨名經曰高原陸地不生蓮花。卑濕淤泥生此花文。是वं字染淨

不二色心實相所表也。染者無明也。煩惱也。淨者法性也。菩提也。佛者佛界不變一理爲實。此不變理上九界相宛然而有之爲相。是金剛वं字形也。以理智不二是名法身體者法華略釋云。雙圓性海常談四曼自性重如月殿恒受三密自樂。人法法爾興廢何時。機根絕絕正像何別。秘口云。雙圓等二句塔印說文也。此वं字水輪。故云圓。二वं水和合成一塔印。故云雙圓性海。圓水形海水所依。故वं是圓塔也。此理智不二塔印具四曼義。即二वं是法曼茶羅也。塔婆是三昧耶曼茶羅也。又手印智尊形是大曼茶羅也。羯摩通三種。故云談四曼自性也。次重如月殿兩句वं明說文也。謂頭上圓默與半月云重如表二空理。故व字體云月殿。व水輪種子。月者水珠所成。故云爾也。故云重如月殿。此वं一字具三種。明व अ हूं也。謂具三聲故

वं व अ हूं如次金胎不二也。又身口意三密也。瑜祇經云。常以一字齊運三業文。此意也甚深秘密。故云受三密自樂也。古德大先達頌云。二水和合成一圓塔。一字轉聲三業相通云云 師說云。此印明即性佛性然。四曼印法佛法爾。三密明。故云人法法爾興廢何時也。如是三世常恒自受法樂。人法者九種心量不緣四種言語不及。故云機根絕絕正像何別也。空海釋云。法佛三密曼茶四身九種心量不緣四種言語不及。此源वं字心法質多心而干栗多。不二心也。不二實際者色心不二一五輪即如意寶珠當體即初地淨菩提心位也。本有位也。本初地謂心地初生地也。直云我等依身當體也。所謂大日經所說如實知自心不二一心也。顯大乘不生不滅眞心與生滅妄想和合非一非異名爲阿賴耶識。是第八識也。或云阿梨耶眞

諦就名翻名無沒識取不失之義釋籤云。無始時有未曾斷絕故云無沒。奘師就義翻爲藏識能含藏諸法種故也。或又名宅識。一切種子之所栖故也。或又名心。由種々法薰習種子所積集故也。或又名阿陀那。義翻執持。執持種々及諸色根令不壞故也。又或名種子識。能徧住持出世間諸法種子故也。又攝論云。第八識從種子生故稱果報識。或又名異熟識。能引生死善不善異熟果故也。或又名現識。從顯現之義。又或名隨眠。顯宗論相續中眠故名隨眠。宗鏡明八識十名。一七後得名稱爲八識。二眞僞雜間名和合識。三蘊積諸法名爲藏識。四住持起發名熏變識。五凡成聖名出生識。六藏體無斷名金剛智識。七體非寂亂名寂滅識。八中實非假名爲體識。九藏體非迷名本覺識。十功德圓滿名一切種智識。依如是諸名識意分明

也。畢竟云之於阿賴耶無色無形寂然不動中能含藏萬象種子蘊積諸法色根住持善不善而熏變起發顯現其因矣。譬如生之中雖眠絕諸色因含藏萬法隨寤起諸緣也。雖眠藏體不斷不失而如草木種子矣。識即性性即識。不變即隨緣。隨緣即不變。水外無波波外無水。非一非異可謂凡聖本根器之由也。如意寶珠者非龍肝鳳腦之世間寶佛身是也。佛身者𑖀字法身體也。是柱源二重深秘大路。重重口傳更問良師。知此理趣。聾不轉父母所生肉身住毘盧尊位。法界寶珠妙體而二六時中令令作作法爾而無不修色心二法。誠是秘中之深秘也。應知衆生一期之大事。世出世二法根源也。豈是非即身卽佛直道耶。可信可秘者也。須知修驗秘奧自心正底也。對未修行人敢以莫許見聞。高祖制誡可怖而已

二十七　山林抖藪之事

抖藪者漢名也。梵語云頭陀。翻云抖藪。抖藪者打拂讀也。謂隱居山林抖擻煩惱不染五塵義也。是則無染無着眞如常住軌則也。故役行者以抖擻爲行。以無念爲心。述尋云。何故山體住山林乎。答云。釋尊住靈山。文殊居淸涼山。末代行者豈不居山林哉。故經曰。在於山林中精進持淨戒。文 或釋山林睡眠佛歡喜聚落精進佛憂惱。以之可思之。故聖寶師聚洛難修妙行。山林易起淨業云云

私覺鈔弘法大師歌

保良怒井爾多萬羅怒水爾影差底影毛形毛奈幾人曾久武

修要抄聖寶尊師歌（已後人補入乎）

雲波禮亭後之光止思奈與本與利空爾有明之月

二十八　修驗四重𑖀字大事（最極秘）

初重　教重　能詮𑖀字（此一重分明也）

示曰𑖀（文字音說等也）

第二　行重　所詮𑖀字（以下三重共滿智也）

示曰　命息當體（陰未分本有相續元氣也）

第三　行重　生死𑖀字

示曰　二種生死（刹那無間生死出息入息一期終命生死有口傳）

第四　證重　涅槃𑖀字（涅不生槃不滅也）

示曰　自性六大（自心本具六大）

常（三世常住法界體性也常涅槃義也）於自（命息也）心中（中有六大也）觀（如實知自身也）一（色心不二性六大也）吽（息也）字（聲字實相也字意可思也）出入隨（住也）命息（一期運氣也）不見（異水也）身（五大胎藏色法也）與心。（義大金剛也）

已上四重𑖀字示之訖

師口云。生死一大事者六大中風一大也。此一大

全則六大和合。是曰生。此一大闕則六大分離。是曰死。依之生死二法一心妙用。有無二道本覺眞德也。文釋之一心者息風也。本覺者自性六大也。息字可思之。故六大和合時假名有情。是修生（修得大日也）轉變六大也。六大分離時本號非情。是本有（性得大日也）不轉五大也。非情本有法體者亡有無亡。生佛二界絕善惡分別。是處名三世常住法界體性大日也。峰中形儀床堅柱源床定是也。爲最極深秘修行之間一紙不載之。誠是諸宗修學所期顯密兩家詮要也。甚深。甚深。縱雖爲付法嫡家非其智者聊不可示之。云云

二十九　修驗中道大事

中上下通也。引而上行若進引而下行居退。

師授云。中右本切亦思二切也。中者魂也生也。中者死也至也。法界遍至之義也。是則生死不二正體陰陽未分文字也。就神道名二柱於當家號柱源也。甚深秘口云云

三十　修驗三有六大之事

生有六大（父母所造六大）

地（身骨）水（口鼻目汁血水淚唾汗尿等）火（身溫）風（命息）空（鼻口耳穴）識（歷緣）

（對境分別善惡）

中有六大（息心本具六大）

地（堅固不壞）水（冷潤）火（煖氣）風（自體風氣）空（虛無礙）識（了別）

死有六大（三世常住六大）

地（土也）水（阿海雨露）火（石木金日等火也）風（天地風勢也）空（虛空也）識

（生住異滅四季轉變）

秘口曰。生有中有六大者全依本有六大建立之。離本有六大全無有生有中有六大。譬如水波。水本無浪浪有水。謂水處有隨緣性故波隨風出。修生中有六大亦如是。緣起波迷情所見。緣起六大亦迷情所見也。修生與本有全體不二也。假令被誘父母二濁水相續（子息義也）仁念（父母二念）一氣本有六大假生修生六大。依父母愛執二念現男女相云云欲遂本覺遮那直體不均亦白二水當體一重（生有六大也）不染（本有六大也）位可懸心。嗚呼末代未練行者等唯執仁念二𑖀不知生二𑖀本源。凡流來生死業者依本有六大上影像也。法身金剛位者由本有六大本質也。譬鏡自本現萬像其本質全無影業象不知實體時忘本質依影象也。故執生死流來等知實體時全契當本質故影象衆業皆悉歸本質不被引業緣。然則不轉父母所生六大證一印𑖀字覺位云云　若然則修驗行者等一期現生間觀自身即毘盧遮那修生六大離散。自然而歸三世常住法界體性大日者也。右秘法者自役大行者面授口傳也。出入息可六大法界亦有六大內外共六大故。六大出外與法界六大相應而外又入吾心中。如是出入息內外相應故不動父母所生凡身六大法身體性也。世間萬物生長亦如是內外相應生果實是云草木成佛也。此息風出外如本有六大一圓明再不入衆生五大依身。世間人稱死。然則此命息出法界遍在十界一如塔婆云無爲常住本法也。自上法身下及六道以息風爲色心建立六大也

秘歌曰。贈句

燒波灰埋女波土登奈流物遠於保津賀奈具
毛不轉肉身

返歌云

燒波灰埋女波土登奈禮波古曾走禮古曾走

禮與不轉肉身
不轉肉身得無漏法者大疏文也
問曰。色心分離時色法現形也。心法歸處如何。答
譬如薪盡火滅。薪者色法火者心法。歸所如火滅。
心虛空菩薩三種無二可思之。般若曰。無眼耳鼻
舌身意。無色聲香味觸法文高野大師云。因是法
界。緣是法界。因緣所生亦是法界。文師口云。法身
者六大法界也。六大法界者自身全體廣非遍法
界。譬大海波浪從本周遍故。沖成沖水波磯成磯
水波全沖波者不來磯。磯波如不往沖。然愚者思
沖波者來磯。磯波往沖。是全不爾。唯沖磯俱動故
爾見也。波無往來義。然則沖磯亦本來平等一水
也。如是從本十界皆不生不滅。六大。生佛同周遍
法界無所不至。不往彼不來此。彼此接持也。而帝
網瑜伽遍法界也

三十一　修驗數息觀之事

顯宗息散亂心義也。密宗數息觀者出入息風。即
𑖀𑖮二字也。合云法界也。此時數字屢誦也。口說
云。風滿法界本有也。取扇起風修生也。風全法界
本有風也。秀句下云。常平等。故不出法界。常差別
故不礙取捨生有。六大即十界也。四有事。本有地。
生有火。死有水。中有風。本有五大譬燒深朱綿其
火氣上覆茶碗見之。茶碗中有水金。以鳥羽取之
是則與柱源相應義也。柱者火氣也源者水金也。
是又火中水也。又云。燒成灰是土也水歸水是水
也火是元火也火氣是風也燒火空也德也。是本
有五大之理也。顯顯而密也。密密而密也。雖自大
地出生千草萬木大地不滅草木終雖歸大地大
地不增。不增不滅亦如是。大日心王人中長也。橫
三點天地人三義竪一點天子也。一心也。心王字

可思之。集韻云。王上下通義也一切經則王也。瞬
目間盡一藏經。雖千經萬論不出此一字。若達一
字唯心法界則自然言語道斷法爾知解情亡。師
傳云薄墨中道薄墨𑖀字云習有也。薄墨者非黑
色非白色。黑白未分色是則明暗一體眞俗不二
色相也。口說云薄墨中道息風色相也。息風上三
諦事息無體空。息有色假。息有了別性中也。心王
𑖀字命息也。色法𑖀字地大也。命息則本不生。地
大亦本不生也。故𑖀字不本不生也。口說云。修生
六大上有有空不生三義。地水火三大有也。空大
空也。風識二大不生也。秘釋云。𑖪本不生本中也
不有也生無也是則𑖀字上三諦也。云云三諦心
法空色也。法個色也。心不二中也。生假。死空不生
不滅中也。是則生死即涅槃義也。本不生有三義。
有空不生有本有宛然義。空大空無礙義。不生中
道也。是則𑖀字本有三諦也

三十二　六大理觀柴燈之事

秘記曰入峰修驗行者等經四威儀常可修六大
理觀柴燈
𑖀字心地離生死去來
𑖪字悲水消瞋恚猛火
𑖨字智火燒愚痴不淨
𑖮字息風拂貪欲妄塵
𑖏字大空歸無礙本空
𑖮𑖳𑖽字自性融金剛法界

三十三　五箇證文之事

王氏經曰。常於自心中等云云
大日經曰云何菩提。謂如實知自心命息也

法華經曰。出入息利乃偏他因。同經曰諸佛導師云々爲息說涅槃。既知是息已引入於佛慧。又曰。觀其音聲皆得解脫。

秘歌云

吹波奈流。吹根波奈良奴。笛竹乃。聲乃主波誰登。謂覽

問曰。經出入隨命息不見心與身出入命息身心二法根本事如何。答曰。身者五大也。心者識大也。身心合六大也。今此命息者從本六大無礙命息也。六大無礙色心不二也。故此息風動起念時即心也。息風轉成地水時身也。是名身心愛染義。又於佛法已分佛法未分佛法有之。尋聲色近名說所詮理能說言語名已分佛法。是思是分別一念也。如是分別時有生佛迷悟不同。次未分佛法者無相法身極理。而已分佛法所說所詮理也。所詮理者行者自性天然六大也。於此六大無分別體性有之。故云言斷心滅不立文字也。秘說曰。假已分佛法文字顯未分佛法體性。能詮所詮𑖀字。彼梵王隨衆生機從說三千七言以來諸佛衆生言筆所顯文字曰能詮𑖀字也。𑖀字是一切法敎之本。凡最初開口音皆有𑖀聲。若離𑖀聲則無一切言說。故爲衆聲母。十界語言風聲水音等法爾無作𑖀字也。是曰所詮𑖀字也。於生死有有體生死有念念生死。有體生死者一期壽限生死也。念念生死者二六時中刹那生無間死生死也。念起生念念死也。又曰。入息生出息死也。五大和合響云𑖪𑖽字聲也。此𑖪𑖽字聲者因緣是生法也。但非眞如生滅因緣。不二性德因緣也。𑖪𑖽經下云。不空譯 識界常安住。體同虛空性。不壞不盡。文 敎行證三重事者學法位也。行重者以敎法當行者心地位也。證重者契當𑖀字不生法體位也。譬對人問道敎重也。行道行重也。到吾心所證重也。地藏經曰。心中不動。𑖀者不二名言也。

○修驗三十三通記

修驗三十三通記卷上

衣體分十二通目錄

第一　斑蓋口決　第二　頭襟秘決
第三　鈴繫之事　第四　結袈裟秘決
第五　法螺口決　第六　最多角念珠事
第七　錫杖之事　第八　肩箱秘決
第九　笈秘決　第十　金剛杖事
第十一　引敷之事　第十二　脚半之事

修驗三十三通記　衣體分十二通

第一　斑蓋口決

夫修驗所具斑蓋者慈悲覆護之相即佛界莊嚴天蓋也。天蓋者一切衆生住悲母胎內戴衣那表義也。衣那者胎內五位始自羯賴藍終至鉢羅奢佉。蓋我等頂上防胎內寒熱諸毒氣。故五位圓滿速出胎於胎內號衣那神。出胎時名宇浮神守護衆生。即是大日如來變化三世荒神應作也。敬之在己心八葉荒神妙體全不出衆生一念。凡聖離異內外同性也。爲顯此廣德爲佛界道場莊嚴以防內外障難。今又表彼深義號斑蓋著之。秘口云。斑蓋者其形圓形也。表五位圓滿相。圓五尺口一尺六寸七分也。頂上八葉表胎內八分肉團也。圓形月輪金剛界也八葉胎藏界 行者不二以五色錦裹之即五位

五智五色義相也是則生佛一如表相依正不二內證也

裏書云指蓋者卽傘蓋也檜笠者卽天蓋也此外雖著何笠山伏所用時斑蓋也可觀用初心無才輩以妄見莫令異論矣實是當道最要也輙不可示之

第二　頭襟秘決

夫山伏者大日遍照智身凡身卽佛覺體也故頭襟者卽五智寶冠也其形寶形彰五智圓滿內證矣

秘記云頭者無明所生頂上襟者無明能生妄心也十二裡表十二因緣括裡於一處聿因緣結集義也左六段六道衆生流轉義右六段六道衆生還滅義也是則凡聖不二表相也其色黑色表無明無明者黑暗煩惱也前八分着之示不動頂上八葉在頭襟之中　尋曰何故以無明等十二因緣爲當道修行表像哉　答云十二因緣者取要謂煩惱業苦三道也　頌云初八九煩惱第二第十業餘七皆是苦云煩惱者無明迷體業者所造惡業苦者所感罪苦也然今修驗立義者不轉煩惱業苦三道忽證得三德秘藏妙理三德者一法身德（中道理）二般若德（智惠）三解脫德（解者離縛脫者自在也）迷則三道流轉悟則果中勝用也然則不動十二緣生流轉還開十二聖位果德爲如此示實義取十二裡號頭襟着之誠是凡聖不二妙理眞妄和合極位也　尋云長頭襟者其所由如何　答云是有二種一者螺髮形二滿字形也初螺髮形者前結之長五尺（五智）黑色法身不變色相表佛身相好螺髮是號佛部山伏優婆塞形山伏著之次滿字形者後結之長八尺表不動頂上八葉（滿字者八葉也口傳有之顯我性心蓮胎藏）

是號金剛部山く摘山伏著之

右修驗卽極內證甚深秘密奧義也於未修行輩者聊不可示之

第三　鈴繫事

夫繫鈴者入峰修行金胎兩部法衣也當道所談者眞俗不二當位卽妙內證故不易俗體不改俗衣直示顯色心實相本有不改極位矣　秘記云鈴繫者眞言具足鈴也鈴者卽南天塔婆衆生三形也南天者因果不二也五鈷形者金五智下八葉胎藏界也表金胎不二自性法身說法然則鈴者六大也六大者周遍法界塔婆𑖀字不生寶玉也寶玉者自性天然本心也𑖀字不生寶玉繫此衣修行金胎兩部一乘菩提峰故號鈴繫　經曰以無價寶珠繫著內衣裡矣無價寶珠者從本離在衆生胸襟群迷癡闇不知衣裡寶珠然今修驗行者安住此心地以爲修行法衣假名　次摺衣者衣紋顯石疊則表大盤石不動明王住盤石顯不生寂靜內證今亦爲顯不動與行者一體不二義衣紋摺盤石也或青色或黑色也表風空二色不動明王以青黑二色爲體相　口傳云鈴繫者法衣總名也摺衣者摺付石紋故也以可分別　次柿衣者赤色也住母胎肉團中姿也開悟解脫前本分心蓮也誠是無相法身內證不苦不樂極位也

裏書云上九布金界九會下八布胎藏八葉也行者不二袴裡後三裡三惡道也前六裡六波羅蜜也背三惡道趣六度修行義也又二露表福智二嚴或青色或白色也依意業用之長無定量

右口決甚深表義也非機人輙不可許之

第四　結袈裟秘決

夫山伏者不動明王直體十界自爾內證也故不動九界迷妄凡體示當相即道極位矣　秘記云結袈裟者三衣之中法身衣即九條袈裟也（口傳）九合九條也九結九界也結九界衆生九條行者着之九條者九界也行者佛界也故或名十界具足袈裟或號不動袈裟不動明王者十法界總體凡聖不二極位也十界一實故無生佛隔迷悟一體故不泯知不知實是十界本有當位佛界源底也矣

裏書云胎藏八葉加中心𑖀字爲九條名九識本分袈裟即是顯自性心蓮胎藏示已身本覺萬德口云結袈裟者謂其形結山字三古頭三身獨古形即一也三身即一義可思之　次重間四尺二寸表住行向地等妙二覺四十二位階級（前左右合四六五後三五四合四尺二寸也）獨古形（三寸）表心佛衆生三等白色六房六波羅蜜聖位也（白色隨緣眞如義也一僧祇山伏用之也）先達者隨緣利物位故用白色房度衆新客者自性獨滿故用黑色房（口傳）口云不變眞如凝然常住　隨緣眞如緣起常住矣　次威儀二尺五寸（前一尺後一尺五寸）表二十五有五有五色階道往反白房時逆絞威儀（下化衆生義也）黑房時巡絞威儀（上求菩提義也）是等皆行者一身表具足十界一如三身萬德妙理雖似事相即是法界表示極佛境界也可信可知者也　次二十五有者頌云四洲四惡趣六欲幷梵天四禪四空處無相及那含　次袈裟者梵語也此翻六合所謂一（禮）怖魔二（戒）淨戒三（忍）聖威儀四（進）破惡五（施）淨命六（慧）尊貴也

右任高祖秘傳大綱註之此外雖有福田衣胎內

衣那等表儀非修驗所用故不能說之於未修行輩者敢不可示之

第五　法螺口決

夫法螺者聲字實相內證金界果分法門也然則教外無相唱法儀佛祖不傳備妙理矣故三世諸佛番番出世說法大會砌吹大法螺驚三界天衆醒衆生煩惱眠悉令歸中道法性覺位或說曰我

今吹大法螺聲　遍至三千大千界　經耳衆生滅重罪　悉皆得入阿字門

云如來說法以譬師子吼其故師子畜獸中王也聞彼音一切畜類忽死如此聽如來說法衆生煩惱忽滅然則今修驗行者反倒表自性法身說法即身具足大法螺文曰

三昧法螺聲　一乘妙法說　經耳滅煩惱　當入阿字門

故吹金剛三昧螺振魔障降伏威立聲字實相音驚內證心蓮之尊故長眠聞之驚覺永夜因之忽曉　秘口云當道引敷者即表師子乘故法螺音即彼師子吼也表所乘師子音爲能乘行者道具立螺云名目依師子吼以可分別之次螺緒事（別紙註之）先擧淺畧一義螺緒者根緒五寸（五智）小緒三尺七寸（三十七尊）臍輪付之臍輪𑖪𑖽門水大也　右方智也是皆表金界智門（兩緒之事至先達位可與之故不註之也）　次立法螺遍數事先宿人螺者三音三音三音半立之合十音也表十界隨類說法　次宿出螺者三音三音三音半一音半立之合八音也表八轉聲轉八邪迷妄示八正直道義也聲云五大皆有響十界具言語六塵悉文字法身是實相　次案內螺者五音三音立之御左右云義也返答螺者三五反立之　次驅相螺者二音二音二音立之合六音也表六波羅蜜法門返答螺同准前立之

右一一表門轉凡入聖內證修驗妙行極位也敢不可示非機

第六　最多角念珠事

夫當道念珠者念者己心實相智也珠者本覺眞如理也故實相眞如內證接此念珠矣　秘口云念者念念續起煩惱珠者起念即法界圓智也安住起念即法界心地時衆生煩惱迷體全周遍法界一念不生覺體也然則起念即不生不生即起念一體不二也以此觀解祈所願於三寶感應道挍速成悉地云云　口云百八珠百八煩惱也一一皆最多角智劔也智覺也覺菩提也是則表煩惱即菩提義次母珠佛界緒留衆生界也表生佛一體義次自母珠至七遍一切成辨義也自七返至二十一返三世覺滿義也口傳七穴　自二十一返至緒留三十三珠也表普門應身三十三變

一方佛界一方衆生界　次綷念珠珠惱摧滅義也一一表示皆是衆生念力形也全莫作心外之相當知自宗深奧內證也諸師異說雖多先述當道一義顯其表意臨經說可分別之

第七　錫杖之事

夫錫杖者一法界總體衆生覺路智杖也是有三種一聲聞錫杖二緣覺錫杖三菩薩錫杖也初聲聞錫杖者四輪也表苦集滅道四諦次緣覺錫杖者十二輪也表十二因緣次菩薩錫杖者六輪也表六波羅蜜今修驗所持錫杖是也　口云錫杖者其形圓形也表周圓無際境界頂上有五輪表法界塔婆橫五大也中有三種五輪表三部寶塔豎五大也是則一切衆生三心平等也己身實相寶塔也四面半月表東南西北四州總體須彌也左右六輪即表菩薩修行六波羅蜜最下柄六道也六波羅

蜜能濟度六道故振錫杖事覺六道輪回眠令歸入一切衆生於一佛界會義也聞錫杖聲者消滅三業所犯罪障速證菩提云云　功能深義臨經說委可覺知之　次錫杖經文有序正流通三段手執錫杖一句序分也從當願衆生至六度正宗分也以下流通分也一經三段略如經所說具不能記之智者宜察知之

右錫杖表義諸宗異義雖多端非修驗所用故略之後哲輩以一察諸

第八　肩箱秘決

夫形筥者金界〓字形修驗法門秘函也金界智門中表接在眞言秘密三摩地法文三摩地者定也定者理也理者法文也　口云肩筥者定慧不二二〓和合實體虛心合掌形也虛心合掌者權實不二染淨一如內證也以之顯即身成佛實義故經云定惠力莊嚴以此度衆生矣可思之此合掌形箱中接〓〓〓三字顯密二義法門然則荷形箱入峰修行輩一切諸法不修而修之一切萬行不行而行之實是諸佛己證秘函衆生頓覺心藏也・

裏書云形箱長一尺八寸十八界也橫六寸六大也高五寸五智也上蓮葉絡蓮華合掌形也白色繩自性不染蓮糸也是皆顯色心實相義者也　傳曰肩箱者金剛界笈者胎藏界也金剛界智曼茶羅故肩筥中納修驗法文胎藏因曼茶羅故笈中納五穀種子此外雖多表義先述一義示其深意委旨在面授而已

右秘決當道最要內證也末代行者能々住心地可分別用智者也於非客輩者敢不可示之

第九　笈秘決

夫修驗所具笈者胎藏〓字理體萬法一統之內

證也表胎藏界理之中含藏十界諸法胎藏者含藏義也𑖀字者十界一如體性也譬如悲母胎内含藏一切衆生覆育之如此行者心藏顯有𑖀字無邊妙理是則十界不二諸法實相表義也秘口云笈者表悲母胎相所謂笈實悲母養育衆生乳味也是有皮肉骨三義以皮裹之即皮也中穀味即肉也笈板即骨也已上次檀板也胎𑖀字方檀也長一尺三寸十三大院也橫八寸八葉也上八角裹表胎内八分肉團是則本覺無作心蓮自性本分八葉也赤色笈繩表身肉血脉中納五穀五智圓滿果實佛性萠動種子也入峰修行擢負笈事我等住母胎委也

裏書曰笈板長一尺八寸十八界也橫一尺二寸十二因縁

兩足各一尺十界一足佛界所具十界也右方

一足生界所具十界也左方

右此外雖有深義委不能記之住一傳旨大綱註之實是依正一體深義本理無作境界也非其智輙不可示之

第十　金剛杖之事

夫金剛杖者是有三種一金剛杖二檜杖三檀木也初金剛杖者度衆所持智杖也即三杵中獨鈷杵也度衆者金薩位也持金剛故號金剛杖獨一無伴無相法身名獨鈷獨鈷即護佛法要法破魔軍智用也秘口云金剛杖者上劔頭金界智也下四角胎界𑖀字地大也四方四面表發心修行菩提涅槃四德方各一寸五分也合六寸也表我等六大長同行者身量是則金胎不二塔婆行者三形也故顯自身一字𑖪塔示己體不生𑖀字次檜杖者先達所持智杖也其形圓形表二利圓滿義即是金剛寶幢也故號檜杖事檜火也火智也

智能摧破煩惱如火能燒盡薪故號檜杖實是衆生濟度善巧方便智杖也　次檀木者初入新客等杖也其故入峰初度行儀者以金剛杖荷閼伽小木故號檀木委細載閼伽秘決至彼具可知之

右三種名義德用等能々分別可用之

第十一　引敷事

夫修驗所具引敷者即師子乘也行者乘師子事畜類以愚癡爲命獅子彼畜類中王也故以獅子喩彼元品無明然則斷彼元品無明至本覺法性直路義相也實是入峰修行勇猛堅固形利益衆生精進迅速粧也策智乘駈六道之衢脂悲車以飛四生於一如之心地駈云名目依獅子乘秘記云獅子者運載義也所乘獅子無明也能乘行者法性也能乘所乘冥會一體法性德修德不二理也所詮爲顯無明即法性法性即無明道理今修驗行者乘獅子可意得也是則迷悟一體表示凡聖不二之極致也此外大白牛車雖有分別難彰一紙故不記之末代行者等以一常諸

右依一傳之義大略記之非機人輙不可示之

第十二　脚半事

夫修驗所具脚半者是有二種所謂依順逆二峯修行分金胎兩部脚半先胎藏黑色脚半者筒脚半是也於從因至果修行用之春峰順峰口云其形四角也表地大五大分別時也大𑖀字也𑖀字胎藏大日種字也胎藏者因曼荼羅故順峰修行着此脚半黑色表風大風大黑色也種子𑖮字也是則住風輪𑖮字位也遊步大空位義可思之緒白色不動法性淨白輪圓環也上結結上上求菩提義下結結下下化衆生義胎藏内證門順峰故順逆内著之

次金剛黒色脚半者劍前脚半是也從果向因修行用之（秋峰逆峰）口云其形劔前表金界智門八角智劍則八輻輪寶也斷八邪無明到八正直路義相也譬如金剛能摧破萬物故蹴迦者輪寶踏脚義也金界外用門逆峰故逆達外着之（已上兩部脚半畢）

裏書云兩部外有金胎不二脚半謂其形金界脚半成達如胎藏脚半是則不二義也世間常途修行着之

右表義修驗行足眼目也因果不二從凡入聖內證接此三種脚半能々入心地可致本源而已非機人聊不可示之

衣體分十二通終

修驗三十三通記卷之下

淺略分七通目錄

第一修驗宗旨之事　第二邪正分別之事
第三體相用三大之事　第四三種問答之事
第五修驗用心之事　第六三種名義之事
第七依經用否之事

深秘分七通目錄

第一寶冠論　第二螺緒之大事
第三無作三身之大事
第四三身山伏之事　第五山伏二字之事
第六臥伏二字之事　第七無相六度之事

極秘分七通目錄

第一本有灌頂之事　第二十界本具之事
第三閼伽水之大事　第四十界修行之事
第五採燈之大事　第六三種成佛之事

第七捨身求菩提之事

修驗三十三通記淺略分七通

第一　修驗宗旨之事

夫修驗者自受法樂無相三密內證十界不二三身即一宗旨也然則訪彼狀相兩部本具直體尋此勝利即身頓悟妙理也其體遍法界絕色量其智滿虛空亡邊際實是佛祖不傳眞理以心傳心當頭而非識所識非言所言強稱之不思議已心法界離有無凡聖一如絕迷悟若為盲人說之如以貝抹雪鶴示乳色衆盲各々異計終不知乳色故自宗意不假佛敎不立文字唯以心傳心設雖因師說敎文而不為以文句道須忘詮得意即是傳心雖然至道無言無不言般若無智無不智不動眞際建立諸法々々則眞際故若見自心諸法不有他若開內庫衆像我有當知終日說終日不說即破即立即立即破修驗一實謂誠以可爾若以念為念以生為生者常見之所談也以無念為無念以無生為無生斷見所感也念而無念生無生第一義空也第一義空者非眞空妄想空則諸法　宛然諸法阿字不生故不染一塵不執一法諸法六大四曼體相故不捨一塵不動一法十界依正迷悟二法悉阿字圓明之覺體不論善惡念慮起不起本來寂照具德也凡諸宗門戶雖區佛道初入門唯在靜一心流轉生死迷一念生差別妄業寂滅涅槃亡萬緣以歸平等眞理眞理者自性本源也若學敎文不了本源於修行無益譬如貧數寶似盲執燭所謂本源者自性清淨心自性清淨心者本無起滅起滅者即是妄心妄心者如龜毛兎角了妄心本不生安住前後際斷之心地名大覺如此行住坐臥一切作用時

切無忘了急急着眼觀之忽然而得心源即開之大益是則頓悟不生大事生死自在法樂也

第二　邪正分別之事

夫諸宗敎文多說煩惱即菩提義明邪正一如旨愚人聞之動起邪義墮惡見是如文取義六諸佛怨先邪法者言佛法甚深由陰陽和合赤白二諦號兩部胎內五位名佛身圓滿此二諦冥合生我身所有所作皆是談法性說煩惱即菩提以此等義爲秘密極邪見也諸法皆六大四曼體性上無離法性一法雖然何必赤白二諦談甚深令起邪見哉父母是理智也所生子理智不二之佛也云有名字無實義若煩惱卽菩提不假方便自然佛也顯密致起有何詮乎次正法者色心諸法從本𑖀字不生六大四曼體性也不悟萬法本來不生義但着事法起貪等心邪見雖同貪起不生貪此即正見也貪大莊嚴論頌云於貪起正思於貪得解脫文或依三諦即是陰入皆如之道理云煩惱即菩提或依六大無礙𑖀字不生道理開邪正一如悟如是依諦理談煩惱即菩提大乘實義正法也唯耳聞煩惱即菩提口雖說邪正一如心不知其因由不悟其實義認元凡情以煩惱執菩提必可增長輪廻譬身有病時甘味即苦病愈知本甘味甘苦總體全不二也煩惱即菩提義亦復如是華嚴經云毘盧遮那性清淨也三界六道已修羅道傍畜生道故云五趣五趣皆體同由妄念故沈生死由實智故證菩提三界五趣有情非情皆具足舍那體性森羅萬像即法身覺體也雖然依妄念與實智差別有凡聖迷悟不同妄念者凡夫迷倒情欲也實智者諸佛內證心性也妄念爲本行名邪法依實智行名正法矣　右法直眞入正道目足破邪顯正眞鏡也末代行者安住正理不可入邪路可信可知

第三　體相用三大之事

大日者以五輪爲依正以六大爲體性夫高祖大日如來者三世常住普門法界內證無始無終萬德輪圓體性也然則諸尊總體衆生根源也此佛具體相用三大所謂體大者六大也六大者地水火風識等是也

	形	名	形	色	德	種字	三業	五味
中央	□	地	方	黃	堅	𑖀		甘
北	▢	水	圓	白	濕	𑖪𑖽	身業	鹹
南	△	火	三角	赤	煖	𑖨𑖽		苦
西	◡	風	半月	黑	動	𑖮𑖽	口業	辛
東	◯	空	團	青	無礙	𑖏𑖽		酢
十方	○	識	圓相	衆色	了別	𑖮𑖽	意業	諸味 甘味

以上六種遍有情非情無邊也故云六大上自諸佛下至衆生以此六大爲所依建立之故云體大他宗萬法談無色眞如唯有道理不顯其法體修驗意者以六大爲體性顯本有金剛色相莊嚴佛體也是則最極大悲法界塔婆也　次相大者所謂四種曼茶羅也一大曼茶羅者諸尊相好具足身色也或亦黃白赤黑青等五大色交一切世間出世色法顯是皆大曼茶羅也二三摩耶曼茶羅者諸尊所持器杖等也或亦國土器界方圓長短形皆是三摩耶曼茶羅也三摩耶者此云平等五大形也三法曼茶羅者諸尊種子眞言一切經論文義及所出言語皆是法曼茶羅也法者軌持義也羯磨曼茶羅者諸尊威儀事業及埏鑄剋業等也羯磨者此云事業上三曼茶羅上各之事業施其德用成衆生依怙皆是羯磨曼茶羅也曼茶

者此翻輪圓具足已上四種各備萬德迷悟染淨相一然也是故名曼荼羅 次用大者身語意三密也一身密者手作印契及行住坐臥舉動也二語密者口誦眞言及一切言語口業也三意密者心觀𑖀字及經事起念慮一切意業也此三業作用不思議內證而諸佛不能見聞故云密以上三大周遍法界有情非情爲名德一切衆生心全是六大四曼三密體性也凡聖同一而無毫髮隔此理名成佛迷此理號凡夫 經曰六大無礙常瑜伽四種曼荼各不離三密加持速疾顯重重帝網名即身文 即身者五大本有理體成佛者識大本覺智德也然則即身成佛者六大法性也生佛迷悟法然不動修行者常觀此深義可安住法身之境界也

第四 三種問答之事

問云修驗道者同顯乘乎亦同眞言乎 答曰義法非顯乘非眞言顯密不二難思機絕立行也捨藏教直示佛心正頭是云教外別傳越行證直入𑖀字眞門是謂自覺證智顯密名字共是教家法文也何同修驗於顯密二教乎恐離教離機之內證法界曼荼之宗旨也實是佛祖不傳而蹈毘盧頂上也 問云以濫行人爲入峰先達應可有其咎否 答云於小乘家者以濫行人不爲導師若爲導師者可有其咎也修驗大乘意全不爾濫行者愚癡也以愚癡爲不淨根本諸不淨無過愚癡不淨於修驗內證者以婬欲酒肉更不爲不淨諸道之中以覺道爲淸淨之本源故也般若經曰諸法空相不生不滅不垢不淨云云 問曰不知眞言人應可作佛法開眼之導師乎 答云着相憑文人者不知眞言敢不爲開眼導師於修驗人者

更不可用印明等十界依正皆悉法身故本具佛性圓明遍照爲佛眼夫佛法者至後漢代佛法始四百八十年漢代永平年中將來漢土亦眞言密經唐代將（三十三年金剛智渡密經）來也從唐代以前佛法更無用佛眼大日印明然又有用之近來法則也從漢代至唐代一千八百六十年也（草木樹林即名眞如山河大地是佛眼文）

第五 修驗用心之事

尋云修驗行者行住坐臥如何可用心乎 答云自身即無作三身覺體自心即一念法界內證也故我色心即佛體可用心如是安住即身自佛心地時自然息惡修善自他一如而不可有差別心惡何人好何人總持一戒唯可守慈悲一念若慈悲一念全自離十不善然則行住坐臥所作皆是佛事也信知自身是佛道理故全不勞斷證自不念生死但念衆生沈淪以一切所修行廻向衆生行者向衆生諸佛向行者故心佛衆生是三無差別心者行者也佛者諸佛也衆生者四生群類也諸佛覺三等住本覺心城衆生者迷一如辟四生幻野三界唯心也萬法唯識也知三心平等名大覺住此三平等故自心是佛也初心時雖妄此念於後心全不妄是則修行大要當道本壞也 尋曰修驗行者開眼後要屈導師乎 答云即身即佛道理印持決定後何徒可依導師哉自身全含那分無能引師己體即淨土別無所諸土凡修驗體性約能詮諸佛無漏念惠也約所詮一切諸法實相也決定眞實法故得甚深不思議之大益古賢云火燒物火鼠遊中水溺人魚鼈泳內文 即身成佛行者亦復如是證六大無礙智信故不受苦惱煩惱任運拔苦自然與樂誠是現前大用即座正覺

第六　山伏三種名義事

尋云、山伏者依能弘人名之哉、將依所依法名之哉、答云、凡於當道名義有三種差別、一者山伏、二者修驗、三者客僧、是皆依所修理法、爲能修行者名字、他宗意隔歷能詮名字所詮法體、故有教無人談之、非證道、當道意、全不爾、名字外別不求體、直以能詮名字、即爲所證詮、是謂法體稱可名字、

初山伏者、能所不二之名字也、亦是有二義、謂山伏山臥也、委如記別紙、今略之也　二修驗者、修生始覺行驗者、本有本覺驗德也、始本兼備無闕減、故號修驗、三客僧者、一念法界名爲行體內證也、三界如客舍住之迷倒未息、一心是本居、忘之流來既久、然則住無所住之心地、達無所得之本源、是謂客僧、

裏書云、山伏始覺　山臥本覺　修驗始本雙修　客僧

始本不二

尋云、諸宗共皆預宗之名義、然今何號山伏道等哉、私云、道者生首死終可知也　答云、宗者字義尊也、宗義我乘教到佛道、故號宗云云　次道者一實中道眞理也、覺生死去來二道、到中道法性心城、故號道、譬如云聖道云佛道、古德云、至妙虛通目之爲道、心遊理外、呼之爲外道文　若爾者宗與道名別、其理一也、

右名義當道至要也、聊不可及他宗見門者也、

第七　修驗依經用否事

問云、諸宗皆以經論爲所依、修驗以何經論爲所依乎、答云、當道依經者法爾常恒經是也、諸佛已證法曼荼羅、不識細絹、不載筆墨處也、風吟樹頭、波打沙石、法界音聲、皆悉梵音、而依正二法鎭說妙法、然則不動舌根、能說性相、不震音聲言語

遍法界、六根獲益、爲說法、見聞覺知爲聽法、然則佛未說一法、時心專是修驗宗旨也、何以教家經論爲所依乎、佛心本覺前爭可守經教乎、修驗以經不爲所依、却爲經成所依也　問云、以經不爲所依、却爲經成所依義如何　答云、諸宗皆佛法、爲所依入佛知見、修驗者佛知見爲初門根本通達、經者佛語也、皆從佛心出、修驗即佛心也、佛心爭爲經不成所依、若佛心發明世俗言語資生業等、皆順正法也、凡一切經論者從一心生、若持自心、持一切經論、只守自心不尚教文、明者貴其義理、暗者守其教文、世人迷故以知教文謂智者、徒諍券不得金人也、經論者指自心券契也、何以文書爲沙金、不知不知券契文字、得金人設雖不知經論、覺知心源、有智人也、實相之中更無文字也、若實相之外謂有文字、即是妄心妄見也、譬如翳眼者見空裡華、若實智眼不明、難苦二行皆共魔業也、智慧聰明亦同戲論也、修驗行者須斷邪魔外道之教網、可發明不動法性大智者也、

修驗淺略分七通終

修驗三十三通記深秘分七通

第一　寶冠論

尋云、先達度衆者入峰已滿、故即金薩位也、著五智寶冠、置不論、然今未修行、纔入峰以前手自著寶冠、最是雖信知、何有其理哉　答云、修驗立行者凡身即佛、極理迷悟不二內證也、何煩論修行有無乎、大日遍照在心性、非外、兩部密壇本莊嚴己身、自性圓德改凡身顯之、法爾曼荼不待修行備之誠、是天然本具妙體五智圓明覺位也、既父母所生肉身上存本覺毘盧體性、然則未修行、纔不蒙入峰灌頂、指受自着寶冠、全無相違、是謂

本覺山伏薄命者不能知重垢者不能入以牛羊眼無辨方隅豈以小乘妄見測大乘高端乎五字陀羅尼經說即於凡夫身現成就佛身龍樹大士述父母所生身速證大覺位以可知之

尋云五智寶冠者金色五角也何故今頭襟黑色十二段乎　答云値修驗深密法覺知自身是佛道理時凡夫無明當體還顯五智本德豈執事相捨理性乎實是本有不改實義即生卽佛極位也非其智敢莫示之恐損大道故云云

第二　螺緒之大事

夫修驗法螺者𑖀字（𑖀字智　二水色法）言說智體無作之三身法門也緒者[梵字]字出入命息二水和合線源也故兩緒各𑖀字形結之即二𑖀和合姿也經云二水和合成一圓塔一字轉成齊運三業（行住坐臥）文　口云根緒五寸（五智）兩緒合三十七尺（三十七尊）赤色（智相）緒大（空指覺是智也）　以上表金界智門是有五色分別黄色胎藏理相赤色金界智相白色水輪相黑色諸法未分極相青色五大究竟位也　裏書云片緒者生界因分位兩緒者因圓果滿生佛一體也

先達秘記云螺緒有兩義一義云彥山寶蓮上人傳云螺緒者陰陽不二根源金胎兩壇糸也故臍輪由緒事（腰下胎藏界[梵字]字也　腹金剛界𑖀字也）　臍輪（金胎不二）　凡兩部者我等色心異名也色者五大本有理體（胎藏界）心者識大本覺智德（金剛界）色心即兩部故凡夫肉身外更無求佛體迷悟凡聖法然不動然則行者色心全毘盧覺體而兩部方圓密壇也四重圓壇諸尊住自性心蓮九會曼荼輪光皎本具日輪矣蓮華三昧經云歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺　本來具足三身德　三十七尊住心城文　可思之　一義云聖寶僧正傳云螺緒者表理智（母父）

（子）事三點所謂左緒（胎藏界理母陰定長十二丈一尺）是云曳周右緒（金界智父陽惠長十一丈六尺）是云螺緒行者不二理者母智者父事者行者也以理爲體以智爲性以和合爲身理智和合人名即身他宗皆雖談理智本有不許自性身本有修驗意人法之法爾故三點同本有也故父母所生身即理智不二金剛不壞法身也定慧二法相資而生五智種陰陽父母和合而成五行子經云鑁字法界種相形如圓塔以理智不二是名法身體文　實是父母未誕根源法爾具德內證也一切衆生一而無不曳此緒既知自性法身極位兩部冥會內證也甚深也云云

右雖爲修驗一家之高端爲導末代修行鈍機任兩流之秘傳註記之非大先達之位者不可示之何況於庶衆新客等乎深總心藏莫令忽緒

第三　無作三身大事

夫修驗所談無作三身者本來即佛故云無作三身凡道理者一切衆生色心萬法己己法體本來無僻周遍法界常住不變也是爲法身　次彼法身當體已々有本覺顯照德了了分明也是爲報身　次彼報身當體色心萬法已々自然施其德用謂天普覆地遍載水濕萬物風生萬物火燒萬物食止飢等皆是無作之應用也十界依正色心二法不動當位無作三身也風吟樹頭波打沙石法界音聲即是無作三身說法也故釋云有爲報佛夢中權果無作三身覺前實佛文

第四　三身山伏之事

夫就山伏之體相有三身差別一者法身形二者報身形三者應身形也初法身形者優婆塞形山伏是也凡法身者離相（色）離定性相（心始）常住妙理也十

界依正色心二法不動當位皆悉法身體相也然則各安住自位離動靜之諸位絕隨他之方便故不剃鬚髮不易俗形直證自性自相之本理是號法身形山伏　次報身形者摘山伏是也凡報身者實修實證修因感果智體也故入胎藏峰顯從因至果義入金剛峰示從果向因之理摘髮於一寸八分事表金胎不二因果一體相胎藏八葉九尊金剛界九會合而十八也胎金（因果）是則顯修因感果智體是號報身形山伏　次應身形者比丘形山伏是也凡應身者非生現生隨類應現色身也剃髮染衣相卽聲聞形也內隱菩薩行外現聲聞形是名應身形山伏或時顯慈悲忍辱相或時現忿怒暴惡形向善人說善對惡人說惡是則斷惡修善化用隨類應現功德也矣右三身差別修驗用心最要能了知之可修行者也

第五　山伏二字之大事

佛部—報身——蓮華部——空諦
法身—三身即一—三部一體—三諦一念
中道—應身——金剛部——假諦

山
—衆生所具元初無明名犬
—釋云無明擬犬薬人逐塊
—表智獅子得理亡名云ヘリ

伏
—衆生所具本有法性名人
—天地八陽經云左ノ爲眞（心法無爲內證也）
—右乀爲正常行正眞故名爲人（色法持戒不犯體也）

秘記曰山者三身卽一義伏者無明法性不二理也夫無明從法性生若有法性無無明色法不顯若有無明無法性心法不現故說三身卽一身卽三身談無明即法性法性即無明是山伏名

義也凡常道意能詮名言全所詮法體也當知能所不二內證名卽實體極位也然則不求成佛顯成佛不改凡身證覺位行住坐臥擧動無作三身妙用麁言輭語作業法爾恒說法樂也三業任天運四威儀表菩提皇矣顯密二教大藏修驗一道眼目也右縱雖爲有知高行之人於未修行前者聊不可說之祖師遺誡可恐可愼者也

第六　臥伏二字大事

夫就當道名字有山臥山伏二義謂山臥者先達秘記云山者母胎八分肉團本有八葉心蓮也臥者住彼自性本分心蓮不苦不樂之所也此位父母未生以前本覺無作眞理絕生佛假名亡迷悟二法實是一念不生尋思路絕內證也然則爲示性德心蓮內證呼之名山臥名詮自性者唯是其謂也既法爾無作位故是名本有山臥或號本覺山臥矣古德云本覺如來住八分肉團恒沙諸佛列自性心蓮

裏書云此二字者未修行山臥用之本覺無作前者亡權門有相方便何可經有相修行哉

次山伏者（如別紙）秘記云此二字我等出胎內八分肉團經斷惑證理之修行入金胎兩部峰始開內證心蓮本德故是位名修生山伏或號始覺山伏矣吉野山日藏上人傳云入法性眞如山降伏無明煩惱敵故名山伏

裏書云此二字入峰修行山伏用之右二字大事當道深奧所談也縱雖爲修行之人非其智者敢不可示之

第七　無相六度之事

夫修驗所談無相六度者一心本來具足萬法不見差別相十界依正生佛不二體性故亡自他形相絕能所二用萬法悉法身當體無別心行故云

無相一布施者自性靈光照萬機自他平等應用遍是也二持戒者佛性從本清淨也身心相應不見邪念正戒相是也三忍辱者佛性無爲不預我人相是也四精進者佛性從本備衆德得萬行成就是也五禪定者佛性眞常離動靜諸相是也六智慧者佛性一明凡聖遍照是也故古人云頓覺了如來禪六度萬行體中圓也文

深秘分七通終

修驗三十三通記　極秘分七通

第一　峰中本有灌頂事

問曰本有灌頂者當道最極也誠爾乎答曰本有灌頂者凡聖互具足毘盧之萬德無有闕減故經行者三業示自性法體凡道理者我等姿從本本覺毘盧直體也其位甚深無相至極而非祖傳天然擧手動足無相舌相言語法爾無作印明也出入命息即𑖀𑖮𑖳𑖽二法行行座座恒時不斷念誦也睡眠無心時不可有斷絶　理趣釋云無相三密佛祖不傳秘密奥旨以心傳心文　諸法能生皆依天水灑萠芽出生是灑水灌頂也三光照萬物得其光氣得滋長是光明灌頂也此等灌頂者不受指授法爾天然灌頂也始不可用印明等何謂師資相承灌頂乎　問曰修生灌頂者如何

答曰彼本有灌頂德未顯故經事印明以觀行力開發之以五瓶智水灑授者之頂是也此皆劣機方便作法非究竟實義故大日經甚深無相法劣惠所不堪爲應彼等故兼存有相說文　問若身相擧動舌相言語皆是密印者今當凡夫交會女人殺害生命犯盜人物其中言語身相亦皆密印歟　答經曰但除其執不除其法文故約十惡若有妄執則成罪障惡業若無妄執則成密印也

聲字義云若知實義則名眞言不知根源名妄語妄語則長夜受苦眞言則拔苦與樂譬如藥毒迷悟損益不同矣誠是緣起難思之妙理也修驗最極之大事也縱雖爲入峰修練之行者非其智聊不可示之

第二　十界本具之大事

夫山伏者不動明王直體十界本具極位也秘記曰不動者不者𑖀字不生理動者𑖮𑖽字風大義也𑖀字胎藏大日𑖮𑖽字不動也是則中臺自證大日爲化他下轉九界故名不動大空三昧用遍十界不動搖𑖀字圓明智亘三世無變易是稱不動體性凡衆生住宅有十所十界是他十界一如內證等虛空離凡慮境界是謂自性身修生顯得形像同心性即明王色相也是謂入我我入然則今就不動明王形像示已身十界義所謂其身者火焰（地獄）黒醜形（餓鬼）迦樓羅焰（畜生）右劔（修羅）作童子形（人間形相）懸襷（總）身作環（天道）著袈裟（二乘）左索（菩薩大悲索也）垂瓔珞（佛身莊嚴相也頂上蓮華佛界也）以上十界像　聖無動經曰是大明王無其所居但住衆生心想之中文　依行者心想以爲明王住所密嚴華藏我性心蓮大日不動即身本佛也欲捨地獄苦患明王體相欲求佛果快樂自性本德也若不安住不動明王三昧何時悟十界一如實相耶誰已身本具明王實是凡夫頓證直道修驗最極秘法也𑖮𑖽此等一家大事而依師授收胸臆敢雖不可載翰墨末代行者等恐斷絶之故竊記之上智一人之外努々不可示之

第三　閼伽水之大事

夫閼伽水者梵語也此翻無垢水者漢名也凡水者本性清淨也故諸佛以水爲性衆生以水爲體

然則今初入新客汲本來清淨水洗五塵煩惱垢
秘傳云水有五智德所謂水性澄寂一切色相顯現大圓鏡智也一切萬像影現水中無高無下平等性智也水中一切色相差別明了現見妙觀察智也一切有情非情依水滋長成所作智也水無所不遍法界體性智也水依風起波浪波浪即作聲是則五智說法也仍圓密二敎共授職灌頂義或顯其內證以前佛智水灌後佛頂也　先達秘口云二閼伽桶金胎兩部理智父母二水也檐木二水和合五大所成行者也成一圓塔義可思之初入新客等擬金剛胎藏幷金胎不二三義每日結三荷閼伽水一荷供養諸佛一荷獻先達一荷宿中用水也皆是五智三部表義也能々安住五智三部之內證可成悉地者也

第四　十界修行之事

夫從因至果峰者胎藏十界曼荼從凡入聖修行也所謂十界者六凡四聖也六凡者口傳

地獄道　餓鬼道　畜生道
修羅道　人道　天道

六凡修行者大悲代受苦前行也　次四聖修行者一聲聞修行者苦集滅道四諦觀苦者煩惱迷體集者所滅煩惱滅者能滅智道者能所不二內證也二緣覺修行者十二緣起流轉還滅覺體觀也三菩薩修行者六波羅蜜也還六凡修行可知之也

先達秘傳云　閼伽檀　山林抖擻戒　小木忍辱
採燈精進　手一合禪　手續般若以上六波羅蜜濟度六道
檀波羅蜜餓鬼道　尸羅波羅蜜地獄道
羼提波羅蜜修羅道　毘梨耶波羅蜜人道
禪那波羅蜜天道　般若波羅蜜畜生道
已上

四佛界者十界一如宗旨無相秘密灌頂是也別紙記之已上四聖修行也　先德云六道是懺悔滅罪道場四聖是妙法修行道場也文　六凡者事修行也四聖者理修行也　夫修驗立行者一切衆生備十如妙理十界一如故不改六道四聖當位本有毘盧覺體無相三密應用也故大日經說一切衆生色心實相常是毘盧遮那平等智身能々可觀了之者也常道修行深意唯在之哉

第五　採燈大事

夫修驗採燈者住五佛三摩地可修之謂東方阿閦水以西方彌陀金切積中央大日大地付南方寶生火洒北方釋迦水消之乎
裏書曰小木者即護摩壇木也長一尺八寸表六根六識六境十八界三匝半繞索三身圓滿義半成就義也燒三毒煩惱薪證三身圓滿覺位義也乳木事口傳以上事護摩
次理護摩者以六大理觀修之𑖀字不生觀破妄執地獄𑖪字理水銷修羅瞋恚炎𑖨字智火燒畜生愚癡身根𑖮字大風拂餓鬼飢念𑖏字大空斷人執品惑𑖮𑖳𑖽字自性獨存是則自性心壇內護摩道場六大本有即身成佛內證也如是安住六大法身理觀時法爾四曼佛體也
裏書云閼伽住五智內證小木住五佛三摩地可修之事理護摩可觀之
右大事縱雖爲一家之人不其機者敢莫示之

第六　三種成佛之事

尋曰顯敎說性了緣三因成佛密敎立理具加持顯得三種成佛然於修驗立義建立何箇成佛哉

答云修驗意同談三種即身義所謂一者即身成佛始覺二者即身即佛本覺三者即身卽身本始不二即身成佛與即身即佛顯教始本偏理所談同生佛對辨義即身即身一義他宗不共極談也此所不動性得本分機常境無相常智無緣內證也然則造次顛沛即無作三身直體語默動靜亦是無相三密妙用也實是修驗即座正覺當位佛果源底也可秘云云

第七　捨身求菩提事

問云修驗者即身即佛極位也何捨身求菩提乎故高祖述求菩提念呼為無明望成佛類是為迷人若爾者宗義相違如何　答云修驗所談捨身求菩提者非他宗常途之文義唯是義語非文語捨身求菩提五字全即身即佛之大理也

傳云　捨従身仁求流事於菩提於

秘記云如文存義三世諸佛怨也分別文與法相應言與意名了義大乘文依學者執見有隱顯不同捨己身求佛身轉煩惱成菩提他宗權門一偏也色即法身心即金剛者修驗一家之精要也以可知之

極秘分七通終

右此二十一通大事修驗一宗甚深秘密內證也不其機努々不可示傳之

夫佛法修行之道區多頓證菩提旨派多然而此法者略出傳記秘記之要底為三十三通秘決所謂衣體分十二通幷淺略深極秘分各七通合以三十三通也辭意周蜜而含妙理法義幽致而互古今自首臻末輪環不窮事理兩該非徒然說從高祖役優婆塞以來心心相承器器稟傳實是古來先哲用意當家修行大事也

修驗聖典 第七編

○修驗三國峰系

夫法以人弘通人依法昇果人法相待由來久矣粤有一法樹號修驗道其道誰人開謂役小角也小角嘗入于攝州箕面山傳法於龍樹大士上于和州金剛山受神道於寶喜藏王攀修處々之靈峰顯現種々之神驗同稱修驗道雖然其道山高而行人希有其法谿深而入者鮮少矣及役君沒而峰徑蓁塞客道廢絕矣於此百有餘年之後弘法智證聖寶三師出于世各慕役風雖然大峰山中有一大蛇猶不通修歷者於斯聖寶揮忿怒之利劍以降伏彼大蛇重踏開其荒途遂使入峰者易通自爾以來當本兩流其餘裔益廣盛也尊師之功可謂大矣亦何無系譜乎余生千載之末雖其身不肖常恨歎其無系譜偶得一古記閱之知有三國十八峰之相承故今增補梵漢二土之系於譜頭以綴此一系譜名曰三國峰系冀一覽之君子簸却此糟糠補助彼不足云爾　寬文壬寅曆中夏

●大日如來

凡大日法身者六大無礙之佛身四種曼荼之總體依正一如之尊主也爰以三國十八峰即是此尊之三摩耶曼荼羅身也峰中之諸尊即大曼荼羅身也峰中之法門即法曼荼羅身也峰中之行事即羯磨曼荼羅身也復三國者即佛金蓮三峰之內證也十八峰者即兩部不二之深意也然則法身自樂之境界等覺十地不能見聞何況凡夫乎是故大日如來發大悲心

起自樂宮趣加持門說三密敎或授金剛薩埵或授釋迦牟尼佛矣

金剛薩埵

此尊是理智不二之法性身也即受兩部之密灌於大日如來數百歲後以如是之法於南天竺鐵搭之中授龍猛菩薩矣

釋迦如來

此佛出生中印度摩竭陀國御父名淨飯大王御母號摩耶夫人初生時放大智光明照十方世界地湧金蓮華自然捧雙足分手指天地作獅子吼聲乃周昭王九年甲寅四月八日也御名曰悉駄太子御年十九同昭王二十七年壬申二月八日夜半去王城入檀特山隨仙人出家採菓汲水拾薪設食以恭敬給仕難行苦修以仰道求法改御名號瞿曇亦曰義成就菩薩御年三十坐菩提樹下欲成等正覺時四魔現前義成就菩薩入金剛喩定身心不動四魔遂退去其時大日如來出現授成道之密灌於義成就菩薩是乃同昭王三十三年戊寅二月八日明星出現之時也是名成道號曰釋迦牟尼佛於此說五時之敎門度一切之衆生所謂初時華嚴二時阿含三時方等四時般若五時法華涅槃也御齡八十臨般涅槃之時以正法眼藏涅槃妙心付囑大弟子摩訶迦葉于時同穆王三十六年壬申二月十五日之夜半也

大迦葉尊者

摩訶迦葉姓婆羅門嘗爲鍛銀師善明金

性使其柔伏先是四衆爲毘婆尸佛起搭搭中像面金色缺壞時有貧女將金珠往金師所爲飾佛面因共發願願我二人爲無姻夫妻由是因緣九十一刧身皆金色後生中天竺摩竭陀國婆羅門家名曰迦葉彼此云飮光勝尊蓋以金色爲號也繇是志求出家冀度諸有受淸淨法眼於世尊後授法於阿那比丘乃持僧伽梨衣入雞足山俟慈氏下生于時周孝王五年也已上釋迦迦葉始修行西土之六峰也所謂其六峰者一耆闍崛山二駿迦山三伽耶山四檀特山五迦羅陀山六祇陀山也

馬鳴菩薩

馬鳴菩薩者既受法於夜奢尊者即至華氏國轉妙法輪忽有老人仆地不見俄從地湧出一金色人復又化爲女子而去師曰將有魔來與吾校力有頃風雨暴至天地晦冥空中忽現一大金龍奮發威神震動山岳師儼然於坐魔事隨滅經七日有一小虫潜形坐下師以手取之示衆曰此乃魔之所變盜聽吾法耳乃放之令去且告之曰汝歸依三寶即得神通魔遂復本形作禮懺悔師曰汝名誰耶有何神力答曰我名迦毘摩羅能化巨海師曰汝能性海否曰何謂性海師曰山河大地三昧六神皆由茲發現迦毘摩羅聞言語心遂求剃度師乃以如來正法付之付已即挺身空中如日輪相然後示滅即顯王三十七年甲午也當如來滅後六百二十三年也

龍樹菩薩

龍樹尊者受法於毘羅尊者後至南印度彼國之人多信福業聞尊者說法私相謂曰人有福業世間第一徒言佛　誰能見之尊者乃於地上湧出白蓮座現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩法相唯衆中有一長者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安能辨識提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等蓋以無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言訖輪相卽隱彼衆感語咸願出家以求解脫尊者卽爲剃髮授戒最後乃告弟子迦那提婆曰如來大法今當付汝付法已卽入月輪三昧凝然圓寂時始皇三十五年己丑也當如來滅後七百三十八年也

眞言密敎意爲龍樹即龍猛此菩薩能窮盡一代藏經而后遊南天竺開鐵塔謁金剛薩埵受密灌傳三部之密經于世云云

以上二祖震旦峰歷之本師也震旦亦立六峰所謂其六峰者一大蘇山在荊州二南岳山在衡州三天台山在台州四廬山在江州五衡山在衡州六終南山在京兆府也

寶喜藏王如來

金剛山中坂金剛喜菩薩今大巳貴神此二柱尊和融心成就產法起大王至最頂峯修行金剛寶柱成金剛寶菩薩今云寶喜菩薩於金峰山名金剛藏王化成伊弉諾伊弉冊二柱中御玉照天明地成天地寶名寶喜藏王如來照天地交數多名天

照太神此云大日靈貴劫初以往御鎭坐伍什鈴河也法起大王先靈神名豊瑠部靈神今紀州日前國懸中言王子是也於高野山云高野大明神於金峰山云金靜大明神

役行者

役小角者賀茂役公氏今之高賀茂者也和州葛木上郡茅原村人母夢自天金剛獨股杵飛來入于口然後娠孕母身有光輝五色雲靉靆屋上常諸天善神守衛矣遂則人皇三十五代帝舒明天皇六年生初生時唱佛語及壯年敏悟博學兼鄉佛乘元亨釋書云和州禪林寺者俗號當麻寺用明帝第四王子麻呂古因兄豊聰王子訓所創也推古帝擧爲官寺初號萬法藏院在內州山田鄉白鳳二年麻呂王子得瑞夢移于當麻當麻者役小角之家地也天武帝閉夢事勑刑部親王諭于小角麻呂王子作刹部親王至役所役感靈夢欽皇詔又喜二王子之來便捨其地爲伽藍十年春二月寺成改名禪林寺落慶導師慧流僧正也小角曰我先高賀茂間賀介及渡都岐有山川數百里今皆廻施三寶云云同染井側有錆舍昔天智帝時其地夜々有光帝使々見之三大石形似佛像天使復奏勅剣三石作彌勒三尊像其上架殿庇之俗以染井號染寺役小角殿前栽一櫻樹曰佛法沮櫻樹枯自衛以來舊枝漸朽新梢茂秀枝葉鬱茂花果鮮麗見今存焉　入于攝州箕面瀧窟謁龍樹大聖

受佛法之奧旨攝州箕面山記云舊時役氏入于瀧窟一里往兮有七寶所成之宮殿三層鍌兮開百福莊嚴之樞鍵於是行者叩門扉役優婆塞宣來此砌自窟內德善大王應在茲土乍入宮殿即烈佛會觀夫中央有金剛寶座龍樹菩薩坐兮轉大法輪外院有光明雲臺天人靈衆降兮奏微妙樂辨才天女宇賀神將侍衛左右十五大士圍繞前後是則隣中印度靈山釋迦之報土卜南天竺龍樹菩薩之淨刹行者拜如是佛會感此等靈異而後瀧寢窟瀧下巡禮點靈地乍擺鳳竹兆殖建龍樹堂云云或記云白鳳十一年辛未建箕面寺云云　上于和州金剛寶山

値寶喜藏王開神道之根元麗氣記云蓋以白鳳年攀上金剛寶山開寶喜藏王如來三世常恆說者從一威音王如來以降及十我等周天照

（皇太神御宮勅云云）年三十二棄家地入葛木居巖
窟者三十餘歲藤葛爲衣松果充食持孔
雀明王呪駕五色雲優遊仙府驅逐鬼神
以爲使令或上大峰之高峰三部秘印五
智輪圓之聖衆顯現或入葛城之深開一
乘妙文八葉曼荼之諸尊湧出然則大聖
應現月普照十界之徑和光垂跡影齊映
萬器之水加之日域處々之靈區修歷殆
徧一日告山神曰自葛木嶺躡金峰山其
間危嶮雖苦行者猶或艱汝等架石橋通
行路衆神受命夜々運嵓石督營溝小角
呵神曰何不早成對曰葛城峰一言主神
其形甚醜難晝役待夜出以故遲耳小角
促一言主一言主不肯小角怒呪縛繫之
深谷一言主託宮人曰我是管逆冠之神

也竊見役小角潛窺國家不急治殆乎危
宮人以聞文武帝下勅召小角小角騰空
飛去不得追捕官吏設計略收其母小角
不得已自來就囚便配豆州大島（日本記云文武天皇三年己亥五月役君小角流于伊豆島初小角住於葛木山以呪術稱外從五位下韓國連廣足師焉後害其能讒以妖惑故配遠處世相傳云小角能役使鬼神汲水採薪若不用命即以呪縛之云云）居三年晝守禁居夜必登
富士山行道踏海而走猶行陸其疾飛鳥
不可及也黎明歸嶋（都良香富士山記云其高不可測山名富士取郡名也山腰已下生小松腹以上無復生木其攀登者止腹下不得達上以白沙流下也相傳昔有役居士得登其頂云云）大寶元年放廻近京
師（城州愛宕山記云大寶年中役小角欲上愛宕山有雲遍上人者興小角同到淸瀧上々雲起山下雷鳴雨降如車軸不可進也二人秘呪密言祈禱也日俄而天晴少爲地藏龍樹富樓那毘沙門放光其上或加愛染曰五佛有大杉鬱天蟠地天竺大夫日良唐士大夫善界日本太郎房（一號榮術太郎）將其眷屬現于大杉之上有九億四萬餘天

狗神頭鬼面披毛戴角告二人曰我等前二千年靈山會上受佛付屬成大魔王以領此山利益羣生言訖不見二人因號杉樹爲淸瀧四所明神而瀧上安千手大士置五岳以鎭其地曰朝日峰曰大鷲峰曰高雄山曰龍上山曰賀寛藏山也小角具狀以聞朝廷有旨立神廟於朝日峰香燈不絕于今矣雲遍更々泰澄爲開山第一祖云云）後移
于箕面山保于天命七旬大寶三年六月
七日寂滅矣故以茲峰爲彼坐禪入定之
地（一義此年月日與母泛海入唐土云云一說此年月日自茲峰天上云云）
役行者始而開日本六峰所謂一大峰
山（其南熊野山鎭紀之巽其北金峰山押和之南）二葛城山（其東踏河和其要枕紀泉）三箕面山（在攝州）四羽黑山（在羽州）
五彥山（在豐州）六石鎚山（在讚州）
其外駿州富士山豆州秘跡處等及總
日域修歷之靈區不可勝計矣

義學（始而着頭巾及不動袈裟）

義玄（着寶冠袈裟亦懸笈）

義眞（着寶冠持珠數及袈裟）

壽元（着角帽子幷袈裟亦持索）

泰澄和尚（臥行者 淨定行者）

泰澄嘗入葛嶺鄉役小角以石索呪縛一
言主神纒繞七匝澄欲解縛持念作法其
縛三匝已解忽空中有聲叱之澄乃息縛
如元事見于元亨釋書焉

弘法大師

或記云弘仁七（丙申）曆大師爲兩峰修行
過紀州粉河寺邊遇一人之獵師々々曰
師何至于此乎大師答云吾今雖成我朝
之法務位昇大僧都未行道金胎兩峯故
今欲修歷兩峰祈天下泰平至于此地云

云一說云淳和天皇天長年中空海入峰修行云云

智證大師 亦號山王院大師

或記云昔山王院大師修行熊野山時雲霞埋峰荊棘塞路矣東西亡前後不得進步而止留半途七日祈請時有八尺靈焉飛來含樹枝導大師漸至于神祠今八尺長頭襟者即表之云云

聖寶尊師

尊師讃州人光仁帝之後也年十六投眞雅法師得度學三論于元興寺願曉及圓宗唯識于東大寺平仁華嚴于同寺玄榮又謁金剛峰寺眞然稟密教復從源仁益得與秘師應興福寺維摩講請立賢聖義及二空比量義三論之家賢聖之義從此始初東大寺東坊有鬼祟衆懼不居師請而住焉鬼現形爭拒師不屈鬼移他所爾後此宇無嬈害一夕燈下讀書於此傍淪茶盞備昏睡也中夜大蛇自梁間下影見盞中師仰而叱蛇忽不見庭上有巖石世曰師從金峯山負來而其大非人力所耐也師好修練經歷名山靈地金峰之嶮徑役君之後蓁塞無行路師撥葛藟而蹈開自是苦行之者相繼不絕貞觀之末闢醍醐寺而演顯密二教又建南京東南院講三論之宗凡造丈六大像二十餘軀又勤悲濟置衛役于金峰山設渡渡于吉野河行人賴之仁和三年勑賜傳法阿闍梨位寛平二年爲貞觀寺座主自延喜之初受

月俸于太倉二年爲僧正九年賜醍醐爲官寺師周遊南北二京其管攝之所東西二寺醍醐東大興福寺等也延喜九年四月於普明寺寢病太上皇幸問七月六日逝年七十八師有所持如意背刻五師子面雕三鈷杵表顯密並學也師沒歷世傳授在東大寺東南院興福寺維摩講師必執此如意應演唱兩寺有事東大寺不出如意若無如意措講會至是朝廷宣東大寺出如意行法事其秘重如此以上依元亨釋書記之

夫聖寶尊師者修驗中興之導師當山流義之元祖逆峰秋峰之開基也學役君之後於大峰山中一大蛇出生使入峰者不通是以峰徑蓁塞客道廢絕一百有餘年也尊師悲嘆此事遂以本朝人皇五十九代帝宇多帝御宇寛平七年手自揮忿怒之利劍降伏彼大蛇爾蹈開其荒途使修歷者易通 峰中一所多小白石名龍石今時醫人或用之代蛇骨其能宛不異眞蛇骨世相傳是聖寶所退治之蛇骨也 其時入峰修歷之相始而自吉野至熊野也是則逆峰秋峰之起也是則反古法之從熊野向吉野修歷者故得逆峰名也昔無順逆之二名今以有逆峰名故自古法亦今名順峰也然一往約因果二曼之次第春秋二序之轉相則自有順逆先順峰春峰者從胎藏界因曼荼羅峰至金剛界果曼荼羅峰行相而從因至果自春至秋次第故是順義也又逆峰秋峰者從金剛界果曼荼羅峰

向胎藏界因曼荼羅峰行相而從果向因自秋向春次第故是逆義也如此順逆二種之行相即當山本山二流之根源也所謂本山者以順爲本當山者以逆爲源也雖然聖寶尊師以來本山亦隨逆峰秋峰每歲後于當山三十日而入吉野出熊野也本山者其先達(天台宗之中或清僧若犯僧)二十八人是表天二十八宿也當山者其先達(皆清僧也)三十六人是表地三十六會也當聖寶尊師大峰修行之日於熊野本宮證誠殿得舒明天皇及役行者之兩印自爾以來以此兩印爲當山諸山伏補任之證判者也謂天皇之印形大宿傳之行者之判形二宿傳之也嗚呼大乎夫尊師之功矣

─本山
─當山

問曰諸宗皆以經意立宗趣今修驗道獨何以入峰修行爲本旨乎　答云夫山峰者有清淨不怠之德(經曰山林睡眠佛歡喜云云聚落精進佛苦惱云云)亦仙靈異人之所樂也(性靈集云蘇顧鷲嶽異人之所都云云)　然則山峰是依報中之最勝國土中之奇絕也以此勝義故修驗道以入峰修行爲一家之面目也　問曰修驗道所修之峰今限三國十八峰意如何　答云先三國者即佛金蓮三部之內證即三鈷杵之表相也三國各限六峰即表六大無碍之法門及六度之行位也亦三六合爲十八峰即表十八界之觀門也(就中以日本峰爲中央佛部所以者何佛部之本體即獨鈷也獨鈷者即大日本國豊葦原中津洲之根本故也)

修驗三國峰系終

○當山修驗傳統血脈

大日如來─金剛薩埵─龍樹菩薩

役小角(和朝修驗鼻祖)─聖寶尊師(醍醐寺開祖法務僧正勅謚理源大師)

觀賢(醍醐寺最初座主般若寺一長者權僧正)

貞崇─淳祐(普賢院內供奉)─元杲(延命院大僧都二長者)

助賢─藏算法師(一條院御宇大峰灌頂)─元勗(萬壽元年大峰檢校)

仁海(小野曼荼羅寺法務僧正)─成尊(曼荼羅寺一長者權少僧都)

義範(遍智院二長者少僧都)─勝覺(三寶院權僧正)

定海(三寶院大僧正)─元海(松橋大僧都)─實運(勝俱胝院僧都)

勝賢(覺洞院權僧正)─成賢(遍智院權僧正)─憲深(報恩院祖檢校僧正)

定濟(寶地院前大僧正)─定勝(僧正塔東院檢校法印)─定任(寶池院僧正)

賢助(三寶院前大僧正)─賢俊(菩提寺前大僧正)─實濟(西南院僧正)

滿濟(法身院准三宮)─義賢(後遍智院准三宮)─政深(僧正)

義覺(僧都)─政紹(僧正)─持嚴(僧正)

義堯(莊嚴院前大僧正)─義演(灌頂院准三宮)─覺定(僧正)

高賢(後寶池院前大僧正)─房演(後金剛輪院前大僧正)─賢繼(僧正)

實雅(報恩院僧正)─元雅(松橋前大僧正)─信隆(西往院僧正)

照範(金蓮院權僧正)─杲觀(理性院僧正)─高演(三寶院准三宮)

定演(三寶院前大僧正)─演護─眞應(大僧正)

宥雄(大僧正)─實圓(大僧正)─快道(大僧正)

亮禪(現三寶院門跡大僧正)

○役行者本記

役行者本記分目錄

三祖義元優婆塞撰

出生分第一　系譜分第二

奇特分第三(內一二在ㇾ之深秘分在ㇾ二一二三深秘分之三者分ㇾ壹而已文言無之矣)

經歷分第四　灌頂分第五

建造分第六　形像分第七文言無之
語說分第八　系譜分訛說
終焉分終畢　大尾

此書著述大寶元年行者終焉ヨリ二十四年目也

○役行者本記

出生分第一

小角出胎者仁王三十五代　舒明天皇聖德六年甲午正月元日生於大和國葛城上郡茅原鄉矢箱村加茂氏家。其生時握一枝之花生而能言其母惶怖曰此兒不容育我而棄之郊野雖不乳無飢衰之徵禽獸隨馴大狼不敢損自然空蓋紫氣雨露不霑故亦取養育兒面白肉色而常含慶喜笑面相大魁四威儀之行迹異於世人恒晴遊（時乎）戲雨露不霑衣足不蹈蠢蟲自然憶知救蛇苦明王呪施於呪驗奇特事多不供常兒拾石瓦泥作于佛塔尊像禮拜恭敬爲常之遊戲非凡兒必矣

○小角系譜分第二

小角者幼名也敢無成長之諱。其父名大角其家世世長於聲韻之曲。此云腹笛小角此云管笛恒只呼曰小角此家者是雅樂之君也又能秀征戰之勇矣。賤狹雄尊生大已貴命。々生事代主命々生天日方奇日方命。々生健飯勝命。々生健甕尻命。々生豐御氣主命。々生大御氣主命。々生阿田賀田須命。々生大田々稱兒命。々生加茂御氣持命々生大加茂津美命。々生加茂眞木島臣爲生天男成臣男成生大加茂主。加茂主生吉加茂年臣。彥太加茂臣。彥太生衣取手臣。取手生事八十加茂臣事八十生高加茂飯田臣與加茂羽咋菱形臣飯田臣住和泉部蜂田菱形臣住出雲國山

崎江加茂飯田臣生田女臣地臣。田女生彥友加茂彥友生山護主臣此臣住大和國葛城山麓賜高加茂姓被命君號氏故號高加茂山護主君。山護生久古井君。久古井生高年君此君生年足連君年足君生日年奇君日年生金足君。此君生事葛城君此君無男子有一女名曰白專女取出雲國加茂富登江之子幼名大角長名高賀茂眞影麿爲子婚合白專女眞影爲十々寸麿君是小角之父母也。小角出生之後大角者離別而歸出雲國有於數子矣名小角役者役使鬼神故稱役君呼役公者誤乎

○小角奇特分第三之一

其母白專女君舒明帝五年三月二十八日夜之夢虛空有一物形如金杵光明赫奕遍照十方展轉降入口中無跡覺後口脣自甘終身不盡產處香氣薰馥如芝蘭室其子自言十三歲每夜攀躋葛城嶺至曉歸家常恒十七歲出家衣藤皮爲松葉食苦修難行無會解廢密乘自感知而諸尊瑜伽皆空憶知而悟自然智親對法喜菩薩發得三昧得持明仙乘雲登忉利天上遊化龍宮仙冥府（此時小角二十五歲）齊明帝四戊午四月五日臨於攝州箕面山頂上之瀧凝信心至誠勤修直昇至龍樹大士淨土有入曰誰人乎

小角答即到內院其刹廣博嚴高樓殿堂高連擔以琉璃爲地金臺玉階寶湫青黃赤白蓮花馝馞薰渡靈樹行列奇異禽鳥出微妙囀音解脫法門摩尼光燈明輝列立寶幢幡蓋飄颻香風其音然大乘妙法門說示其餘無量金錫磬皷自鳴顯供養相天妙甘露飲食雲海轉々涌出自然備供中央七寶所成莊嚴臺上有寶蓮華其上在龍樹菩

薩身白肉色結跏趺首戴五智寶冠右手持一股
金剛杵左手持理智寶篋大辨才天女德善大王
（是即深砂大王也）金胎十五童子左右前後侍立圍繞于
時德善大王從座而起取香水灌頂上者龍樹菩
薩授與極大甚深印明是頓超越九界直至妙覺
地頓至秘奧受之已還是七月三日也此間經八
十餘日天智天皇（小角三十四歲）六年丁卯四月始登和州大峰
至於劍之嶽有一骸骨五體不敢分離身長九尺
五寸左手取一股杵右手持利劍仰臥小角欲取
持物雖山搖動不能取小角悲歎而曰不修力効
乎將又有因緣乎祈天苦修令疲勞絕臥有聲而
曰汝於此峰終生七反此是第三生遺骸也又外
二生骸猶存誦千手呪五遍化呪三反而取之如
教而取骸骨展手授於小角一生執持而不離身
從其至西向野又有一骸骨第六生遺骸也又釋

迦之嶽有一骸骨是第五生也第一生人王三十
代允恭天皇御宇也第三生當安康帝御宇第五
生當清寧帝末年第六生當安閑帝二年乙卯第
七生而經歷之功遂果是空告音也

○小角經歷分第四

天智帝（小角三十七歲）九年（庚午也）七月發大峰三月而到出羽國羽黑
山從其月山（出羽）湯殿（同）金峰（同）鳥海山秀峰等經歷二十
二日歸山和州凡里數三千百里
同帝九年（十年（イ本））辛未五日到上野赤城山二荒山（下野）伊夜彥（越後）
山立山（越中）白山（加賀）越智山（若狹）日枝山（近江）愛宕山（山城）等經歷四十
餘日而還於金峰天武帝白鳳二年癸亥（イ本西）六月
至於伊勢詣兩皇二見浦熱田猿取峰堂白峰富
士足柄雨降箱海天木走湯山江瀉筑波三岫淺（信州）
間嶽駒嶽御嶽南宮（美ノ）鳳凰山（同）膽吹（近江）石山（同）笠置等經
歷四十餘日而八月上旬歸還于葛城山

同（四十五歲）七年庚寅八月赴於西州八栗嶽（讚岐）背振山（筑前）彥山（豐前）
高羅（筑後）霧島（日向）足摺（土佐）石鎚（伊豫）鹿兒山（薩摩）檍原（日向）高千穗嶽（同）遠日
嶺小戶瀨戶木綿山（豐前）宇狹山（同）阿蘇山（日向）朝藏山（周防）御笠（同）
山宗像山（同）表景山（長門今ハ面影）磐國山（周防）嚴島（安藝）武部山（備後）湯川（備中）黑髮（同今里）
山彌高山（髮山 備中）櫨垂山（美作）青山（播州）赤山（同）八上山（石見土雲）手間山杵築（同）
社大山（伯耆）國山（但馬）橋立（丹後）大山（同）大江山（丹波）北峯（同）等經歷而十
月下旬歸大峰山
同（四十九歲）十一年壬午四月遂於大峰到于熊野三山皆
謁其神三栖山（紀州）百重山（同）眞形（マナカタ）（同）飽美山（同）悉經歷而箕（攝州）
尾昆陽山（同）摩耶（同）荒山（和泉）伊駒山常遊戲之地矣
同（小角五十歲）十二年癸未四月直赴三熊野山順步而留玉
木修行護摩供百箇度劍光門此處者地鎮之神
威猛而難立宮殿神授灌頂之秘法俱步而大日
嶽釋迦嶽空鉢嶽七面山彌山（ミセン）尚步而欲赴四野
足澁而難進故卜彌山居修護摩數月到西向野

（又號尾笹）同行之神授于秘々之灌法十五金剛童子
與其鎮地七大善童子通使葛城山被命久住然
后出於芳野大峰經歷果於爰矣　九月十四日
也
持（小角五十五歲）統帝金明二年戊戌夏遊山城國愛宕山精修
矣同（小角六十四歲是年文武帝元年也）十一年丁酉二月被流大島住三年昇富士
山每夜往來天木足柄走湯精修常也
文武帝四年庚子還京都

○小角灌頂分第五

小角云入我道而欲得證果者可為十界頓超之
行先地獄行者修雜事而經日精苦餓鬼行者斷
飯食相而過日畜生行者擔重超於嶺岨峰溪難
擔肩不能食供諸尊師長憐養同法有情修羅行
者拾菓吸水伐木又斷不知道而未暫休息臨時
現于輭剛二像隨度衆法人道行者敬佛敬法禮

僧恭敬諸有而守其分天道行行苦修乞仙莊嚴身體聞備相好唯務禮拜聲聞行者修四諦法止四念住觀四苦集滅道四身受心法而自得緣覺行者觀十二因緣過去二因現在三因五果未來二果是攝一切有無漏法是諸雜行苦修之巡路也菩薩行者住廣大慈救之心行察因果往來之二明修六度不缺入壇而灌頂蒙佛聽許觀諸法性相而頓趣于有漏入無漏界得無作本有正果其菩薩灌頂者先能令心持六度憶思不忘心稱何如來心四方禮拜三反此時頓證心性菩薩果十地自超越矣次取二柱突立壇上高誦之本有二柱無有食想天地通氣皆既飽滿唵阿吽之皆廢諸道具而合掌當心唱之偈　心主心王法爾法然明無進退自然佛像（塔イ）○　次兩手以大拇指押中指無名指甲當耳上　空風火水地○

次展兩手連指乃指拄頭　薩婆阿薩婆蘇薩婆婆吽　次觀想腰下阿字體腹縛字體胸羅字體額訶字體頂上佉字體也從無量劫已來身佛塔心作用寶塔眞形　次兩手以大指與中指頭合而如寶形當心上可誦曰

阿字地大黃金色　縛字水大精白色
羅字火大赤紅色　訶字風大玄黑色
佉字空大紺青色　如是五大自性形
寶形圓滿妙三角　半月團形自然塔
心佛之外無餘佛　身心無差別身塔
故禮心觀心成身　成心即身成寶珠
一缺一成一覽一鑁一闇一暗一[illegible]　一惡一縛一落一格一脚一履一却
如是展轉歸身塔　廣狹無量自利益

次以前印擧肩上鑁字二反誦之而後合印眞言

曰

曩莫三曼多勃馱南鑁々吽

秘口傳

次同印而

阿伊宇惠汚訶婆多那波摩耶羅和

一切衆生皆共入佛塔　佉訶羅縛阿鑁

○小角建造分第六

天智帝（小角三十五歲）六年戊辰二月修山城國笠置山（小角三十七歲誤乎）建院宇號竹林寺同帝九年（小角三十七歲）庚午建芳野寺住此寺矣是號行孝之本院同帝十年（小角三十八歲）辛未山城國菟道里建一宇號御室渡寺同冬開基海住山天武帝（小角四十歲白鳳二年）二年癸未葛木麓建金剛山寺同帝未酉年（小角五十三　只一年丙戌年也）革于小角之生家爲寺號血原寺此外小角建造之寺塔難可勝計若干數矣

○小角奇特分三之二

天武帝（小角四十七歲）九年（乙未庚辰）昇大峰住深山凝三密瑜伽觀想達十界輪圓之妙道此時炎魔法王五道大神太山府君司命司祿地水火風神從地涌出守護小角神鬼爲侍從狠猿狐洛馴染一夏九旬卜居阿縛吽之奧旨想罔懈又伐大樹作卒塔婆其員滿一千又一千石塔告造之　文曰

東　所成根本　貪瞋痴等　不改當位
　毘盧遮那　三點法身
南面　不斷煩惱者　入於遍智院　不論
　迷悟者　超菩薩十地
西　一切諸衆生　法爾法然住　自在
　遊樂都　五峰金剛頂

下段 仙者佛乎

裏書白鳳九庚辰季七月自委日
密乘子小角爪合云云
此文者小角優婆塞自龍樹大士相承秘文也。是吾道之極位也若顯書此文傳可蒙佛陀三寶冥罰矣白淨上人善顯法師了滿比丘等感恭小角之德而隨身修行
同（小角五十二歳カ六十六年）十三年甲申發芳野而一日夜往相八之菅山限五七日修藥師佛秘法天帝下來指柱天蓋天人奏舞。其後一日夜彫作百體藥師百體地藏。百體不動之石像開眼供養可住有緣而投虛空各佛任緣而從空中赴後一日夜歸于芳野
持統帝（小角五十五歳）二年戊子入定至金色世界遇文殊師利薩埵小角曰自涅槃會未見容顏薩埵言濟度何地乎小角曰在日東汝不容憶知前生付囑此法是即未顯三身壽量無邊經也。封大峰之經嶽了此時談話良久矣
同（小角九十七歳）帝四年庚寅三月赴出羽國羽黑經歷近峰數員三日之頃彫作大日。觀音。不動。跢吉抳天。大黑天五尊之像皆安之各放光談話跢吉抳一天不至菩提之談小角彈呵欲斷之彼天走而至於假峰小角笑云汝有漏天。不至渡群生我歎汝無力住五十餘日。一日歸于芳野
文武帝（小角六十六歳）三年己亥五月爲葛城之神被讒奏而罪豪伊豆大島居此三年晝守禁夜通天木。走湯。箱根。雨降。日向。八菅。江島。日金。富士山每夜曉時歸島行水上虛空猶如不及電光間暇之手遊作不動等五大尊可住有緣地浮波上於遣止天水下每夜放光照小角之身上神又託奏翌庚子（小角六十七歳）十月賜殺小角拜而不畜者穢身也我身既仙。我心既仙而受刀。刀段段壞而不損身小角取刀甜之滴

下段 土原本作王

而猶如鐤汁是靜慮波羅密力也殺者歸洛奏之曰
同（小角六十八歳）五年正月被免小角之罪王使赴伊豆小角空曉了之而步水上王使待遠州之地向使而言知被免流謫故出向謝恩使默無言供途歸洛使件由奏帝感勞小角而賜家冠（常號黑色長冠小角之家累代相傳之冠）也仰爲國師拜而戴去矣

○奇特分之深秘分之一

天智帝（小角三十八歳）十年辛未四月小角昇山上往昔於當峰鎭神權現小身而曰朕是大勾大兄廣國押武金（安閑大皇）日尊也。往昔在靈山會上而聞法先者爲王者而輔皇業化敷日域今此山權現此身救濟蒼生卜居瀧穴待於慈氏出世云云從今限七日而捨身苦修謁現其神誓而一日一夜心經一千卷不動呪十萬反懇誠勤之最後現身青黑忿怒而右手持金剛杵左手刀印押腰小角瞻仰而拜即說偈曰

昔在鷲峰名牟尼　今於海中金峰山
爲度衆生現藏王　今世後世能引導

如是已陷虛空入三股窟中隱沒即於堀上建塔安等身像此時藏王說法深節也。山上南面劍峰有寶石丈餘石蓋之是涌出盤石此崛中有眞寶珠長五指計又藏身之處者塔下也甚深々々

○深秘分之二

持統帝（小角六十二歳）九年乙未住神力而命葛城之一言主神汝有邪心恣損蒼生在金峰于神名曰藏王菩薩昔於靈山說一乘妙法化度衆生今權現奇身而鎭護國土待慈氏之下生汝從是日夜通於金峰隨侍藏王霞如橋梁而透之莫生他念然者吾亦又據無浮橋與君永共往于昔神答曰吾貌醜耻隨待於他服狹雄尊子也超吾有何神乎生自性（慢カ）

心不變吾性也。與汝向後不共語矣故託禁闕歸鳥之後以所持兩呪縛一言主其形黑蛇而長二丈半計投葛城東谷非酬今怨伏性之邪心也矣

（白鳳元年小角三十九歳）天武帝白鳳中小角登伊駒嶽連日苦修或日二鬼來跪曰吾者是天手力雄神之末胤而住此山末下人間尙有神通今大士者果位菩薩而現此身利益有情諸聽隨侍永不敢背是祖神所給使也矣小角喜曰善哉汝等隨所乞莫令我言永違背夫名善童鬼作智業婦號妙童鬼作理業是故妙童居右而左手持水瓶右手施無畏印以台藏大悲理水施衆生潤澤開口唱自然阿字者示台性色靑綠者陰表示也善童居左右手持鉞斧左手拳而安腰背負綠笈鉞斧者能斫開有漏道開無漏菩提道拳者能摧魔鬼堅笈者表示台（金カ）藏赤色者陽表示也。閉口不斷唱吽字示金剛性是兩

鬼隨侍左右小角命之令前後鬼住金峰之奥命曰我弟子義覺等末徒修行之時汝之裔孫近隨附之云云　右者小角顯三尊之形也密之三尊者小角如常左義覺右義元是也。最深之形像者中央小角形如文殊師利右手持利劍左持獨股金剛杵頭蓋花冠座寶蓮華身白肉色微笑形也。是即因地向上之形。義覺義元矜羯羅制吒迦二童子也。常小角義覺義元果地向下之形。甚秘甚秘可秘矣

同年十月在大峰超深雪而至深禪八大金剛童子集會而修般若法會又坐上化現龍樹薩埵言。小角授汝灌頂密意者爲吾祖金剛薩埵摩訶毘盧遮那如來之說諸佛三密也。雖爲十地菩薩陀（提カ）難得掛地前菩薩難窺其門吾龍樹望雲泥洹後八百歲而雖出世實久遠劫得菩提名曰妙雲相

如來助佛化導爲欲度脫諸群迷故現身列於華嚴已來法會或隱沒或出現久在華藏界而受薩埵秘密灌頂又授汝永廣弘通莫令此法隱沒是秘密之最要奥藏之精眞也我智界者金剛語。理界文殊師利也。今又授此經一摩訶毘盧遮那（大日）經。二縛曰羅烏瑟抳沙（金剛頂）經也。堅持莫令此經絕而般懃付囑傳授即尋隱沒此經者小角最後深禪妙覺門四天之廣目天臍嘔收安誓曰目天者諸龍之上首也。收之者收龍宮若於末世此經王功德不令隱沒者從此臍嘔淨水自涌出誓已乳水漲出。是名香生水從然已來呑此水病立愈洗刀劍永不敢曇是兩部經王力也如何沒乎末世受持此經行者不容有之故隱沒矣

○奇特分三之深秘分之三

小角形像分第七

小角語說分第八

欲登此峯者持於眞淨菩提心無菩提心而入峯者空手而如入庫倉有何得處乎

消殄災障者菩提心餘光也

修吾道者不容二乘地暫住頓至菩薩地吾法者頓極之方故

如來三子者（阿難　富樓那　目蓮）雖多聞議辨。神通暫不證自性多聞呈智惠辨才求說神通有限不如一覺矣（妙覺ノ一也）

謂龍樹大士受密法得不轉肉身得無漏實義於我佛無不捨相是實生死即涅槃煩惱即菩提也得傳教者於日域知之哉。行住坐臥觀阿娑嚩之字勿妄失擧手動足皆是密印。舌相言說皆是眞言也。是自然佛也有何作佛哉

供花者運心而獻心迎世花付萎枯故其功德遙劣也

吾法者不好委悉用心之精要心者不用假空之
莊彩故
修護摩者憑內護摩不外儀其軌方委細窮盡而
取其之精不勞表幟矣
求行難苦第一依身苦心不亂而自至居峯一夏
九旬。爲七月十五日盡我作一夏凡三十三度唯
好累劫
峯中虻蟆多修行者犍稚安腰不憚者爲臘害者
吾退於證地矣
以誠心之信心入峯聖靜而遂不聖怖而止不廢
不拘王世之縛唯事業於山伏之道矣違此者鎮
守之藏王。金精。子守。勝手等有忿意而終入峯臻
塞矣。諸法皆有階級今者取其要難得證歟隨時
機而任其廣狹不容泥滯時至吉唯呵趣走世務
之煩勞不然者非於浮圖之弟子尙非吾徒外道
魔羅之族也矣可愼乎

○小角系譜分訛說

大巳貴神之嫡胤埀勝野君蒙景行帝之勅而誅
伐叛人賜君號傳子孫而稱之小角無父母夢金
杵懷胎母名曰高賀茂白專度郡岐磨或有世弟
名利修云云
又曰人皇二十五代仁賢天皇御宇。大臣平郡眞
鳥臣奪國政終被誅罰其子至葛城下住其孫子
獨住爲叛人之胤故無男野合而不知而懷矣生
兒小角也額有小角之形故稱之或名豆皆訛謬
也矣

正系紐

服狹雄尊—大巳貴尊—事代主命—天日方奇
日方命—健飯勝命—健甕尻命—豊御氣主命
大御氣主命—阿田賀多須命—大田田禰兒
命—大御氣持命—大賀茂津美命—賀茂眞木
島臣—天男成臣—大賀茂主臣—吉賀茂年臣
彥大賀茂臣—衣取手臣—事八十賀茂臣
高賀茂飯田臣—田女臣地臣—彥友賀茂臣
高賀茂山護主君 此代賜高賀茂氏與君號姓也
久居井君—高年君—年足連君—日年奇君
金足君—事葛城君
高賀茂十十寸磨君 是小角之父也實出雲賀茂氏也 —高賀茂
白專女君 是小角之母也事葛城君之實女也

法系紐

自性法身摩訶毘盧遮那如來
金剛薩埵　龍樹菩薩
小角優婆塞　義覺
本行　用覺　法行
義願　全心　顯心
義元　敎行　前童鬼　妙童鬼
義眞　芳佛
行信　壽元
角心　表善
覺行
壽元
芳元　佛行
元珠　心行
金中　元信

大師小角終焉分終畢
文武帝大寶元年辛丑五月初旬詣葛木修護摩
而止數日。又至箕面山又詣熊野權現々形而交
語數日。從夫歸山上修護摩而止數日。又至千原
寺遺告弟子本行而言我年滿於六十八本壽無

限化壽至今汝等莫悲歎遺法在無世度脱群生
遇此法者遇我也我心唯有大峰縱雖爲辭去此
土本魂止大峯而不移他適經箕面葛木諸山而
結箕大峯終取箕面傳法之故矣
誘引老母而至箕面鳴聲而白聖衆期寂靜之旨
六月七日未曉丑時載手母儀鐵鉢微笑而隱沒
矣

役行者本記終

於大峰菊巌書之紙筆書籍不隨身燒杉書木
皮末子等有得此書者永修補傳後來矣

神龜元年甲子十月

役義元生年五十七歲

○當山門源起

或曰當山源起問辨

當山高祖理源大師聖寶尊師之事
寶永四丁亥正月十八日被賜大師號東山院御
宇同年五月六日大日宣命長谷少納言範量醍
醐寺山上御影堂ニ向來ル聖如意輪觀世音ノ
化現ニシテ有高德法威密宗血脈鈔ニ曰。仰曰。
尊師如意輪化身。其故尊師生和朝聖ノ文字三
度付之云云 謂聖德太子。聖武天皇。聖寶僧正是
也。聖德太子ハ如意輪ノ垂跡。故ニ知尊師ハ救
世ノ化身ナリ。小野十八道本尊ニ用如意輪事
依此等緣起矣
然ハ小野法流ノ祖ト崇メ醍醐寺三寶院門室
ノ開祖ニシテ。而彼門室ハ則當山派之法頭ナ

リ天長九年壬子。某月某日。讃州ニ誕生。光仁帝
ノ後ニ而葛聲王ノ御子也。練行好法威開諸靈
場金峰醍醐百螺山等握法威所數多アリ。爰ニ
當山派ノ源起ヲ云ハ光明金峰大峰靈場儀。
夫ノ金峰資道什物記曰。拾芥抄曰。金峰在和州
吉野郡七高山一也、其土石可化能金矣 亦古
記曰金峰日域殊妙之靈巖。龍華得脱之勝地。貴
金敷地故名金峰。昔自晨且飛來故名飛來峰云
云
同記本文曰。釋迦大師於寂滅道場華嚴說法砌。
迦葉尊者現法喜菩薩誓曰我爲度衆生必生彼
東土不捨其本誓化來此土稱役優婆塞開一乘
菩提峰引攝五濁群生云云 世ニ云金峰山權現
ハ則安閑天皇ノ陵也 本朝年代ニモ出ト云云
延喜式神名帳ニ曰。大和國吉野郡吉野水分ノ
神社。吉野山口ノ神社。金峰ノ神社ト云云
大峰什物記曰。在紀川牟婁郡珠勝靈窟也。天竺
佛性國巽ノ角忽闕而指東方今飛入雲今大峰是
ナリ。靈嶽ハ當本兩派俱ニ行作極位ノ秘行ニ
シテ。胎金兩部ノ淨刹。法爾自然ノ道場。日本殊
妙之峰ナリ東大寺緣起ニ曰。弘法智證等ノ賢
哲ニ至ルマデ入此峰抖藪ノ行ヲシ玉シニ。大
蛇住コトアリテ數年入ル人無リキト。云云 故
ニ諸國ノ門徒入此峰灌頂ノ果位ヲ極メ。面面ノ
定位階則 舒明天皇ノ永宣旨ニ而其勅印。役
行者ノ靈印。次ニ元祖理源大師ヨリ三寶院門
主歷代連綿ノ黑印。此玉璽ヲ以テ大宿二ノ宿
三ノ宿正大先達依福嚴順之號名ノ上ニ居之補任其
官位。此補任大永年中ヨリ連綿。其古ヘ後鳥羽
天皇ノ勅書ヲ下シ玉フ。然レドモ元弘ヨリ大

永ノ間。兵火ノ爲ニ綸旨勅書等燒失ス。玉璽ハ有故相傳尙有秘說。是當門ノ規格。則理源大師役行者ニ謁シ法ヲ續ノ證義也。本山派ニ此義ナシ。補任各別ナリ

又門徒之內病患等故障アリ難遂入峰門下ハ訴三寶院門室蒙免許。右此官位定式入峰度修未滿タリトモ。兼備シテ有昇進之規元文四巳未年八月傳　奏葉室大納言賴胤卿ヲ以テ當門ノ官位補任ノ事有勅問。此ニ舊例ノ作法ヲ奏ス。復殊ニ累年天下泰平ノ御祈願所ニシテ柴燈護摩供ヲ修行シ。諸國ノ門徒一會滿座シヲ祈念ス。其外國守城主ヲ始トシテ尊卑俱ニ數多修之

天下泰平ノ卷數ハ號二宿代累年正大先達向東武拜謁　大樹公彼献卷數斯靈峰中法場行作委說等有深秘故餘ハ除之

按スルニ今此修行ノ法場ハ則和州金峰ナリ。大峰ハ古役行者ガ紀州熊野ヨリ入峰所。故ニ大峰有紀州牟婁郡云哉。委クハ前ノ註可考

爰ニ役小角行者ハ人皇三十六代舒明天皇三年辛卯十月二十八日丑時經七箇月誕生。大和國葛上郡茅原里ノ人ナリ。其姓役氏。今高鴨氏トモ云是ナリ。續日本記ニ曰（二十五）廢帝天平寳字八年復祠高鴨神大和國葛城上郡。又神皇正統記ニ曰。大物主之子都波八重主ノ神ハ今ノ葛城鴨元ノ神也云云

人皇三十九代天智天皇。同四十代天武天皇御宇。熊野葛城大峰等ノ靈塲ヲ開ク是ヨリシテ入峰修行始メ修驗ノ名義立ツ。則チ小角熊野ヨリ入大峰居葛城巖窟三十餘年ニシテ龍樹

菩薩ニ謁シテ修驗門ノ秘法ヲ受ク。元亨釋書ニ曰（役行者傳）少敏悟博學兼嚮佛乘歲三十二棄家入葛城居巖窟三十餘歲云云　什物記註曰。金剛山則葛木也。有和州葛上郡云云　華嚴經曰東方有山曰金剛山在一菩薩號曰法喜。與千二百人俱而爲說法。故以茲山爲法喜淨刹。文　故役行者法喜菩薩權化也云云

其後人皇四十二代文武天皇大寳元年辛酉六月七日入唐。元亨釋書曰。世曰小角自坐草座載母於鉢浮海入唐云云　自是入峰修行中絕

當山開祖理源大師再開マデ百八十六年之間退轉ス。此時修驗名義法系斷滅セリ。然ルニ大峰安古谷ト云所ニ毒蛇住テ吐毒五穀不豐萬民患病疾故人皇五十九代ノ宇多天皇寛平七年巳酉歲。聖寶（理源ノコト）六十五歲　再ビ金峰密行ノ門徒ヲ起シ。萬民ノ患ヲ可退旨。夢ニ得神託亦宇多帝此旨ノ有勅。紫ノ法衣御劍ヲ賜フ。（當山派極位昇進ノ螺着ニ紫衣體是斯謂ナリ）　故ニ理源和州吉野郡方ヨリ金峰ニ分ケ入テ金峰ニ相竝フ深山ニ登テ大法螺ヲ吹給フ。此ニ深山ト云ハ即チ今ノ大和國吉野郡鳥栖百螺山鳳格寺是也。故ニ今ニ至ルマデ百螺山ノ奥院ニ理深大師ノ納遺骨古墳アリ。御影堂ニ理源自作ノ像アリ。舊跡多シ。以此故鳳閣寺ヲ僧正跡ト云。則チ院室ナリ。密宗血派鈔貞崇傳曰。號眞言院僧都。又鳥栖寺法名鳳岳寺在吉野石地藏邊云云　後ニ鳳閣寺ニ改ム。百法螺ノ聲ヲ開キ毒蛇等ク搖動セリ。法螺頌降伏文ニ曰。一切諸魔離散退。降伏諸魔宿伏者。文　以之察之故鳳閣寺ノ山號ヲ百螺山ト云ハ此謂レナリ。理源ノ恐法威故易避除之此毒

蛇退除之御影。理源自作ノ像。遠江國邊ノ城主ヨリ鳳閣寺ヘ奉納アリ。今ニ安置ス。又秘密三部經ヲ此峰ニ安置ス。小角モ理源ノ威ニ法威ニ忽然ト現ジ、歡喜ノ色アリ。因テ理源展座具南無金剛山中法喜菩薩ト唱テ禮シ玉ヘバ行者又正威儀南無補陀落山大聖如意輪觀自在菩薩ト唱テ禮シ玉ヒ。修驗一家ノ秘法ヲ傳ヘ。互ノ約ニ應ジテ宗門ヲ守護シ玉フ。如此理源ノ依行德入峰再興シ修驗宗ノ門徒相繼テ今ニ至テ入峰無怠。元亨釋書聖寶傳曰。寶好修練經歷名山靈地金峰之嶮徑役君之後榛塞無行路寶援葛藟而踏開。自是苦行者相繼不絕云云醍醐寺緣起（此ハ朱雀天皇宣旨ニテ承平七年九月十一日記シ進ツル）鳳閣寺緣起（是三寶院門主高賢大僧正御自筆ナリ）密宗血派鈔。東國高僧傳等其外見諸書。自門ノ書籍ニハ尙委也。相傳フルコト星霜凡ソ九百年ニ近シ。是ハ則理源ヲ祖トシテ彼ノ遺法ヲ傳フ者。今ノ當山派是ナリ。密宗血脈鈔ニ曰。又尋役行者舊跡再興大峰相繼修驗一道。偏是尊師、廣恩也云云若シ聖寶世ニ出給ハズバ修驗宗門焉ンゾ。于今可相傳哉理源大師年七十八。延喜九己巳年七月六日示遷寂。其時權化ノ有奇特。都率ノ內院ニ入ルト示シ給フ。有其證也。醍醐寺緣起曰。寛平法皇御幸アリテ問病玉フ。後ニ右近衛將監紀淑人ヲ御使トシテ調布二百端ヲ遣シテ御誦經アリト云云元亨釋書ニ曰。延喜九年四月於普明寺寢病。太上天皇幸問。七月六日逝。七十八。云云密宗血脈鈔ニ曰。有勅被行御誦經。聖主悲歎。遺弟戀慕無如之。有怪事。啟開窟奉見忽然不見。只幡計リ殘。現身詣都率內院也。或ハ又其日南都ノ東

南院ニテ談義被遊中也。亦吉野山奥鳥栖ト云所ニ御弟子貞崇僧都閑居アリ。此處ニ而又同日入滅セリ矣。依之御遺骨ヲ奉納古墳于今有之申傳。云云

當本兩派分別（分差別異義指揮傳燈。各定之五部）

按スルニ役行者ヲ本山派ノ祖師ト崇メ。是金峰修行ヲ爲極位。然ハ役行者ヨリ百八十六年ノ間修驗門退轉スレバ。役行者ノ遺法モ同ク絕シ繼之者ナシ役行者モ理源ノ法德ヲ歡喜シ出現シテ修驗ノ秘法ヲ傳フ。然ハ役行者ノ遺法モ理源ニヨリ今ニ至ルマデ相承スト謂ベシ。故ニ今ノ別派タル本山ト號セシモ此理ニ不可背也。依此義分五論以テ辯之

一論開基差別

役行者ハ紀州熊野ヨリ入大峰後中絕シ理源再度開ク砌ハ和州吉野ヨリ金峰ニ入ル。然ハ役行者ノ開ク道ヲ慕ニ非ズシテ。是則當本各別ノ證ナリ。今本山派タル者モ吉野ヨリ入金峰熊野ヨリ入ルモノナシ。是捨タルヲ起シ玉フ理源ノ蒙廣恩本山派モ理源ノ跡ヲ慕フ理顯然ナリ。役行者ノ跡ヲ慕フ本山派タルニ於テハ何ゾ理源ノ開キ玉フ吉野ヨリ可入峰哉

二論入峰異義

當山派ノ入峰ハ毎年一ヶ年ニ四度ナリ。曰御戶開。四月八日。入峰。次ニ華供峰。從四月晦日至九月中旬諸先達入峰順峰ト號。胎藏界之峰ナリ（尙深秘有リ）次ニ御影供峰從五月下旬至六月中旬入峰次逆峰從七月六日（是理源遷寂日）修行同十八日夜秘法極位成滿シテ。同十九日ヨリ出峰八九月ニ向テ歸國ス。是逆峰ヲ修行最極トス。金

剛界ノ峰ナリ。又秋峰トモ云。（最有深秘愛難解）則入此
灌頂ノ成果位如此四度ニシテ是當山派相繼
修行之也（經曰在於山林中精進持淨戒。又理源大師曰案落ハ難修妙行山林易起淨業云
云）本山派ノ入峰ハ一ケ年只一度ニシテ然モ
當山修行セシ後ナリ。則八月ノミ入峰修行ス
ルコト顯然ナリ
三論峰中指揮
金峰奥院ノ秘所小篠ト云處ニ理源大師堂役
行者堂次ニ柴燈護摩壇次ニ諸國徒集會之定
アリ。右秘所ノ諸伽藍ハ共ニ當山派ヨリ建立
シ指揮ス。此秘所ニテ本山派モ此ノ伽藍ヲ借
テ修行ス。是當山派ニ因テ本山派モ修行スル
也。是當山派ノ所爲勝也
四論遺法傳燈
毎年七月當山派修行ノ砌柴燈護摩堂ニ手續

ノ松明ヲ殘シ置テ其松明ヲ採テ本山派モ修
行ス。故ニ當山派ニテハ柴燈ト書記ス。本山派
ニテハ採燈ト書傳フ。（採ハトルト訓ス）彼ノ松明ヲ採
ノ義是當山派ヨリノ傳燈スルノ證ナリ
五論當本名定
慶長八年當本兩派袈裟異同ノ諍論有テ則豊
臣秀吉主兩門派ノ糺異義證トシテ和州鳥栖
鳳閣寺ニ安置セル理源大師自作ノ木像ヲ京
師ニ奉迎。板倉内膳正拜之。茲ニ當山派ノ利運
トナル。（此義三寶院准后義演御自筆之舊記アリ）又慶長十八年。當
本兩門主ノ有諍論於駿府城東照宮諍論ヲ決
定サセラル。當本山各別之義互ニ不可混亂之
旨御書判之御裁斷之掟書ヲ兩門主ニ賜之ナ
リ。當山門主得勝利故向江城台德院ヨリモ以
同文例御書判ノ書ヲ進給ヒ。本山門主ヘ進給

フ東照宮御黒印之御裁斷掟書ニモ當山本山
各別ノ御旨有之則當山ヲ初ニ被書記之是レ
全ク當山之面目ナリ
右當山門源記當本分別之二義者則往昔之證
義法例共相傳也。是修驗門ノ名義理源大師起リ
傳フ義。寔大師再ヒ金峰開基ノ勝證而爲當本ノ法例者
歟。雖然更非自讃誹他因尋問聯愚答。故以其證
辨之見之者可思之而已
維時寛保二歳次壬戌暮秋
和州吉野郡鳥栖邑百螺佛山紫鳳臨閣寄寺
遠州濱松白山御先達二諦坊康松院武州江
都向因山戒定慧院諸國當山派總綱法印大
和尚位　俊堅誌
當山本山各別之御裁斷御掟書當山御門主
江被進候分

東照宮樣
修驗道之事從先規如有來諸國之山伏任筋目
可致入峰當山本山各別之儀候條諸役等互不
可有混亂自今以後堅守此旨無諍論樣可有下
知者也
慶長十八年五月二十一日　御書判
三寶院殿
此書付同御文言ニ而本山聖門御方ヘモ進給
也。寛保三癸亥年十二月十日寺社奉行大岡越
前守殿江俊堅能出ル刻聖門江被進御書付之
寫懐ニ見屆之處則當山本山ト被認當山ヲ始
ニ被記也。本山御門主ヘモ當山ヲ始ニ被記事
是當山之面目也
台德院樣
修驗道之事任先規之筋目諸國之山伏可爲入

峰當山本山差別有之上互不可有混亂以此旨
無異論樣ニ可有下知者也仍如件

慶長十八年六月六日　御書判

三寶院殿

右當山御門主江被進本山御門主江ハ駿府御
歸京從權現樣被爲進候御判物付ト承及候
此二冊ハ寺社奉行山名因幡守殿役人宮城
伊八郎ヲ以被尋候間認之差出
或曰此書號題曰當山源起問辨然也云云

大峰先達宗門不同之辨

附錄　先達同行稱號口說

行者誕生之事

本朝編年錄　和漢年代記　續日本記
正統記　役君形生記　百因緣集
元亨釋書　神社啓蒙　和漢歷代備考

於當山派大峰先達不論宗門異同シテ兼行ノ
分別大概夫大和州金峰山一乘菩提峰引攝五
濁群生セル靈場タリ。故諸宗門明哲ハ彼靈峰
苦修練行セリ。別而當山派大祖理源大師（聖寶僧正）
（事金峯山醍醐山百螺山鳳閣寺等開基。眞言三論法相等諸宗兼學管攝所東寺西寺醍醐寺東大寺興福寺等。於眞言宗小野法流祖師於諸宗稱導師）
大峰（金峯大峰有異通俗此云大峰余以之宇多帝依勅開基是此金峰ノコトナリ）
醍醐寺開基三寶院室草創（山城國醍醐深雪山醍醐寺亦云笠取山）
弟子觀賢大僧正（三寶院。初祖ナリ）二傳正嫡以來三寶
院御門主世世的傳。此理源大師諸宗兼學門葉
多シテ隨大師金峰經行ヲ成シヌ故ニ彼慕正嫡
各三寶院御門主ニ服シテ互不論宗門異同累
年入彼靈峰也亦修驗宗門僧侶祖師以來修行
連綿。三寶院御門主屬下知諸國門徒修行ナス。
于時遠國門徒等峰中不知案內初入族失掟法

故今先達寺寺（上古三十六席也中絕有之中古ヨリ十二ヶ寺連綿セリ）各和
州近國ナルカ故ニ三寶院御門主ヨリ下命彼
寺寺預之此故諸國門徒山上ノ案內ヲ求メ。亦
累年修行ノ功ヲ賞シテ彼寺僧同伴ヲナシ。峰
中ノ室ヲ借リテ（室ハ止宿也於法例云床）修行ヲナシタル
ヨリ自ラ山上修行ノ先達ト云ヒ。次之何先達
ノ同行ト云習フ（敎授ハ師ナリ同行ハ助伴ナリ）サレバ宗門
不同ト云ヘドモ於先達職分ハ則三寶院御門
主蒙命得彼職毎歲成修行此故今先達ト稱シ
テ峰中修行計リヲ預ルナリ。故ニ修驗宗門行
學宗派掟條本末差異。理非決着。公武御沙汰ヲ
初トシテ何ニヨラズ三寶院御門主ノ下知有
之故關東ニハ置諸國ノ總錄所指揮之（今江戶戒定惠院ナリ和州鳳閣寺遠州二諦坊三ヶ寺ノ住於法例稱諸國惣袈裟頭）
此以後先達等努努不能綺之シテ峯中ノミナ
リ通俗ニ云時ハ道技折先達ナルモノカ此ニ
先達列ノ中ニ大宿ハ一﨟二宿ニ﨟三宿三﨟
ト分チテ修行ヲナシ。二宿ハ累年一山ノ司諸
役東武御札獻上等モ二宿ノ役ナリ。皆各三寶
院御門主ノ隨下知故先達自分ノ獻上ニハ非
ズ御門主ノ進獻タリ。先達職分ニ附テ江戶ニ
指下サルルノ義ナリ。最モ先達自分ノ寺法ト
先達職分ノ指揮ト各別有異ナリ

寬延三年年十月十八日　指出ス

右書一冊ニ致シ青山因幡守殿役人下山
治部左衛門江相渡

敎授先達ト助伴先達トハ可有差別。大峯先達
ハ助伴タルカ其故ハ同行ト云フカ故ニ。

大先達稱號之事（古キ寫本ニ見エタリ尙可校合）

大ト者一人也。萬法同一也釋曰萬法同一證應

化之異自性矣。人トハ人々無數ノ義。釋曰法身三密入纖芥而不迮亘大虛不寛不簡瓦石草木不擇人天鬼畜何所不遍何物不隔故名等持是平等實義ト云リ矣。

先達ハ先トハ先前證得義。經曰。而是持經者先得鼻相矣鼻相トハ如來初夜成道ノ時虛空ヨリ遍空諸佛鼻端ニ觀唵字呼フ時極空轉而大日如來ト成玉フ。達トハ者三世了達義。經曰深入禪定了達諸法矣經曰。通達衆生一切行故矣天地鏡經曰譬如氷與波不一不異。乃至一切行波羅蜜禪定陀羅尼亦不一故成就一一行

同行ト稱スル事 後堅愚見

法華疏第十出三種善知識謂敎授師同行助伴外護檀越也。是取善伴則蘇悉地經第一分別因作品廣說善伴之相是則先成就者也 隨行一尊法私抄第一出善伴

侶口決淨巖著述也

技折姥捨山故事和歌

奥山ニ手折枝折ハ誰タメソ
我身ヲ分テ生ル子ノタメ

西行ノ歌

吉野山枝折枝折ノ道替デ
マタ見ヌ花ノ奥ヲ尋ネン

維時弘化四丁未歲立秋大吉禪日

松峯山簗澤寺享證

下段惟者誤入乎

○醍醐根本僧正略傳

天智天皇御子 施基皇子御事也

田原天皇 — 光仁天皇
持統
元明
春日親王 — 恒蔭王
兵部大丞葛聲王

注遠僧正法印大和尚位ム

僧正東京人。俗姓王氏。田原天皇諱白壁王第一皇子正四位下春日親王後五世恒蔭王也。父兵部大亟葛聲王。生年二十六即世

生年十六 隨貞觀寺眞雅僧正出家得度

爰初屬元興寺無曉律師。同寺圓宗僧都受學三論法文。次屬東大寺平仁大法師。受學法相法文。次屬同寺玄永大法師。受學華嚴法文。修學之比住東大寺東僧房南第二室。件房從本願時。依鬼神栖。不內作幷號荒室。不能住人。而依無居住之房。寄住件室。其間鬼神現種々形。特戰遂不得勝。鬼神去他處畢。其後一門僧等相續居住修學于今不絕

年三十八 興福寺維摩會竪義所立。賢聖義幷二空比量三論宗賢聖義從此而初也

年四十 大師僧正爲阿闍梨受學無量壽法

年四十九 高野眞然僧正爲阿闍梨受學兩部大法

年五十三 屬源仁僧都。受傳法灌頂阿闍梨位。

年五十八 勅任貞觀寺座主。爰遺眞然僧正。勅書云。殘熱惟也。道體康和山館雖遙。焉賴如近。苦行送年。馳心何休。朝夕慈護。深所渴座也。貞觀寺座主久無其人。庶務失綱欲以誰人補宛。

但佛師深守眞言念補是之何如乞報示多爰
眞然僧正蒙 論旨以件大法師可爲座主之
由簡申已訖（于時寛平二年也）
先帝御宇東宮之比手書僧正位記與給其狀
云勅御制傳燈大法師位佛令授僧正（于時同三年也）
年六十三獨任律師即授 法務（于時同六年也）
年六十六獨任少僧都（于時同九年也）
年七十獨任大僧都（于時昌泰四年）
年七十一獨權僧正（于時延喜二年也）
年七十五任僧正（于時同六年也）
僧正城都周遊之間所作於弘福寺造丈六檀像
十一面觀音像。於普明寺造八尺四天王像幷書
寫大部大乘經等即供大會此日太上法皇行幸
爲西寺別當始造寶塔建心柱日法皇行幸未畢
功造於塔下十二尊像於同寺中門造丈餘二天
王像於同寺東院堂造丈六檀像七倶胝佛母准
胝菩薩幷同高帝釋天像於金峯山建堂幷造居
高六尺金色如意輪觀音幷彩色一丈多聞天王
金剛藏王菩薩像於現光寺造彌勒丈六幷一丈
地藏菩薩像金峯山要路吉野河邊設船中置渡
子姪丁六人於東大寺中門造二丈餘二天王像
即設大會供千二百餘僧有厚勅施物於興福寺
崩損地藏堂經中於上更以新造奉修理阿彌陀
丈六幷地藏菩薩羅漢像新造寶賓達菩薩像總
十五軀切畢後供大會東寺食堂造金色千手觀
音幷一丈四尺四天王像畢功後修開眼太上法
皇行幸修御誦經又修內裏御誦經贈太政大臣
幷諸高家同以修諷誦爰有勅件佛像爲御願依
損尊像御足以延壽二十年加勅修理自餘伽藍

所造尊像不可稱計延喜初比有被誓願諸寺之
勅語。冥感揭焉。始被施捨月料半於大煩寮。延喜
七年有勅。以醍醐寺爲御願所。同九年四月中。於
普明寺。疾病相侵。陽成天皇爲問病行幸。法皇爲
問病行幸。右丞相爲問病臨過。爰湯藥無驗以七
月六日入滅。于時生年七十八。香有勅御誦經。有
施調布二百端。藏人件左近衛將監紀淑人（云云）
依宣旨。略以記進

承平七年九月十一日

應永八年八月六日。祖筆草本一見之次。爲隨
身令書寫也。輙不可令外見。可秘也

西溪末流隆源

○當山諸國三十六正大先達

和州金剛山　同安部　同三輪
同釜口　同菩提山　同鳴川
同排尾　同信貴　山城伏見
和州高天　同茅原　同松尾
同矢田　同靈山寺　同法隆寺
同中ノ川　同西小田原　勢州世儀寺
江州飯道寺（岩本 梅本）　紀州高野
同粉川寺　同根來寺西　同寺西
和州超昇寺　泉州槇尾　同神ノ尾
同高藏　同和田　同中川牛瀧
攝州丹生寺　城州海重山　和州多武帝
同吉野櫻本　同中山　同初瀨

○當山拾貳箇院大先達

和州添下郡鳥見莊鼻高山靈山寺　先達廻職
伊勢度會郡山田町教王寺世儀寺　重代職
紀州伊都郡高野山金剛峰寺行人方　廻職
和州吉野郡井光山五台寺櫻本坊　重代職
同添下郡補陀洛山松尾寺中福壽院　重代職
同山邊郡內山永久寺　廻職
同添上郡菩提山正曆寺
江州甲賀郡金寄山飯道寺岩本院　重代職
和州式上郡三輪山平等寺　廻職
和州葛上郡寶宥山高天寺　重代職
同添上郡菩提山正曆寺中寶藏院　重代職
江州甲賀郡金寄山飯道寺梅本院　重代職

昭和二年十一月廿五日印刷
昭和二年十一月三十日發行

定價金拾貳圓

版權所有

編纂者　修驗聖典編纂會
代表者　岡田戒玉
　　　　高井善證

發行者　山田廣圓

印刷者　沖本寅雄
京都市下京區坊城通リ四門上ル西入

印刷所　六大新報社印刷部
京都市下京區三哲通大宮東第一番戸

發行所　修驗聖典編纂會
京都府宇治郡醍醐村字醍醐小字東大路貳拾貳番地（三寶院內）

558
88